

Copies of this book can be had direct from Jain Samskṛta Samrakṣaṅga Saṅgha, Santosha Bhavana, Phaltan Galla, Sholapur (India)

Price Rs. 20-00 per copy, exclusive of postage

श्री जीवराज जैन ग्रन्थमाला का परिचय

सोलापूर निवासी श्रीमान् स्व० ध० जीवराज गौतम चन्द सोशी कई वर्षोंसे उदासीन होकर धर्म कार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी प्रबल इच्छा हुई कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म तथा समाजकी उन्नतिके कार्यमें लगे।

तदनुसार उन्होंने अनेक जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी सगृहीत की, कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका विनियोग किया जाय।

अन्तमें स्फुट मत सचय कर लेने के पश्चात् सन् १९४१ में ग्रीष्म कालमें सिद्ध क्षेत्र श्री गजपथजीके क्षीतल वातावरणमें अनेक विद्वानोंको आमन्त्रित कर उनके सामने ऊहापोह पूर्वक निर्णय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया गया।

विद्वत् सन्मेलनके फलस्वरूप श्रीमान् ब्रह्मचारी जीने जैन संस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यका संरक्षण-उद्धार-प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' इस नामकी संस्था स्थापना की। तथा उनके लिए उक्त रु० ३०००० का वृहत् दान घोषित किया गया।

आगे उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण की।

इसी संस्थाके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' द्वारा प्राचीन संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी तथा मराठी ग्रन्थोंका प्रकाशन कार्य आज तक अखण्ड प्रवाहसे चल रहा है।

आज तक इस ग्रन्थमाला द्वारा हिन्दी विभागमें ३४ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ४४ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३६ वा पुण्य प्रकाशित हो रहा है।

स्व स जीवराज गोतमचंद दोशी
स्व सं. ता १६-१-५७ (पौष शु १५)

First Edition 1100 copies

Copies of this book can be had direct from Jam Samkriti Samrakshak
Sangha, Santosh Bhavana, Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 20-00 per copy, exclusive of postage.

श्री जीवराज जैन ग्रन्थमाला का परिचय

सोलापूर निवासी श्रीमान् स्व० ध० जीवराज गौतम चन्द दोशी कई वर्षोंसे उदासीन होकर धर्म कायमे अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी प्रबल इच्छा हुई कि अपनी न्यायोपाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म तथा समाजकी उन्नतिके कार्यमें लगे।

तदनुसार उन्होंने अनेक जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी संगृहीत की, कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका विनियोग किया जाय।

अन्तमें स्फुट मत सचय कर लेने के पश्चात् सन् १९४१ में प्रौढ कालमें सिद्ध क्षेत्र श्री गजपयजीके शीतल वातावरणमें अनेक विद्वानोंको आमन्त्रित कर उनके सामने ऊहापोह पूर्वक निर्णय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया गया।

विद्वत् सम्मेलनके फलस्वरूप श्रीमान् ब्रह्मचारी जीने जैन संस्कृति तथा प्राचीन जैन साहित्यका संरक्षण-उद्धार-प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' इस नामकी संस्था स्थापना की। तथा उनके लिए उक्त रु० ३०००० का बृहत् दान घोषित किया गया।

आगे उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखको अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण की।

इसो संस्थाके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' द्वारा प्राचीन सस्कृत-प्राकृत-हिन्दी तथा मराठी ग्रन्थोंका प्रकाशन कार्य आज तक अलण्ड प्रवाहसे चल रहा है।

आज तक इस ग्रन्थमाला द्वारा हिन्दी विभागमें ३४ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ४४ ग्रन्थ-प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३६ वा पुण्य प्रकाशित हो रहा है।

स्वयम् जैसे प्रतिभाशाली विद्वान् हुए हैं। उपायः साहित्य सर्वथा मरुत हो गया हो, इस बाग़र मरगा विरहाग नहीं होता। प्राचीन भाषाओंमें यह अवश्य ज्ञान अज्ञान कायें गढ़ा होगा।

सोचने योग्यको इस समयको भुलाना नहीं चाहिये। अर्जुन प्र० आ० पर ही अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं और वे विद्वानोंकी सूची जल्दा ही निकलने लगी है। उनको सोच होना आवश्यक है। अर्जुन प्र० आ० के स्थानोंके सामान्य भाषाओंकी ज्ञान भीन नहीं की गई है। ऐसे स्थानोंमें भी कभी कभी व्याख्याओंकी प्राप्ति हो जाती है। तद्वत्तर सब दास्य भाषाओंकी ज्ञानभीन होना आवश्यक है। स्थानीय सामान्य व्याख्या के ही इस और यदि ध्यान दें तो यह भीन सम्भव हो सकती है। प्राचीन भाषाओंकी पाठ्यविधिओंकी सुधारणा प्रदत्त होना चाहिये।

बैलाशङ्कर दासजी
व्यवसायी मन्त्री

स्वानाम मूल १३१ में वक्ष्यमाणों के बीच का अर्थ है— अथवा अनेकाना १० विधान होना, परीक्षा मानने अगमना ।

इस प्रकारके आगमायुक्त भी विशेष व्यवस्थामें ही व्यवस्था की जाती है । किन्तु आगमना के पन्थकारों और टीकाकारोंने इस प्रकारके मन्त्रोंको निराकारा करवा देकर अपना अनेकाना अर्थ व्यक्त कर मन्त्र मार्गको निर्गोपित ही प्रेषित कर दिया । जैसे वेदव्यास मूलमें घोषित है अर्थ करते हुए कहा है—

दुष्किलं होति खरोता संसारोना अमनवेना म ।

मित्राचारानामनेना मनावेना अने मेना ॥१०३॥

अनेक दो प्रकारके होते हैं एक वक्ष्यके रहते हुए अनेक और एक वक्ष्यपरिण अनेक । तीर्थकार परंपराएँ अनेक हैं । ऐसा सब वक्ष्य महिा अनेक है ।

परीपक्षमें एक सामान्य परंपरा है । जिसमें साधारण अर्थ इस प्रकार किया है—

यो ह्वासा प्रमाणाऽगममागमवर्मुचिरे ।

य सवगद्ग सम्यक् स मान परिकीर्तित ॥

अर्थात् जो सब परिग्रहमें रहित है उसे मान सकते हैं । टीकाकारोंने अनेक वक्ष्यप्राप्तीको भी नग्न कहा है ।

आगममें परिग्रहका लक्षण मूर्छा-ममत्त्व भाव बना है । इनको आश्रममें परिग्रह रहकर भी यह कहा जाता है कि हमारा समस्त भाव नहीं है अतः हम अपरिग्रही हैं ।

अराधना और उनकी टीकाओंमें परिग्रह भावका विस्तार से निराकरण किया है । आत्रकाल दिगम्बर परम्परामें भी साधु मात्र दशरथमें ही नग्न रहते हैं किन्तु अन्तरत्न भग्न सा प्रिय हैं । परिग्रहसे समस्त छूटना बहुत कठिन है । वही ससारका कारण है । अतः यदि साधु बनकर भी परिग्रहका मोह नहीं छूटता तो साधुपना ही विद्वम्बना है । यह आवश्यक नहीं है कि सामर्थ्य न होते हुए भी साधु बनना ही चाहिये । साधु पद स्वयं एक साधना है । उनकी साधना गृहस्थाश्रममें की जाती है । गृहस्थाश्रम उसीके लिये है । जो पाँच अणुव्रत पालनका भी अभ्यास नहीं करते वे महाप्रती बन जाते हैं । शरीरकी नग्नताको ही दिगम्बरत्व समझ लिया गया है । दिगम्बरत्वका बंध धारण करके तदनुसार आचरण न करनेसे क्या गति होती है, हमें भी दायद नहीं जानते हैं । सब अपनेकी स्वर्गामी मान लेते हैं । किन्तु गृहस्थाश्रमका पाप जो फल देना है । मुनिपदका पाप उससे भयानक फल देता है । अतः मुनिपद धारण करते हुए सबसे प्रथम उस महान् पापसे डरना चाहिए ।

आचार्य शिवार्थ महाराजने और उनके अन्यतम टीकाकार अपराजित सूरिने आगम ग्रन्थों को आश्चर्य बन्द करके स्वीकार नहीं किया यह प्रसन्नताकी बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आगमोंकी वाचना बलभी वाचनासे जो स्वैताम्बर सम्प्रदायमें मानी जाती है अवश्य भिन्न होगी । क्योंकि टीकाकारोंने जो उद्धरण दिये हैं वे आजके आगमोंमें कम ही मिलते हैं ।

जिस सम्प्रदायका पन्द्रहवीं शताब्दी तक पता लगता है और जिसमें शाकटायन और

प्रस्तावना

१. प्रतियोंका परिचय

भगवती आराधना या मूलाराधनाका प्रथम संस्करण १० मदासुगदासजीजी हुंडारी भाषाकी टीकाके साथ सन् १९०९ में प्रकाशित हुआ था। उसका दूसरा संस्करण १९३२ में श्री अमन्तकीर्ति ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। किन्तु विजयोदया टीका, मूलाराधनादर्पण और आचार्य अमृतगति रचित संस्कृत पद्योंके साथ उसका प्रथम संस्करण शोलापुरमें १९३५ में प्रकाशित हुआ था। उसका सम्पादन भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनासे प्राप्त प्रतियोंके आधारपर ५० जिनदास पार्श्वनाथ शास्त्रीने हिन्दी अनुवादके साथ किया था।

हमने उसी संस्करणको आधार बनाकर उसका पुनः सम्पादन तथा हिन्दी अनुवाद किया है। उसके सम्पादनके लिये हस्तलिखित प्रतियोंकी खोज करते हुए हमें दो प्रतियाँ शुद्ध प्राप्त हो सकी। उनका परिचय इस प्रकार है—

अ प्रति—यह प्रति आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर की है जो श्री महावीरजी अतिशयशेनके महावीर भवन जयपुरसे डा० कस्तूरचन्द काशलीवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। प्रतिका लेख अति-सुन्दर और स्पष्ट है। यद्यपि कागज मटमेला हो गया है और छूनेसे दूटता है किन्तु लिपिपर समयका प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रति प्राचीन और प्रामाणिक प्रतीत हुई। पृष्ठ संख्या ४९८ है। प्रत्येक पन्नेमें १० पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। दूसरी आ प्रतिसे उसमें वेगिष्ट्र है अनेक पाठभेद हैं। इसमें गाथा संख्या २१४८ है। पूर्ण संख्या सौ पूरी होनेपर पूर्ण संख्या दी है और आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। इसका लेखनकाल सम्वत् १७६० है यथा—

‘गम्वत् १७६० वर्षे भाषमासे कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरुवासरे श्री संग्रामपुरमध्ये लिपितमिदम्।’

वि० म० १९१५ में पण्डित जगन्नाथने इसे भट्टारक देवेन्द्रकीतिको भेंटमें दिया था।

‘आ’-प्रति—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीमें स्थित लाला हरसुखराम सुगनचन्दके मन्दिरके दि० जैन सरस्वती भण्डारसे लाला पन्नालालजी अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुई थी। इसका नम्बर ऊ ४ (क) है। पृष्ठ संख्या ३१२ है। प्रत्येक पन्नेमें १५ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें ४५ अक्षर हैं। गाथा संख्या २१४८ है। इसमें भी जहाँ संख्या सौ पूरी होती है वहाँ पूर्णाङ्क देकर आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है। साधारणतया शुद्ध है किन्तु सप्तम अक्षर स्पष्टरूपसे नहीं लिखे गये हैं। इसका लेखनकाल १८६३ सम्वत् है। यथा—

सम्वत् १८६३ मिति फाल्गुन शुक्लपक्षे तृतीया तिथौ सनिवासरे जैनाश्रमिणा तुलसी-रामेण लिख्य। श्रीरस्तु।

इस तरह इन दो प्रतियोंका ही पूर्णरूपसे उपयोग हो सका है। इनके सिवाय भी जिन प्रतियोंका उपयोग किया जा सका उनका परिचय भी दिया जाता है।

प्रति दोहाग्रायणि—हम सन् ७५ में दनालाराणीपर्वमें अजमेर गये थे। केकड़ीके पं०

'उक्त च' शब्दके उद्भूत है, मूलमें सम्मिलित कर लेनेमें अन्तर छटा हो जाता है। इतना ही दोनोकी माया मन्त्रामें अन्तर है।

जिन पर विजयोदया टीका नहीं है। उन मायाओंकी प्रमर्गम्या प्रस्तुत मन्त्राङ्गके अनुसार इस प्रकार है—

५३, १०८, ११५, ११६, ११७, १५०, १८०, ४१२ में ४३८ तक (इन पर आभाषण की टीका है किन्तु विजयाचार्य इन्हें मान्य नहीं करना, ऐसा भी उन्होंने नहीं लिखा है)—५९७, ६८०, ६८१, ७३६, ७३७ (७३६ का अनुवाद अमित गतिने दिया है), ७९९, ८०३ (अमित गतिका अनुवाद नहीं), १०६ (अमित में है), ८१२ (अमित है), ८२६ (अमित में है), ८९९ (अमित में है) ९१२, ९१३ (अमित आभाषण दोनोकी स्वीकृत) ९९५ (आभाषण स्वीकृत, अमित नहीं) १७३, १७४, १७५, ९८१ से ९९९ तक १०३८ (दोनोंमें स्वीकृत)। ११२०, ११२६, ११२७ (११२५, ११२६ में कुछ ब्याप्रीके नाम है। इन दोनोकी अमिनगति और आभाषणमें स्वीकार नहीं किया है। ११२७ के विषयमें आभाषणने लिखा है कि मन्त्रुल टीकाकार इसे नहीं मानना। किन्तु वेप दोनोके मन्त्राङ्गमें था है। अतः ये दोनों प्रमाण है, किमी ब्याप' कोनारागने भी इनको उद्धृत नहीं किया है। १२३२, १२७८ (दोनोंमें स्वीकृत) १२८८ (स्वीकृत), १३४८, १३५८, १४५७, १५४०, १६००, १६०१, १६०२, १६३४, १६३५, १७१०, २००२।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि इनके विषय भी ऐसी अनेक मायाएँ हैं जिन्हें विजयोदयाके कर्तन स्पष्टाचार्य मानकर उनकी व्याख्या नहीं की है। किन्तु उन्हें उन्होंने स्वीकार किया है।

२ भगवती-आराधना

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम आराधना है और उसके प्रति परम आदरभाव व्यक्त करनेके लिए सभी तरह भगवती विरोधन अग्राह्य गया जैसे सौचिकों और महान आचार्योंक नामोंके साथ भगवान विरोधन समाया जाता है। ग्रन्थके अन्तम ग्रन्थकारने 'आराहणा भगवती' (माया २१६२) लिखकर आराधनाके प्रति अपना महत् पूज्यभाव व्यक्त करते हुए उसका नाम भी दिया है। फलतः यह ग्रन्थ भगवती आराधनाके नामसे ही सर्वत्र प्रसिद्ध है। किन्तु यथार्थमें इसका नाम आराधना मात्र है। इसके टीकाकार श्री अपराजित सूरिने अपनी टीकाके अन्तमें उसका नाम आराधना टीका ही दिया है।

इस भगवती आराधनाको आधार बनाकर आचार्य देवमंजुने जो एक ग्रन्थ रचा है उसका नाम उन्होंने आराधनासार दिया है। इस भगवती आराधनाको संस्कृत पद्योंमें निबद्ध करनेवाले आचार्य अमिनगति ने भी अपनी प्रस्तावनामें 'आराधनेया' लिखकर उसका नाम आराधना ही रखा है। तथा उसका एक स्थवन भी साथमें रचा है। दूसरे गजिकाकार पं० आभाषणने यद्यपि

१. देखो कुम्भारचौधरी का० कृष्णचौधरी प्रस्तावना पृ० ७७। संस्करण १९४१।

२. मा० वि० ग्रन्थमाला सम्बन्धि वि० नं० १९७३ में प्रथम बार प्रकाशित।

३. गोदावरी संस्करणमें (१९३५) मुद्रित।

गाथा ६ में कहा है कि समयकी आराधना करने पर तपकी आराधना नियमसे होती है किन्तु तपकी आराधनामें चारित्रकी आराधना भजनामें है; क्योंकि सम्मगृह्ण्टि भी यदि अविरत है तो उसका तप हाथीके स्नानकी तरह व्यर्थ है। अतः सम्मक्त्वके साथ समयपूर्वक ही तपश्चरण करना कार्यकारी होता है, इसलिये चारित्रकी आराधनामें सबकी आराधना होती है अर्थात् सम्मगृह्णन् सम्मगृह्णन् पूर्वक ही सम्मक् चारित्र होता है इसलिये सम्मक् चारित्रकी आराधनामें सबकी आराधना गमित है। इसीसे आगममें आराधनाको चारित्रका फल कहा है और आराधना परमागमका सार है ॥१४॥ क्योंकि बहुत समय तक भी ज्ञान दर्शन और चारित्रका निरतिचार पालन करके भी यदि मरते समय उनकी विराधना कर दी जाये तो उसका फल अनन्त ससार है ॥१६॥ इसके विरोध अनादि मिथ्यादृष्टि भी चारित्रकी आराधना करके क्षणमात्रमें मुक्त हो जाते हैं। अतः आराधना ही सारभूत है ॥७॥

इसपरमें यह प्रश्न किया गया कि यदि मरते समयका आराधनाको प्रवचनमें सारभूत कहा है तो मरनेमें पूर्व जीवनमें चारित्रकी आराधना क्यों करना चाहिए ॥१८॥ उत्तरमें कहा है कि आराधनाके लिए पूर्वमें अभ्यास करना योग्य है। जो उसका पूर्वाभ्यासी होता है उसकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥ यदि कोई पूर्वमें अभ्यास न करके भी मरते समय आराधक होता है तो उसे सर्वत्र प्रमाणरूप नहीं माना जा सकता ॥२४॥

इस कथनसे हमारे इस कथनका समाधान हो जाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तपका वर्णन जिनागममें अन्यत्र भी है किन्तु वहाँ उन्हें आराधना शब्दसे नहीं कहा है। इस ग्रन्थमें मुख्यरूपमें मरणसम्बन्धिका कथन है। मरते समयकी आराधना ही यथायं आराधना है उसीके लिए जीवन भर आराधना की जाती है। उस समय विराधना करनेपर जीवनभरकी आराधना निष्फल हो जाती है और उस समयकी आराधनासे जीवनभरकी आराधना सफल हो जाती है। अतः जो मरते समय आराधक होता है यथायं उसीके सम्मगृह्णन् सम्मगृह्णन्, सम्मक्-चारित्र और सम्मक्त्वकी साधनाको आराधना शब्दसे कहा जाता है।

इस प्रकार चौबीस गाथाओंके द्वारा आराधनाके भेदोंका कथन करनेके पश्चात् इस विद्यालयाय ग्रन्थका मुख्य वर्ण्य विषय मरणसम्बन्धि प्रारम्भ होता है। इसको प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्यपि जिनागममें सगृह्णन् प्रकारके मरण कहे हैं किन्तु हम यहाँ सद्योपसे पाँच प्रकारके मरणोंका कथन करेंगे ॥२५॥ वे हैं—पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, बाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालमरण ॥२६॥ क्षीणकषाय और केवलीका मरण पण्डित-पण्डितमरण है और विरताविरत ध्यावकका मरण बालपण्डितमरण है ॥२७॥ अविरत सम्मगृह्णीका मरण बालमरण है और मिथ्यादृष्टिका मरण बाल-बालमरण है ॥२९॥

पण्डितमरणके तीन भेद हैं—भक्तप्रतिज्ञा, प्रायोगगमन और इगिनी। यह मरण शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुके होता है ॥२९॥

इसके अनन्तर ग्रन्थकारने सम्मक्त्वकी आराधनाका कथन किया है।

सम्मक्त्वआराधना—गाथा ४३ में सम्मक्त्वके पाँच अतीचार कहे हैं—शङ्का, काशा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रगंसा और अनायतन सेवा। तत्त्वायंसूत्रमें अनायतन सेवाके स्थानमें 'संस्तव' नामक अतीचार कहा है।

विजयोदयामें इन गरका वर्णन किया है जो अग्नय नगे मिलता । उग प्रकार नि गर गर यदि उगकी आयु अल्प होय रहती है तो वह अपनी शक्तिको न दित गर भाव प्रसाद पानता निष्पन्न करता है ॥१५॥ तथा गयमके माननमाय परिग्रह रगाय होयता रगाय गर देता है ॥१६॥ तथा पाँच प्रकारको मरुतेन भावना नहीं करता । उन पाँचो भावनाओंका स्वयं ग्रन्थकारने स्वयं कहा है (१८२-१८६) ।

आगे मल्लेखनाके दो भेद बड़े हैं बाह्य और आभ्यन्तर । शरीरको पन्न करना बाह्य मल्लेखना है और कपायोका कृय करना अभ्यन्तर मल्लेखना है । बाह्य मल्लेखनाके लिए छद्म प्रकारके बाह्य तपका कथन किया है ।

विविक्तशय्यासन तपका कथन करने हुए गाथा २३०में उद्गम उपादन आदि दोषोंमें रहित वसतिकामे नियास रहा है । टीकाकारने अपनी टीकामें इन दोषोंका कथन किया है । ये सर्वदोष मूलाचार्यमें भी कहे हैं । आगे बाह्य तपके लाभ बतलाये हैं ।

गाथा २५१में विविध भिक्षु प्रतिमाओंका निर्देश है । टीकाकार अपराजित मूर्तिने तो उनका कथन नहीं किया किन्तु आगाधरजीने किया है । उनकी संख्या वाह्य की है । मूलानामें इनका कथन नहीं है ।

इस भक्त प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट काल वाह्य वर्ष कहा है । चार वर्ष तक अनेक प्रकारके कायकलेश करता है । फिर दूध आदि रगोको त्यागकर चार वर्ष बिताता है । फिर आचाम्ल और निविकृतिका सेवन करते हुए दो वर्ष बिताता है, एक वर्ष केवल आचाम्ल सेवन करके बिताता है । होय रहे एक वर्षमें छह मास मध्यम तपपूर्वक और होय छह मास उत्कृष्ट तपपूर्वक बिताता है (२५८-५६) ।

इस प्रकार शरीरकी मल्लेखना करते हुए यह परिणामोंकी विगुद्विकी और भावधान रहता है । एक क्षणके लिए भी उस ओरमें उदासीन नहीं होता ।

इस प्रकारमें मल्लेखना करनेवाले या तो आचार्य होते हैं या मामान्य माधु होते हैं । यदि आचार्य होते हैं तो वे शुभमूहूर्तमें मद्य मधको दूलाकर घोष निष्पन्न उसका भार सोंपकर मद्यमें क्षमा पाचना करते हैं और नये आचार्यको शिक्षा देते हैं । उसके पश्चात् मधको शिक्षा देते हैं । यथा—

हे माधुओं ! आपको विप और आगके तुल्य आर्याओंका संगर्ष छोड़ना चाहिये । आर्याके नाय रहनेवाला माधु नीघ्र ही भयसक्तता भागी होता है ॥३३॥ महान् मयमा भी दुर्जनोंके द्वारा किये गये दोषमें अनयका भागी होता है अतः दुर्जनोंकी संगतिमें नचो ॥३५॥

मज्जनोकी संगतिमें दुर्जन भी अपना दोष छोड़ देते हैं जेमें मुमेष पर्वतका आश्रय लेनेपर कीटा अपनी अगुन्दर छविको छोड़ देता है ॥३॥

जेंगे गन्धर्हिन फूल भी देवताके मसगमें उगते आनीर्वदरूप सिरार धारण किया जाता है उगी प्रकार मुजनोंके मध्यमें रहनेवाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५॥

मुरके द्वारा हृदयको अग्रिम लगनेवाले खचन भी कहे जानेपर पथ्यरूपमें ही ग्रहण करना चाहिए । जेंगे यल्लोकी अवशदन्ती मुह् स्त्रोल् पिलाया गया थी हिनवारी होता है ॥३५॥

अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जनोंके मध्यमें तृणकी तरह लघु होता है ॥१६१॥ इत्यादि ।

इस प्रकार आचार्य सधको उपदेश देकर अपनी आराधनाके लिए अपना सध त्यागकर अन्य सधमें जाते हैं। ऐसा करनेमें ग्रन्थकारने जो उपपत्तियाँ दी हैं वे बहुमूल्य हैं ॥१६५॥

समाधिका इच्छुक साधु निर्यापककी खोजमें पाँच सौ सान सौ योजन तक भी जाता है ऐसा करनेमें उसे चारह वर्ष तक लग सकते हैं ॥४०३-४०४॥

इस कालमें यदि उसका मरण भी हो जाता है तो वह आराधक ही माना गया है ॥४०५॥

योग्य निर्यापकको खोजते हुए जब वह किसी संधमें जाता है तब उसकी परीक्षा की जाती है ।

जिस प्रकारका आचार्य निर्यापक होता है उसके गुणोंका वर्णन विस्तारसे किया है । उसका प्रथम गुण है आचारवत्त्व ।

जो दम प्रकारके स्थितिकल्पमें स्थित होता है वह आचारवान् होता है ।

गाथा ४१३ में इनका कथन है—ये दस कल्प हैं—आचेलव्य, उद्दिष्टत्याग, दाय्यागृहका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठाना, प्रतिक्रमण, मास और पयुपणा ।

श्वेताम्बर आगमोंमें भी इन दस कल्पोंका विस्तारसे वर्णन मिलता है । विजयोदया टीकाकारने अपनी टीकामें इनका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है । सबसे प्रथम कल्प है आचेलव्य । चेल कहते हैं वस्त्रको, वस्त्रादि समस्त परिग्रहका त्याग आचेलव्य है । किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके साधु वस्त्र पात्र आदि परिग्रह रखते हैं । अतः टीकाकारने उनके मतका निरसन सप्रमाण किया है । और श्वेताम्बर आगमोंमें—आचाराग, उत्तराध्ययन, आवश्यक आदिसे अनेक प्रमाण उद्धृत किये हैं । किन्तु वसमान श्वेताम्बर आगमोंमें उनमेंसे अनेक प्रमाण नहीं मिलते । इस विषयमें आगे अलगमें चर्चा करेंगे ।

.....

अहिंसा व्रतकी भावनाओंमें किया है ।

प्रतिक्रमणके मेलोंका कथन करते हुए भी टीकाकारने कहा है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें साधुओंको प्रतिक्रमण करना आवश्यक है । किन्तु मध्यके द्वाइस तीर्थकरोंके तीर्थमें साधु दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते थे । इसका कारण भी कहा है कि मध्यम तीर्थकरोंके साधु दृढबुद्धि, एकाग्रचित्त, और अव्यय लक्ष्यवाले थे इसलिए उनका आचरण गृहीत करनेमात्रसे शुद्ध हो जाता था । किन्तु दोष दो तीर्थकरोंके साधु चलचित्त होनेसे अपने अपराधपर दृष्टि नहीं देते । इसलिए उन्हें सब प्रतिक्रमण करनेका उपदेश है ।

मूलाचारमें भी (७।१३०-१३३) यह कथन है ।

गाथा ४४८ की टीकामें पंचपरावर्तनका वर्णन है किन्तु द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, और भावसंसारका स्वरूप सर्वार्थसिद्धिमें भिन्न है ।

निर्यायक आचार्यके गुणोमें एक गुण अवपीडक है। समाधि लेनेसे पूर्व दोषोंकी विमुक्तिके लिये आचार्य उस क्षणमें उसके पूर्ववृत्तदोष बाहर निकालने हैं। यदि वह अपने दोषोंको छिपाता है तो जैसे सिंह स्यारके पेटमें गये मांसको भी उगलवाता है वैसे ही अवपीडक आचार्य उस क्षणके अन्तरमें छिपे मायाशाल्य दोषोंको बाहर निकालता है ॥८७९॥

गाथा ५२८ में आचार्यके छत्तीस गुण इस प्रकार कहे हैं—

आचारवत्त्व आदि आठ दस प्रकारका स्थितिकल्प बाह्य तप, छह आवश्यक। किन्तु विजयोदयामें आठ ज्ञानाचारे, आठ दर्शनाचार, बाह्य तप, पाँच समिधि, सोन गुप्ति ये छत्तीस गुण कहे हैं। पं० आराधने अपने टीकामें विजयोदयाके अनुसार छत्तीस गुण बतलाकर प्राकृत टीकाके अनुसार अट्ठाईस मूलगुण और आचारवत्त्व आदि आठ इन तरह छत्तीस गुण कहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भगवती आराधना और विजयोदयामें अट्ठाईस मूलगुणोंको नहीं गिनाया है। यद्यपि कथनमें आ जाते हैं।

आचार्यके सन्मुख अपने दोषोंको आलोचना करनेका बहुत महत्त्व है उसके बिना समाधि सम्भव नहीं होती। अतः समाधिका इच्छुक क्षणक दक्षिण पाश्र्वमें पीछीके साथ हाथोंकी अंजलि प्रस्तुतमें लगाकर मन वचन कायकी मुद्रिपूर्वक गुरुकी वन्दना करके मग्न दोषोंको त्याग आलोचना करना है। अतः गाथा ५६४ में आलोचनाके दस दोष कहे हैं। यह गाथा सर्वार्थसिद्धि (१-२०) में भी आई है। आगे ग्रन्थकारने प्रत्येक दोषका कथन किया है।

आचार्य परीक्षाके लिये क्षणमें सोन बार उसके दोषोंको स्वीकार कराते हैं। यदि वह सोन बार एक ही बात कहता है तो उसे सरलहृदय मानते हैं। किन्तु यदि वह उलटफेर करता है तो उसे मायायी मानते हैं। और उसकी मुद्रि नहीं करते।

इस प्रकार ध्यानका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता आचार्य क्षणकी विमुक्ति करता है। ऐसे आचार्यके न होनेपर प्रवर्तक अथवा स्थविर निर्यापकका कार्य करते हैं। जो ध्यानगाम्य होने हुए भी अपनी मर्यादाको जानता है उसे प्रवर्तक कहते हैं। जिसे दोषा लिये यत्न सम्यग्योनि गया है तथा जो मार्गको जानता है उसे स्थविर कहते हैं।

निर्यापक—जो योग्य और अयोग्य भोजन पानकी परीक्षामें कुशल होते हैं, क्षणके जितना समाधान करनेमें तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त ग्रंथोंको सुना है और दूसरोंका उद्धार करनेका महत्त्व जानते हैं ऐसे अद्वितीय युति निर्यापक होते हैं ॥६४७॥

वे क्षणके योग्यको महत्त्व है हाथ पैर दगते हैं, चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें सहायता करते हैं। उनमेंमें चार तो परिचर्या करते हैं। चार धर्मस्था करते हैं। चार खानपानकी व्यवस्था करते हैं। यह खानपान उद्गम आदि दोषोंमें रहित होना है और क्षणके स्वास्थ्यके अनुकूल होना है। चार यदि उस लगे गये खानपानकी रक्षा करते हैं। चार यदि मलमूत्र उठाते हैं। चार यदि क्षणके शत्रुकी रक्षा करते हैं अगम्यो जनोंकी प्रेरणामें रोक्ते हैं। चार मुनि उस देवके अच्छे-बुरे समाचारों पर दृष्टि रखते हैं जिनमें समाधिमें कोई बाधा उपस्थित न हो। चार यदि जो स्वर्गद्वार और परमिद्वार ज्ञाना होने हैं, धर्मयत्रणके लिये उपस्थित योगायोगोंको इस तरहमें उद्दिष्ट देते हैं कि उनमें क्षणकी कोई बाधा न पड़े। अनेक दास्योंको ज्ञाना और

साधारण ११९३ में प्रतिष्ठापित गमिनिहा भवत्वा यही कहा है जो अन्य दिगम्बर ग्रन्थोंमें उन्नत गमिनिहो नाम से कहा है। बेवल नाममें भेद है।

गाथा १०० में अहिंसा प्रत्यक्ष भावना नहीं है। म०सू० ७८ में वाग्गुप्ति है और यहाँ एगनासमिनि है श्लाना अन्तर है। म०सू० ७९ में अनुष्ण ही है। विन्नु तृतीय प्रत्यक्ष भावना भिन्न है। दोनोम विद्विन्नुओ समानता नहीं है।

निदानका निमित्त बग्न हुए गा० १२१८ में कहा है कि मोक्षका इष्टतम भुक्ति 'मै मरकर पुनर्जाति होऊँ' ऐसा भी निदान नहीं करता क्योंकि यह पुनर्जाति आदि गर्वादि भी भवका ही है। अतः भुक्ति को वैयर्थ्य परोक्षता बगना चाहिये कि मेरे दुर्गोरा नाश हो, कर्मोंका क्षय हो, समाधिपूर्वक मार्ग हो आदि।

हाककी मम्मोपन करने हू। इन्द्रिय आदिही आगनिम नष्ट होनिवाली उदाहरणकी एक मम्मो गानिका इग छन्दमे दो गई है। यथा—आर्जन्त्यही आगनि यम मयू नदीमे धरोभापति गन्धमिव विषादुज संव कर मग ॥२३४॥

पाटलिपुत्रमें गणदेवदत्ता वेदना पाषाण नामक गायिका गान सुनकर मुग्ध हो गई ॥१५॥

कपिलाबा रत्ना भीम मनुष्यः मामहा प्रेमा होनेमे गाग गया ॥३५॥

सुयोग नामक भोर-हथोले गंगमे आगत होमैम भरल ॥१३५२॥

नामिक भगवतं स्वांगं च आगतं राक्षसं च भयं पुत्रं च मारं दद्यात् । यत्
पुत्रो जयती मां च मारं दद्यात् ॥१२५॥

रोरगे द्वीरायनने हागिवा नगरीको जला दिया ॥१३६८॥

मानके कारण मगरके नाथ हजार गुन मंग्युबो प्राप्त हुए ॥१३७५॥

माया दोहरे छट् कृष्णकागे भगुगोत्रो पायको गान वपंतक जलाया ॥११८॥

॥१६८॥

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel.

^a The number of subjects who were included in each group was 10.

• **Prüfung:** 1. Klausur (20.01.2024), 2. Klausur (27.02.2024), 3. Klausur (27.03.2024), 4. Klausur (27.04.2024), 5. Klausur (27.05.2024), 6. Klausur (27.06.2024), 7. Klausur (27.07.2024), 8. Klausur (27.08.2024), 9. Klausur (27.09.2024), 10. Klausur (27.10.2024), 11. Klausur (27.11.2024), 12. Klausur (27.12.2024), 13. Klausur (27.01.2025), 14. Klausur (27.02.2025), 15. Klausur (27.03.2025), 16. Klausur (27.04.2025), 17. Klausur (27.05.2025), 18. Klausur (27.06.2025), 19. Klausur (27.07.2025), 20. Klausur (27.08.2025), 21. Klausur (27.09.2025), 22. Klausur (27.10.2025), 23. Klausur (27.11.2025), 24. Klausur (27.12.2025), 25. Klausur (27.01.2026), 26. Klausur (27.02.2026), 27. Klausur (27.03.2026), 28. Klausur (27.04.2026), 29. Klausur (27.05.2026), 30. Klausur (27.06.2026), 31. Klausur (27.07.2026), 32. Klausur (27.08.2026), 33. Klausur (27.09.2026), 34. Klausur (27.10.2026), 35. Klausur (27.11.2026), 36. Klausur (27.12.2026), 37. Klausur (27.01.2027), 38. Klausur (27.02.2027), 39. Klausur (27.03.2027), 40. Klausur (27.04.2027), 41. Klausur (27.05.2027), 42. Klausur (27.06.2027), 43. Klausur (27.07.2027), 44. Klausur (27.08.2027), 45. Klausur (27.09.2027), 46. Klausur (27.10.2027), 47. Klausur (27.11.2027), 48. Klausur (27.12.2027), 49. Klausur (27.01.2028), 50. Klausur (27.02.2028), 51. Klausur (27.03.2028), 52. Klausur (27.04.2028), 53. Klausur (27.05.2028), 54. Klausur (27.06.2028), 55. Klausur (27.07.2028), 56. Klausur (27.08.2028), 57. Klausur (27.09.2028), 58. Klausur (27.10.2028), 59. Klausur (27.11.2028), 60. Klausur (27.12.2028), 61. Klausur (27.01.2029), 62. Klausur (27.02.2029), 63. Klausur (27.03.2029), 64. Klausur (27.04.2029), 65. Klausur (27.05.2029), 66. Klausur (27.06.2029), 67. Klausur (27.07.2029), 68. Klausur (27.08.2029), 69. Klausur (27.09.2029), 70. Klausur (27.10.2029), 71. Klausur (27.11.2029), 72. Klausur (27.12.2029), 73. Klausur (27.01.2030), 74. Klausur (27.02.2030), 75. Klausur (27.03.2030), 76. Klausur (27.04.2030), 77. Klausur (27.05.2030), 78. Klausur (27.06.2030), 79. Klausur (27.07.2030), 80. Klausur (27.08.2030), 81. Klausur (27.09.2030), 82. Klausur (27.10.2030), 83. Klausur (27.11.2030), 84. Klausur (27.12.2030), 85. Klausur (27.01.2031), 86. Klausur (27.02.2031), 87. Klausur (27.03.2031), 88. Klausur (27.04.2031), 89. Klausur (27.05.2031), 90. Klausur (27.06.2031), 91. Klausur (27.07.2031), 92. Klausur (27.08.2031), 93. Klausur (27.09.2031), 94. Klausur (27.10.2031), 95. Klausur (27.11.2031), 96. Klausur (27.12.2031), 97. Klausur (27.01.2032), 98. Klausur (27.02.2032), 99. Klausur (27.03.2032), 100. Klausur (27.04.2032), 101. Klausur (27.05.2032), 102. Klausur (27.06.2032), 103. Klausur (27.07.2032), 104. Klausur (27.08.2032), 105. Klausur (27.09.2032), 106. Klausur (27.10.2032), 107. Klausur (27.11.2032), 108. Klausur (27.12.2032), 109. Klausur (27.01.2033), 110. Klausur (27.02.2033), 111. Klausur (27.03.2033), 112. Klausur (27.04.2033), 113. Klausur (27.05.2033), 114. Klausur (27.06.2033), 115. Klausur (27.07.2033), 116. Klausur (27.08.2033), 117. Klausur (27.09.2033), 118. Klausur (27.10.2033), 119. Klausur (27.11.2033), 120. Klausur (27.12.2033), 121. Klausur (27.01.2034), 122. Klausur (27.02.2034), 123. Klausur (27.03.2034), 124. Klausur (27.04.2034), 125. Klausur (27.05.2034), 126. Klausur (27.06.2034), 127. Klausur (27.07.2034), 128. Klausur (27.08.2034), 129. Klausur (27.09.2034), 130. Klausur (27.10.2034), 131. Klausur (27.11.2034), 132. Klausur (27.12.2034), 133. Klausur (27.01.2035), 134. Klausur (27.02.2035), 135. Klausur (27.03.2035), 136. Klausur (27.04.2035), 137. Klausur (27.05.2035), 138. Klausur (27.06.2035), 139. Klausur (27.07.2035), 140. Klausur (27.08.2035), 141. Klausur (27.09.2035), 142. Klausur (27.10.2035), 143. Klausur (27.11.2035), 144. Klausur (27.12.2035), 145. Klausur (27.01.2036), 146. Klausur (27.02.2036), 147. Klausur (27.03.2036), 148. Klausur (27.04.2036), 149. Klausur (27.05.2036), 150. Klausur (27.06.2036), 151. Klausur (27.07.2036), 152. Klausur (27.08.2036), 153. Klausur (27.09.2036), 154. Klausur (27.10.2036), 155. Klausur (27.11.2036), 156. Klausur (27.12.2036), 157. Klausur (27.01.2037), 158. Klausur (27.02.2037), 159. Klausur (27.03.2037), 160. Klausur (27.04.2037), 161. Klausur (27.05.2037), 162. Klausur (27.06.2037), 163. Klausur (27.07.2037), 164. Klausur (27.08.2037), 165. Klausur (27.09.2037), 166. Klausur (27.10.2037), 167. Klausur (27.11.2037), 168. Klausur (27.12.2037), 169. Klausur (27.01.2038), 170. Klausur (27.02.2038), 171. Klausur (27.03.2038), 172. Klausur (27.04.2038), 173. Klausur (27.05.2038), 174. Klausur (27.06.2038), 175. Klausur (27.07.2038), 176. Klausur (27.08.2038), 177. Klausur (27.09.2038), 178. Klausur (27.10.2038), 179. Klausur (27.11.2038), 180. Klausur (27.12.2038), 181. Klausur (27.01.2039), 182. Klausur (27.02.2039), 183. Klausur (27.03.2039), 184. Klausur (27.04.2039), 185. Klausur (27.05.2039), 186. Klausur (27.06.2039), 187. Klausur (27.07.2039), 188. Klausur (27.08.2039), 189. Klausur (27.09.2039), 190. Klausur (27.10.2039), 191. Klausur (27.11.2039), 192. Klausur (27.12.2039), 193. Klausur (27.01.2040), 194. Klausur (27.02.2040), 195. Klausur (27.03.2040), 196. Klausur (27.04.2040), 197. Klausur (27.05.2040), 198. Klausur (27.06.2040), 199. Klausur (27.07.2040), 200. Klausur (27.08.2040), 201. Klausur (27.09.2040), 202. Klausur (27.10.2040), 203. Klausur (27.11.2040), 204. Klausur (27.12.2040), 205. Klausur (27.01.2041), 206. Klausur (27.02.2041), 207. Klausur (27.03.2041), 208. Klausur (27.04.2041), 209. Klausur (27.05.2041), 210. Klausur (27.06.2041), 211. Klausur (27.07.2041), 212. Klausur (27.08.2041), 213. Klausur (27.09.2041), 214. Klausur (27.10.2041), 215. Klausur (27.11.2041), 216. Klausur (27.12.2041), 217. Klausur (27.01.2042), 218. Klausur (27.02.2042), 219. Klausur (27.03.2042), 220. Klausur (27.04.2042), 221. Klausur (27.0

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthal and Whistler (1973).

एणिक्कापुत्र मुनि भगामे नावके दूय जानैवर मृत्युको प्राप्त हए ॥१५३८॥

भद्रबाहु धीर अक्वमोदयिके द्वारा उत्तमस्थानको प्राप्त हुन् ॥१५३९॥

बीनाम्बी नगरीमें सल्लिचुष्ट आदि मुनि नदीके प्रवाहमें यह गये ॥१५६॥

सगुणा नगरीमे गङ्गाके तटपर धोर प्यागमे पीडित धर्मधोष मुनि उत्तमार्थको प्राप्त
१५४१॥

पूर्वजन्मके पापु द्वारा पीटल होकर श्रोततर्पुन उत्तमार्यको प्राप्त हुए। उष्णपरीपहको महनकर व्युपममेन मुनि उत्तमार्यको प्राप्त हुए। रोहेडय (रोहतक) नगरमें श्रीच राजाने अग्नि रात्रिके पुत्रको दानिमे मारा। यह उत्तमार्यको प्राप्त हुआ ॥१५४॥

गाथा ८१६ में अहिमाणुव्रतमें चण्डालका उदाहरण दिया है। गाथा ८१६ में गमय भाग्य के फलमें राजा वसुधा उदाहरण है। गाथा ८१६ में चोरीके फलमें भोभूतिरा उदाहरण है। गाथा ९२९ में परस्त्री गमनके फलमें कडार्गमका उदाहरण है।

गाथा ९३५ में कहा है कि स्त्रीके निमित्तने हो मगभाग्य गमायग आदिमें नानि युद्ध हुए।

गाथा ९९४ में कहा है—

धयणे अमय निद्रुदि हियण य विग मज्झिमाण।

इसी आशयका एक पद्य मस्कृतमें प्रसिद्ध है—

‘अधरेऽमृतमस्ति योपिना हृदि हात्पादलमेव केवलम्।’

गाथा ९७१ आदिमें स्त्रीके वाचक स्त्री, नारी, प्रमदा, बिलया, युवती, गोता, अरला, कुमारी और महिला आदिकी व्युत्पत्ति दोषपरक की गई है।

गाथा १००१ में गर्भमें शरीरकी रचनाका क्रम बतलाया है। तथा १००१ आदिमें शरीरके अवयवोका परिमाण बतलाया है।

गाथा १०५७ १०५९ में ससाररूपी वृक्षका चित्रण है जिसमें एक पुरुष वृक्षकी डाल पकड़कर मोहवश छटका हुआ है और दो चूहे उस डालको काट रहे हैं।

गाथा १०९५ में स्त्रीके कारण भ्रष्ट हुए द्रव्य, पारानर श्रमि, सारथिक आदिके नाम आते हैं।

गाथा ११११ से परिग्रहत्याग महाव्रतका निरूपण करते हुए कहा है कि पहले जो दम स्थिति कल्प कहे है उनमें प्रथम है वस्त्र आदि समस्त परिग्रहका त्याग। आचेलकप शब्द देशा-मर्पक है अत आचेलकपसे समस्त परिग्रहका त्याग अभोष्ट है। केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेमें सयमी नही होता ॥१११८॥

गाथा ११०३ में लोमवश चोरोके द्वारा मद्य, मांसमें विष मिलाकर गरस्परमें एक दूसरेको मार डालनेका उदाहरण है, इस तरहके अनेक उदाहरण हैं।

गाथा ११७८ में महाव्रत शब्दकी व्युत्पत्ति दी है। यह मूलाचारमें भी है।

गाथा ११७९ में कहा है कि इन महाव्रतोंकी रक्षाके लिए ही रात्रिभोजन त्याग नामक व्रत कहा है। यह भी मूलाचारमें है।

गाथा मर्मतिका वर्णन करते हुए गाथा ११८७ में सत्यक दस भेद कहे हैं। तथा गाथा ११८९-९० में नौ प्रकारकी अनुग्रह-प्राप्ति कही है। ये दो गाथाएँ जीवगण्ड गोम्पटमारमें भी हैं और मूलाचारमें भी हैं। गाथा ११९१ की टीकामें टीकाकार ने लिखा है कि दशवेकादिक गुरुकी विजयोदया टीकामें उद्गम आदि दोषोंका कथन किया है इसमें यही नहीं कहा। यह टीका भी इन्हीं टीकाकारकी होनी चाहिये। उसका ज्ञाप भी विजयोदया ही है। किन्तु इस ग्रन्थमें भी गाथा २१० की टीकामें उद्गम आदि दोषोंका कथन टीकाकारने किया है। किन्तु वह गंभीर है अतः विस्मयमें कथन दूसरी टीकामें किया होगा।

टीकाकारने उपकरणवकुश और शरीरवकुशको भी पार्वस्यमुनि कहा है। तत्त्वार्थसूत्रमें वकुशमुनिको भी निग्रन्थके भेदोमें कहा है और तदनुसार ही सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक आदि टीकाओमें कहा है। किन्तु विजयोदया टीकाकार लिखते हैं—जो रातमें मनमाना सोता है, संस्तरा इच्छानुसार लम्बा चौड़ा बनाता है वह उपकरणवकुश है। जो दिनमें सोता है वह देहवकुश है। ये भी पार्वस्य हैं। मारांश यह है कि जो सुखशील होनेके कारण ही अयोग्यका भवन करता है वह भवंचा पार्वस्य है।

कुशील—जिसका कुत्तिसत शील प्रकट है वह कुशील है। उसके अनेक भेद टीकाकारने कहे हैं। तत्त्वार्थसूत्र और उसको टीकाओमें कुशीलको भी निग्रन्थ मुनियोमें गिनाया है।

संसक्त—जो नटकी तरह चारित्र प्रेमियोमें चारित्र प्रेमी और चारित्रसे प्रेम न करनेवालोमें चारित्रके अप्रेमी बनते हैं वे संसक्त भूनि हैं। वे पञ्चेन्द्रियोके विषयोमें आसक्त रहते हैं। स्त्रियोके विषयमें रागभाव रखते हैं। ऋद्धिमारव, रसमारव, सातमारवमें भीन रहते हैं।

यथाच्छन्द—जो बात आगममें नहीं बही है उसे अपनी इच्छानुसार जो कहता है वह यथाच्छन्द है। जैसे उद्दिष्ट भोजनमें कोई दोष नहीं है क्योंकि भिक्षाके लिए पूरे ग्राममें भ्रमण करनेसे जीवनिकायकी विराधना होती है। जो हाथमें भोजन करता है उसे परिश्रान्त दोष लगता है। आदि, जो क्षणिक मरते समय सन्मार्थसे द्युत हो जाते हैं उसका कारण सात गाथाओसे कहा है।

मरणोत्तर विधि—गा० ११६८ में मरणोत्तर विधिका वर्णन है जो आजके युगके लोगोको विचित्र लग सकती है। यथा—

१ जिस समय साधु मरे उसे तत्काल बहसि हटा देना चाहिये। यदि असमयमें मरा हो तो जागरण, घन्घन या ज्छेदन करना चाहिये ॥११६८॥

२. यदि ऐसा न किया जाये तो कोई विनोदो देवता मृतक को उठाकर दौड़ सकता है, फ्रीडा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है ॥११७१॥

३ अनिष्टकालमें मरण होने पर शेष साधुओंमें से एक दो का मरण हो सकता है इसलिये संधी रक्षाके लिये तृणोंका पुतला बनाकर मृतकके साथ रख देना चाहिये।

४ शवको किसी स्थान पर रख देते हैं। जितने दिनों तक वह शव गोदड़ आदिसे मुरक्षित रहता है उतने वर्षों तक उस राज्यमें सुमित्र रहता है। इस प्रकार सविचार भक्त प्रत्याख्यानका कथन करके अन्तमें निर्मायकोकी प्रशंसा की है।

अविचार भक्तप्रत्याख्यान—जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्याख्यानका समय नहीं रहता और सहसा मरण उपस्थित हो जाता है तब मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००५॥ उसके तीन भेद हैं—निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। जो रोगसे प्रस्त है, पैरोंमें शक्ति न होनेसे दूसरे संधमें जानेमें असमर्थ है उसके निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसी प्रकार शेषका भी स्वरूप और विधि कही है।

इस प्रकार सहसा मरण उपस्थित होनेपर कोई-कोई मुनि कर्मोंको नागवर मुक्त होते हैं। आराधनामें कालका बहुत होना प्रमाण नहीं है, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि भी बर्द्धन राजा

समाधिमरणको मल्लेखना कहते हैं, गम्यक् गीतिमे शरीर और कषायको कृश करनेका नाम मल्लेखना है। शरीर बाह्य है और कषाय अन्तर्गत है। शरीरका साधन भोजन है। धीरे-धीरे आहारको घटानेसे शरीर कृश होता है और कषायके कारणसे बचनेसे कषाय घटती है। शरीरको मुग्धा डाला और क्रोध मान माया लोभ नहीं घटे तो शरीरका शोषण निष्फल है। आत्मघात करनेवालेको कषाय प्रयत्न होती है। क्योंकि जो रागद्वेष या मोहके आवेशमें आकर विष, दहन्, आग आदिके द्वारा अपना घात करता है वह आत्मघाती कहलाता है। मल्लेखना करनेवालेके रागादि नष्ट होते। मत्त्वार्थमूय ७२२ को टीका सर्वाधिमिद्विमें एक उदाहरणके द्वारा इसे स्पष्ट किया।

जैसे व्यापारीको अपने व्यापारके केन्द्रका विनाश इष्ट नहीं होता क्योंकि उसके नष्ट होने पर उसका व्यापार ही नष्ट हो जायेगा। यदि किसी कारणवश उसके केन्द्रमें आग लग जाये तो वह उसको बुझाकर उसको रक्षा करनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु यदि उसको बचाना शक्य नहीं देखता तो उसमें भरे हुए मालको बनानेका प्रयत्न करता है। इसी तरह ब्रह्म शीलज्जी द्रव्यके संवयमें लगा हुआ माधु या गृहस्थ भी अपने शरीरको नष्ट करना नहीं चाहता; क्योंकि वह धर्मका साधन है। यदि शरीर नष्ट होनेके कारण उपस्थित होते हैं तो अपने धर्मके अविच्छिन्न उपायोंमें शरीरको रक्षा करनेका प्रयत्न करता है किन्तु यदि वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो शरीरको रक्षाका प्रयत्न त्यागकर अपने धर्मको रक्षाका प्रयत्न करता है। ऐसी स्थितिमें उसे आत्मयथ ब्रह्म कहा जा सकता है ?

यथार्थमें मरण शरीरपारी प्राणिमार्गके लिये उत्तम हो मृत्यु है जितना जीवन सत्य है। जीवनेके मोहमें पड़कर मनुष्य उस मृत्युको भुला देता है और जिस किसी भी उपायसे सदा जीवित रहनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु उसका यह प्रयत्न सफल नहीं होता। एक दिन मृत्यु उसको इस प्रयत्नको समाप्त कर देती है। अतः जीवनके माय मृत्युके मुनिद्विचल होनेसे मनुष्यको जीवनेके माय मरणके लिये भी तैयारी करते रहना चाहिये। तथा जीवनमें हर्ष और मृत्युमें विषाद नहीं करना चाहिये। जिनको मृत्यु शान्तदात्री होती है उनका जीवन भी शान्तदात्री होता है। जो भी जीवित हुए प्राणीका त्याग करना भी चाहेगा ही है। अतः मृत्युका आलिंगन भी माहसके माय करना चाहिये। उगीका बचन हम प्रथमार्थमें है।

५. भ० आराधना और मरणसमाधि आदि

आगमोदय गर्भित्तमे १९०० में 'वनुशरणादि मरण सप्ताध्यन्त प्रकीर्णक दशक' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसमें आनुर प्रत्यागम्यान, भूतपरिणाम, सप्तारणादृश्य और मरण समारोह इन चारमें प्रायः ब्रह्मोत्तर है जो भ० आराधनामें मुख्य है। आनुर प्रत्यागम्यानमें ७० गायत्री है। भूतपरिणाममें १७० गायत्री है। सप्तारणादृश्यमें १२३ और मरण समाधिमें ६६३ गायत्री है। इस तरह मरण समारोह बड़ा श्रेष्ठ है और उसमें तथा भ० आ० में बहुत सी गायत्री स्थान है।

लिय आचार्ये मरण समारोह जानना चाहना है। आचार्य उसे समझाने हैं—

भगवत् यन्त्रिण भगवत् मुक्तिन आराधना त्रिनिदिदि ।

मरणमम व ददता नागवर्गनिदि हो अन्ता ॥ १५ ॥

इस तरह हममें तीन ही आराधना कही हैं। इसमें भी गाथा ४४ में पण्डितमरणको कहनेकी सूचना है—

इतो जह करणिज्ज पडियमरण तहा सुणह ।

आगे मरणसयाधिको गा० ६० से ६६ तथा भ० आ० को गाथा १८१ से १८८ समान हैं। आचार्य कैसा होना चाहिये यह दो गाथा ८६-८७ में कहा है और भ०आ० ४१९-४२० गा० में कहा है। ये गाथाएँ समान नहीं हैं कयनी समान है।

मर० स० ९४-९५ में और भ०आ० ५३२-५३४ में आलोचनाका कथन है। तथा म०स० १६-१०१ में और भ०आ० ५४०-५४२, ५४५, ५४८, ५४९ में श्लोका कथन है। गाथा ३०१ से आगे कहा है—

इति सिरिमरणविभक्तिमुए सल्लेहणमुयं सम्मनं । अय आराहणासुयं लिख्यते ।

अर्थात् मरणविभक्तिश्रुतके अन्तर्गत सल्लेखना श्रुत समाप्त हुआ। अय आराधनाश्रुत लिखते हैं। इस तरह हममें दो विभाग किये हैं।

भ० आ० की तरह हममें भी साधना करनेवालोंके उदाहरण दिये हैं। यथा—कचनपुरमे श्रेष्ठि जिनधर्म धावक (४२३), मेतार्यं मुनि (४२६), चिलाती पुत्र (४२७), गज सुकुमाल (४३१), अवन्ति सुकुमाल (४३५), धन्य घालिभद्र (४४८), सुकोशल (४६५), वडर ऋषि (४६८), वडर स्वामी (४७२), चाणक्य (४७८), इलापुत्र (४८३), दामाश्रमण आर्यरक्षित (४८५), स्थूलभद्र ऋषि (४९०), अर्जुन मालाकार (४९४), आसाढ मूर्ति आचार्य (५०२) आदि।

अन्तिम गाथाओंमें कहा है—एक मरणविभक्ति, दो मरणविशुद्धि, तीसरी मरणसमाधि, चतुर्थ सल्लेखनाश्रुत, पाँच भक्तप्रतिज्ञा, छठा आतुर प्रत्याख्यान, सातवाँ महाप्रत्याख्यान, आठवाँ आराधना पद्दण्ड इन आठ श्रुतोंका भाव लेकर मरणविभक्तिकी रचना की है। इसका दूसरा नाम मरणसमाधि है।

आतुर प्रत्याख्यानका प्रारम्भ बालपण्डितमरणसे होता है। अतः भ० आ० की २०७२ से २०८१ तककी गाथाएँ इसमें एकसे दसतक वर्तमान हैं। इसमें आगे कुछ ऐसी गाथाएँ भी हैं जो कुन्दकुन्दके प्रामृतोमें पाई जाती हैं यथा ममलं परिवेज्जामि ॥२३॥ आया हु महं नाणे ॥२४॥ एगो मे सासदो अप्पा ॥२५॥ संजोगमूला जीवेण ॥२७॥

भक्तपद्दण्डोंमें भी अनेक गाथाएँ भ० आ० के समान हैं। सस्तार पद्दण्डका प्रारम्भ क्षपकके लिये आवश्यक सस्तारिककी प्रशंसासे होता है। इसकी प्रथम गाथामें संस्तारकी प्रशंसामें वे ही उपमा दी हैं जो भ० आ० में ध्यानकी प्रशंसामें दी हैं। यथा—

वेरुलिउव्व मणीणं गोसीस च्चदण व मघण ।

जह व रयणैमु वडर तह सचारो सुविहिमाण ॥५॥

X X X

वडरं रदणैमु जहा गोसीसं चंदण च मघेमु ।

वेरुलियं व मणीण तह ज्झाण होइ खवयस्स ॥१८९॥

इसमें भी भ० आ० की तरह ही सुकोशल मुनि (६३), अवन्ति सुकुमाल (६५), रोहेटक नगरमें कीव क्षत्रिय (६८) पाटलीपुत्रमें चन्द्रगुप्त (७०), कोलपुरमें गुरुपृष्ठ (७१), पाटलीपुत्रमें चाणक्य (७३), काकदीपुरोमें अमृतघोष (७६), कौगाम्बीमें ललित घटा (७९), कुरुदत्त (गुरुदत्त) (८५), चिलाती पुत्र (८६), गजसुकुमाल (८७), आदि उदाहरण दिये हैं।

समाधिभरणको सल्लेखना कहते हैं, मय्यन्तु गीतिगे शरीर और कषाययो वृत्त करनेना नाम सल्लेखना है। शरीर बाह्य है और कषाय अन्तर्गत है। शरीरका भाषन भोजन है धीरे-धीरे आहारको घटानेसे शरीर कृश होता है और कषायके कारणोंसे चरनेसे कषाय पटता है। शरीरको सुखा डाला और क्रोध मान भाया लोभ नहीं पड़े तो शरीरका शोषण निश्चित है। आत्मघात करनेवालेकी कषाय प्रबल होती है। क्योंकि जो रागद्वेष या मोहके आवेगमें आकर विष, धस्त्र, बाण आदिके द्वारा अपना घान करता है वह आत्मरानी कहलाता है। सल्लेखना करनेवालेके रागादि नहीं होते। मत्त्वार्थमूत्र ७२२ की टीका गर्वाभिगिद्धिमें एता उदाहरणके द्वारा इसे स्पष्ट किया।

जैसे व्यापारीको अपने व्यापारके केन्द्रका विनाश दृष्ट नहीं होगा क्योंकि उमके नष्ट होने पर उसका व्यापार ही नष्ट हो जायेगा। यदि किसी कारणवश उमके केन्द्रमें आग लग जाये तो वह उसको बुझाकर उसकी रक्षा करनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु यदि उमके वचाना शक्ति नहीं देसता तो उसमें भरे हुए मालको बचानेका प्रयत्न करता है। इसी तरह द्रव्य शीलरूपी द्रव्यके सचयमें लगा हुआ साधु या गृहस्थ भी अपने शरीरको नष्ट करना नहीं चाहता; क्योंकि वह धर्मका साधन है। यदि शरीर नष्ट होनेके कारण उपनिषद् होते हैं तो अपने धर्मके अविरुद्ध उपायोंसे शरीरकी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है किन्तु यदि वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो शरीरकी रक्षाका प्रयत्न त्यागकर अपने धर्मकी रक्षाका प्रयत्न करता है। ऐसी स्थितिमें उसे आत्मवध कैसे कहा जा सकता है ?

यथार्थमें मरण शरीरधारी प्राणियोंके लिये उतना ही मरत्य है जितना जीवन सत्य है जीवनके मोहमें पड़कर मनुष्य उस सत्यको भुला देता है और जिन किसी भी उपायसे सदा जीवित रहनेका ही प्रयत्न करता है। किन्तु उसका यह प्रयत्न सफल नहीं होता। एक दिन मृत्यु उमके इस प्रयत्नको समाप्त कर देती है। अतः जीवनके साथ मृत्युके सुनिश्चित होनेसे मनुष्यको जीवनके साथ मरनेके लिये भी तैयारी करते रहना चाहिये। तथा जीवनमें हर्ष और मृत्युमें विषाद नहीं करना चाहिये। जिनकी मृत्यु शानदार होती है उनका जीवन भी शानदार होता है। रोते धोते हुए प्राणिको त्याग करना भी कायरता ही है। अतः मृत्युका आलिंगन भी साहसके साथ करना चाहिये। उसीका कथन इस प्रथराजमें है।

५ भ० आराधना और मरणसमाधि आदि

आगमोदय समितिसे १९२७ में 'चतुःशरणादि मरण समाध्यन्त प्रकीर्णक दशक' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसमें आतुर प्रत्यास्थान, भक्तपरिणय, सधारणपद्मणय और मरण गमाही इन चारमें प्रायः बड़ी विषय है जो भ० आराधनामें मुख्य है। आतुर प्रत्यास्थानमें ७० गाथाएँ हैं। भक्तपरिणयमें १७२ गाथा हैं। सधारणपद्मणयमें १२३ और मरण समाधिमें ६६३ गाथा हैं। इस तरह मरण समाधि बड़ा ग्रंथ है और उसमें तथा भ०आ० में बहुत सी गाथाएँ गमान हैं।

मिष्य आचार्यमें मरण समाधि जानना चाहता है। आचार्य उते समझाते हैं—

भणइ य तिविद्धा भणिया सुविहित आराहणा जिनिदेहि ।

गम्मतम्मि य पडमा नाणवरत्तिहि दो अण्णा ॥ १५ ॥

इस तरह हममें तीन ही आराधना कहीं हैं। इसमें भी गाथा ४४ में पण्डितमरणको कहनेकी सूचना है—

इतो जह करणिज्ज पण्डियमरणं तदा मुणह ।

आगे मरणगमाधिकी गा० ६० से ६६ तथा भ० आ० की गाथा १८१ से १८८ समान है। आचार्य कैसा होना चाहिये यह दो गाथा ८६-८७ में कहा है और भ० आ० ४१९-४२० गा० में कहा है। ये गाथाएँ समान नहीं हैं कयनी समान है।

मर० ग० १४-१५ में और भ० आ० ५३३-५३४ में आलोचनाका कथन है। तथा म० ग० १६-१०१ में और भ० आ० ५४०-५४२, ५४५, ५४८, ५४९ में शक्त्योका कथन है। गाथा ३०१ से आगे कहा है—

इनि गिरिमरणविभक्तिगुणं गणेशमुप मम्मनं । अथ आराहणामुप लिखते ।

अर्थात् मरणविभक्तिश्रुतके अन्तर्गत मन्त्रेक्षणा श्रुत गमाप्त हुआ। अथ आराधनाश्रुत लिखते हैं। इस तरह हममें दो विभाग किये हैं।

भ० आ० की तरह हममें भी साधना करनेवालोंके उदाहरण दिये हैं। यथा—कचनपुरमें श्रेष्ठि जिनधर्म धातक (४२३)। मेतार्य मुनि (४२६), चित्रापी गुप्त (४२७), गज मुकुमाल (४३१), अवन्ति मुकुमाल (४३५), धर्म शालिभद्र (४८४), मुकुन्दल (४६५), बहर श्रुति (४६८), बहर स्वामी (४७२), चाणक्य (४७८), इन्द्रागुप्त (४८३), शमाश्रमण आर्यरक्षित (४८५), स्थूलभद्र श्रुति (४९०), अर्जुन मालाकार (४९४), आमाद मूर्ति आचार्य (५०२) आदि।

अन्तिम गाथाओंमें कहा है—एक मरणविभक्ति, दो मरणविगुण्डि, तीसरी मरणगमाधि, चतुर्थ सन्लेखनाश्रुत, पाँच भक्तप्रतिज्ञा, छठा आतुर प्रत्याख्यान, सातवाँ महाप्रत्याख्यान, आठवाँ आराधना पद्धति इन आठ श्रुतोंका भाव लेकर मरणविभक्तिकी रचना की है। इसका दूसरा नाम मरणगमाधि है।

आतुर प्रत्याख्यानका प्रारम्भ बालगण्डितमरणसे होता है। अतः भ० आ० की २०७२ से २०८१ मवकी गाथाएँ हममें एकरी दसतक वर्तमान हैं। इसमें आगे कुछ ऐसी गाथाएँ भी हैं जो कुन्दकुन्दके प्रामुखांसे पाई जाती हैं यथा ममत्तं परिवर्ज्यामि ॥२३॥ आत्मा हू मह माणे ॥२४॥ एगो मे सासदी जणा ॥२५॥ गंजोगमूला जीवेण ॥२७॥

अतपइणामें भी अनेक गाथाएँ भ० आ० के समान हैं। संस्तार पइणका प्रारम्भ शकके लिये आवश्यक सस्तारकी प्रशंसामें होता है। इसकी प्रथम गाथामें सस्तारकी प्रशंसामें वे ही उपमा दी हैं जो भ० आ० में ध्यानकी प्रशंसामें दी हैं। यथा—

बेरलिउअव मणीणं गोसीम चंदण व मघाण ।

जह व रयणेमु बहर तह मयारो मुविहिषाण ॥५॥

× × ×
बहर रदणंमु जहा गोमीसं चंदण व गंधेमु ।

बेरलियं व मणीण तह उगण होइ खवयस ॥१८९०॥

इसमें भी भ० आ० की तरह ही मुकुन्दल मुनि (६३), अवन्ति मुकुमाल (६५), रोहेटक नगरमें कोव क्षत्रिय (१८) पाटलीपुत्रमें चन्द्रगुप्त (७०), कोलपुरमें गृध्रपुष्ट (७१), पाटलीपुत्रमें चाणक्य (७३), काकन्दीपुरीमें यमुतपोष (७६), कौशाम्बीमें ललित घटा (७९), कुदत्त (गुदत्त) (८५), चिलासो गुप्त (८६), गजमुकुमाल (८७), आदि उदाहरण दिये हैं।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१. प्र. वि. सं. सं. सं. सं.

[illegible][illegible]

इसके समयगाराधिकार की ८९, १०, ११, १२, १३ और ८१ नम्बर का मावारी
आ० में ७६८, ७६९, २९०, ९३, ७ २०३ और ११२६ नम्बर का मावारी है। इनमें मा
वारी उपयोगी कचन है—यथा आवरणजोतन जान निर्गन्ध है। जान प्रभावक है और मग न
है। निद्राको जीनता चाहिये। त्रिज दोषमें मग न हो या दुष्ट मग हो, वही मगारी
प्रदग्ना नहीं लेना चाहिये। आदि।

पञ्चाचाराधिकारकी मा० ४०, ४२, ४८, ९८, ९९, ११०, ११७, १२३, १३०, १३१, १३२, १३३, १३५, १३६, १३८, १३९, १४०, १४३, १४५, १४६, १५६, १६२, १७०, १७२, १७४, १७७, १७८, १८२, १८९, १९०, १९४, १९९, २०४, २०५, २१०, २१२, २१३, भ० आ० में क्रमशः १८१९, १८२०, १८४१, ११७९, ११८०, ११८६, ११८८, ८०८, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८, ११८१, ११८२, ११८४, ११९९, १२००, १२०४, १२०६, १२०७, २१५, २३८, ११२, ११४, ११९, १२२, १२३, १०७, १३१, १३२, ३०७, १६९८, १७०८, १७०९, १११२, १०६, १०३ है।

दोनो ग्रन्थोंके भाषानुक्रमको देखते हुए यह कहना अति साहस होगा कि किसी एकने दूसरेमें लिया है या नकल की है। प्राचीन माने जानेवाले ग्रन्थोंमें इस प्रकारका क्वचित् साम्य देखकर यही मानना उचित प्रतीत होता है कि प्राचीन भाषाएँ परम्परासे अनुस्यूत बली आती थी और उनका सकलन ग्रन्थकारोंने अपने-अपने ढंगसे किया है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायमें वस्त्र और पात्रके कारण मुनि आचारमें भेद बढ़ा है। किन्तु भ० आ० और मूलाचारके आधारमें साम्य देखकर यह कहना पड़ता है कि यदि भगवती आराधनाके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायके न होकर यापनीय थे तो भी यापनीय और दिगम्बर साधुओंके आचारमें भेद नहीं था। आगे इसको चर्चा करेंगे।

७ रचयिताका सम्प्रदाय

स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने 'यापनीयोका साहित्य' शीर्षक लेखमें भगवती आराधनाके रचयिता शिवार्य और टीकाकार अपराजित सूरिको यापनीय सिद्ध किया है।

यहाँ प्रथम यापनीयोंके सम्बन्धमें प्रकाश डालना उचित होगा।

वि० स० ९९० में रचे गये दर्शनसारमें^१ देवसेन ने वि० स० २०५ में कल्याण नगरमें श्रीकलश नामके श्वेताम्बरसे यापनीय सघकी उत्पत्ति बतलाई है। उसीमें विक्रसं० १३६ में श्वेताम्बर सघकी उत्पत्ति बतलाई है। इस तरह दिगम्बर और श्वेताम्बरकी तरह सौसरा भी जैन सघ था। डा० उपाध्ये ने अपने एक लेखमें^२ यापनीय सघ पर विस्तारसे प्रकाश डाला था।

दिगम्बर साहित्यमें वि० की सोलह शताब्दीके ग्रन्थकार श्रुत सागरसूरि ने अपनी पद् प्राभृत टीकामें यापनीयोका परिचय देते हुए लिखा है—

'यापनीयास्तु वसरा ? इवोभयं मन्यते रत्नत्रयं पूजयन्ति कल्प च वाचयन्ति । स्त्रीणां तद्भूवे मोक्ष केवलिजिनानां कवलाहार परशासनं सप्रण्यानां मोक्ष च कथयन्ति ।'

अर्थात् यापनीय दोनोंको मानते हैं, रत्नत्रयको पूजते और कल्पसूत्र भी वांचते हैं। स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष, केवली जिनोके कवलाहार, परशासनमें सप्रण्याको मोक्ष कहते हैं। यह सभी बातें श्वेताम्बर मानते हैं और इन्हींको लेकर श्वेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमें मुख्य भेद है।

१. कल्याण वरणयरे दुष्णिमए पंच उतरे जादे । जावणियसघभावो । तिरिकलमादो दु सेवहदो ॥ २९ ॥

२. बम्बई यूनिवर्सिटी जर्नल वि० १, भाग २, मई १९३३ में प्रकाशित 'यापनीयसघ ए जैन सन्त'।

भी (१०१७) यह गाथा आई है। आधाधरके अनयाग्यपर्यायमें (१८०-८१) भी इसका संस्मृत-
का मिलता है। इस कथ्य तो दिगम्बर परम्पराके प्रतिकूल नहीं है किन्तु अनुकूल ही है।
इसका प्रबल प्रमाण प्रथमकथ्य आपेक्षित ही है। जिसका अर्थ स्वैताम्बर टीकाकारोंने अत्यन्त
या अल्पमूल्य धेन आदि किया है।

आचार्य प्रमाणद्वय उक्त गाथापत्रको उत्पन्न करके लिखते हैं 'पुरुष प्रति दग्धविषय स्थिति-
कथ्यस्य मन्त्रे सदुपदेशात्'। पुरुषके प्रति जो इस प्रकारके स्थितिकथ्य बहते हैं उगमे धावन्त्ययका
उद्देश है। अतः यह दग्ध स्थितिकथ्योंको समान्य नहीं करते उन्हें मान्य करके ही अपने पक्षका
समर्थन करते हैं।

आगे प्रेमोशीने लिखा है—'आराधनारी १९२ और १९३ (इस संस्करणमें १९१-१९२)
सम्बन्धी गाथाएँ भी दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि
लक्ष्म्युक्त और मायाधाररहित चार मुनि स्नानरहित होकर क्षणिके योग्य निर्दोष भोजन
और पाक खावें। इसका प० गदागुणज्ञान भासित हो है और लिखा है कि यह भोजन खानेके
बान प्रमाणक्य नहीं।' इसी तरह 'नेत्रजागर्गलनेत्रा' (गाथा ३०७) आदि गाथापर
(जो मुलाधारमें १९१ नं० पर है) बहिर्बर बनागरीदासकी सट्टा हुई थी और उमाता समाधान
करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीके पत्र लिखा था। दीवानजीने उत्तर दिया था कि इसमें
बैसावृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिमें उपकार करें। परन्तु वह स्पष्ट नहीं किया कि आहार
स्वयं हाथी बनाकर दे। मुनिकी ऐसी चर्चा आचार्यगणमें नहीं चलनाई है।'

उक्त प्रकरण संस्तरपर समाधिभरणके लिए आरुद्ध क्षणिकी वैषावृत्त्ये सम्बद्ध है।
पहली गाथामें कहा है कि चार परिचारक मुनि क्षणिकी इष्ट भोजन खाते हैं जो प्रायोग्य
अर्थात् उद्देश्य आदि दीर्घांगि रहित होता है। 'इष्ट' की टीकामें स्पष्ट किया है कि जो क्षणिकी
भूत प्यास परीपट्टकी क्षान्त करनेमें समर्थ हो वह इष्ट है। तथा वह भोजन वात पित्त कफ-
कारक न हो। खानेवाले मुनियोंके लिए एक विनोद दिया है। ये मायाचार रहित होने चाहिए
अर्थात् अयोग्यको योग्य मानकर खानेवाले न हों।'

शानीजन यह जानते हैं कि जब क्षणिक संस्तरपर आरुद्ध होता है तब उसकी शारीरिक
स्थिति बैठी होती है। यह मोचरी नहीं कर सकता। अबतक मोचरी करनेमें समर्थ होता है
तबतक संस्तरारुद्ध नहीं किया जाता। ऐसी स्थितिमें यदि उसे भूखा प्यासा रसा जापे तो
उगमे परिणाम स्थिर नहीं रह सकते। अतः उग युगमें जब साधु बनोमें निवास करते थे तब
ऐसे मरणाग्न गांधुके लिए यही व्यवस्था सम्भव थी कि अन्य साधु उनके योग्य खान-पान-
विधिपूर्वक साथ और उगे विधिपूर्वक देवें। आजकी तरह उक्त समय साधुओंके निवास स्थानपर
आकर धावन्त्यके धोके तो लगते नहीं थे। और लगते भी तो इस प्रकारके उद्दिष्ट भोजनको वे
स्वीकार नहीं कर सकते थे। गाथामें आहार खानेका स्पष्ट विधान है। अतः बनाकर देनेकी
कोई बात ही नहीं है। इसलिए उक्त कथन दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध नहीं है। समाधि एक
दो दिनमें नहीं होती। उसमें समय लगता है और वही समय वैषावृत्त्यका होता है। आगे
प्रेमोशीने लिखा है कि 'गाथा १५४४ (इस संस्करणमें १५३९) में कहा है कि घोर अवमोदय
या अल्पभोजनके कष्टसे बिना संकल्प बुद्धिके भद्रवाह मुनि उत्तमस्थानको प्राप्त हुए। परन्तु

विष्णुसहस्रनामो विष्णो ओं कण्ठमे भद्रवाटुका इमं क्लृप्तोदरं कण्ठगे समधिभरणका उल्लेखः
प्रति है ।

इसके कण्ठगत सब कण-नामोंमें प्राचीन है । इसमें १३१ नम्बर में भद्रवाटुकी कथा
है । वह कण्ठमें कुम्भित रहने से वह समस्त चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणावर्तकी गये । आगे

भद्रवाटुकीविष्णो भद्रवाटुका विष्णो । तत्प्राप्तुमश्वमे नोद्विज्यात् सत्प्रमोदितम् ॥४२॥

तत्प्राप्तुमश्वमे नोद्विज्यात् सत्प्रमोदितम् । तत्प्राप्तुमश्वमे नोद्विज्यात् सत्प्रमोदितम् ॥४३॥

भद्रवाटुका विष्णो भद्रवाटुका विष्णो । समधिभरण प्राप्य भद्रवाटुका विष्णो ॥४४॥

इसके बाद कण्ठ में भद्रवाटुका कुम्भित रहने से उगत हुए भूत व्यामर्श शमकी जीता ।
इसके बाद कण्ठ में भद्रवाटुका कुम्भित रहने से उगत हुए भूत व्यामर्श शमकी जीता । तथा
॥४५॥ के बाद कण्ठ में भद्रवाटुका कुम्भित रहने से उगत हुए भूत व्यामर्श शमकी जीता ।

अनेक उद्धरण दिये हैं किन्तु उनमेंसे कम ही उनमें मिलते हैं। अपराजितकी टीकाके सम्बन्धमें आगे विचार करेंगे। सब उनकी स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ सकेगा। किन्तु हमें वे सवस्त्र मुनि या स्त्री मुनिके समर्थक प्रतीत नहीं हुए।

भगवती आराधना और कथाकोश

भगवती आराधनामें कहा है कि जब सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल आता है तब अशुभ मनवचनकायको निर्मूल करनेके लिए चार परिचारक धर्मकथा कहते हैं (६५९)। पशुत इय ग्रन्थमें गाथाओंके द्वारा ऐसे अनेक उदाहरण दिये गये हैं। किन्तु उनमें केवल व्यक्ति और पशुनाका उल्लेख मात्र है कथाएँ नहीं दी हैं। विजयोदया टीकामें भी गाथामें आगत शब्दोंकी व्याख्यामात्र है। आशापरने कहो-कहोपर कुछ विशेष कहा है। शोलापुरसंस्करण पृ० ६४३ पर अपनी टीकामें यह लिखते हैं—

‘अति दुर्लभत्वे दश दृष्टान्ताः सूत्रेऽनुभूयन्ते—

पुस्तक पासं धणं जूवा रदणाणि सुमिण चक्र था ।

कुम्भ जुग परमाणु दस दिट्ठंता मणुमलमे ॥

एते चुल्ली भोजनादि कथा सम्प्रदाया दशाणि प्राकृतटीकादिषु विस्तरैर्गोक्षाः प्रति-
पत्तव्याः’।

अर्थात् मनुष्य जन्मकी दुर्लभताके सम्बन्धमें सूत्रमें दस दृष्टान्त सुने जाते हैं। ये चुल्ली आदिकी दशा कथाएँ प्राकृत टीका आदिमें विस्तारमें कही हैं। आशापरनेके इस उल्लेखमें प्रकट है कि भगवती आराधनापर प्राकृतमें भी कोई टीका थी और उसमें ये कथाएँ विस्तारमें दी हुई थीं। सम्भवतया इसीसे विजयोदया आदिमें नहीं दी गई हैं।

स्व० डा० ए० एन० उपाध्येने हरिप्रेषकृत बृहत्कथाकोशकी अपनी अग्रणी प्रस्तावनामें आराधनासे सम्बद्ध कथाकोशों और कथानकोषों विस्तारसे प्रकाश डाला है। यहाँ उसीके आधारपर सक्षेपमें ज्ञातव्य बातें दी जाती हैं। ऐसे कथाकोश हैं—१. हरिप्रेष कथाकोश (सं०), २. श्रीचन्द्रका अपभ्रंश कथाकोश, ३. प्रभाषन्द्र कथाकोश (सं०), ४. नेमिदत्तका आराधना कथाकोश (सं० पद्य), ५. नयनन्दिका अपभ्रंश कथाकोश, तथा पुरानी कन्नडमें बहाराधने।

इन पाँचोंमें हरिप्रेष कथाकोशमें सबसे अधिक कथाएँ हैं, परिमाण और विस्तारमें भी यह सर्वसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है।

श्री चन्द्रकी विशेषता यह है कि प्रथम वह आराधनासे गाथा देते हैं उसका संस्कृतमें अर्थ देने हैं फिर उससे सम्बद्ध कथा कहते हैं। उनका लिखना है कि जैसे दीवारके बिना उसपर चित्रकारी सम्भव नहीं है उसी प्रकार गाथाकी सन्देश व्याख्याके बिना पाठक कथाको नहीं समझ सकता। यह प्रथम गाथाके व्याख्यानसे अपना कथाकोश प्रारम्भ करते हैं।

प्रभाषन्द्रका कथाकोश संस्कृत गद्यमें है। भारतीय ज्ञानपीठमें इसका प्रकाशन हुआ है। ग्रन्थकारने इसका नाम आराधना कथा प्रवचन दिया है। प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें ग्रन्थकारने संस्कृत गद्यके साथ गद्य या भगवती आराधनाकी गाथाका अंश दिया है। प्रारम्भकी १० कथाएँ प्रायः भ० आ० के गाथाक्रमके अनुसार हैं। इन कथाओं तक कोशका प्रथम भाग समाप्त होता

है। इसका नाम आराधना क्यागना है। इससे स्पष्टीत क्यागना पवित्र है। जो पवित्र देवों राज्यमें धारारे नितामी मे। दूसरे भागसे पारम्भमे संलग्न नही है। तथा क्यागना मे पुनर्गति है। प्रथम भागकी क्या १, २, ४ पादमेगी अर्थात् और सम्पूर्णमें सम्मिलित है। हरियेनके क्याकोनमे मे क्यागनी गती है।

य० नेमिदत्त स्पष्टरूपमें स्वीकार करने है कि उक्त संस्कृतमें गीत आराधना क्याकोन प्रभाचन्द्रके मन्त्रक्याकोनका 'कृती' है। किन्तु फिर भी दोनोंमें स्पष्ट भेद है। प्रभाचन्द्रमे क्या गत्या १२० ॥ और नेमिदत्तमे १८८। कुछ क्यागनी कम है और कुछ क्यागनी ऐसी भी है जो प्रभाचन्द्रमे नहीं है।

कन्नडके वट्टाराधनेमे केवल १० क्यागनी हैं जो म० सा० की गाथा १५३४-१५५२ तक मे सम्मिलित है। प्रत्येक क्याके प्रारम्भमे गाथा दी है और कन्नडमे उगता व्याख्यान भी है। ये उत्तरीय क्यागनी किन्तिन्तु परिवर्तनों साथ हरियेनके क्याकोनमे १२५ में १८८ मन्त्रों में गाई जाती हैं और अन्य क्याकोनोको ओझा उगते अर्थात् निकट है। किन्तु वट्टाराधनामे उगता विस्तार अधिक है।

हरियेनका क्याकोन तो गवने बड़ा और प्राचीन होनेमे अनेक दृष्टियोंमे मन्त्रपूर्ण है। इसमें १५७ क्यागनी हैं। किन्तु भगवती आराधनाकी कोई गाथा या उगता अंग इसमे नहीं है। केवल प्रनास्तिके दलोक ८ मे 'आराधनोद्घुन' पद आता है।

हरियेनका क्याकोनमे क्याओका दीर्घक उस व्यक्तिके नाममे दिया है त्रिगती क्या है। किन्तु प्रभाचन्द्रके क्याकोनमे दीर्घक म० सा० की गाथाके आधारपर दिया गया है। दोनोंके क्यानकोमे भी अन्तर है।

८ भगवती आराधनाकी टीकाएँ

यहाँ हम भगवती आराधनाकी टीकाओका परिचय देने हुए सबसे प्रथम विजयोदया टीकाके सम्बन्धमें प्रकाश डालेंगे जो इस संस्करणमे मुद्रित है।

१. विजयोदया टीका—विजयोदया टीकाके अध्ययनमे यह स्पष्ट होता है कि उगते टीकाकार अपराजित सूरिका अध्ययन बहुत विस्तीर्ण तथा गम्भीर था। और उन्होंने भागम साहित्यका भी गहरा मर्मन किया था। उनकी इस टीकामें प्राकृत और मल्लिकार्जुनके उद्धरणोंकी बहुलता है। किन्तु उनमेंसे अधिकांशके स्थानका पता नहीं चलता। उनकी लेखन शैली मुलसी हुई है। जो कुछ लिखते हैं खूब खोलकर लिखते हैं। अपनी टीकामें उन्होंने गाथाके पदोंका शब्दार्थ तो दिया ही है किन्तु यथास्थान उससे सम्बद्ध विवेचन देकर विषयको स्पष्ट ही नहीं किया, किन्तु बहुत सी आवश्यक नवीन जानकारी भी दी है। उदाहरणके लिये—

१ गा० २५ में ग्रन्थकारने सतरह मरण कहे हैं। उसकी टीकामें टीकाकारने सतरह मरणोंके नाम और स्वरूप दिये हैं।

२ गा० ४६ मे ग्रन्थकारने संक्षेपसे दर्शनविनयको कहा है। टीकाकारने दर्शनविनयके प्रत्येक अंगको स्पष्ट किया है। उसमें गति और पूजाके साथ एक शब्द है 'वर्णजनन', उसका

अर्थ है महत्ता स्थापन। इसका वर्णन संस्कृत गद्यशैलीमें विस्तारसे किया है। इसमें सांख्यादि दर्शनोंकी समीक्षा भी है। अर्हन्त सर्वज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे। इस अनुमानका निरसन करते हुए कहा है—‘जैमिनि आदि सब लवेदार्थज्ञ नहीं है पुरुष होनेसे’ ऐसा भी कहा जा सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिलने जो सर्वज्ञता खण्डन किया था, वह उनकी दृष्टिमें है। आगे यह भी लिखा है कि ‘अर्हन्तके सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्यत्र कही है इसलिये यहाँ नहीं बहते हैं’। उनका यह कथन अकलंकके प्रकरणोंको लेकर भी हो सकता है। यद्यपि अकलंक आदि किसी दार्शनिक ग्रन्थकारका कोई मन्त्र नहीं है। किन्तु जिस प्रकार अकलंक देवने तत्त्वार्थ वातिकमें सूत्रके पदोका व्याख्यान किया है। उसी प्रकारकी शैली यहाँ देखनेमें आती है। जैसे वर्ण शब्द रूपवाची है, अक्षरवाची है, बाह्याणादि वर्णवाची है आदि।

३. गा० ११८ में ग्रन्थकारने साधुके उत्तरगुणका केवल निर्देश किया है। किन्तु उसकी टीकामें बाह्य तर्पों और छह आवश्यकोंका स्वरूप बहुत ही सुचित्रपूर्ण दिया है। इसमें जो दो गायार्थ उद्धृत हैं वे मूलाचारके पञ्चावश्यक प्रकरणमें पाई जाती हैं।

४. गायार्थ १४५ की टीकामें जिन भगवानके पञ्च कल्याणकोंका वर्णन संस्कृत गद्यमें बहुत ही भक्तिपूर्ण है।

५. गायार्थ १५७ की टीकामें आलम्बद्विविध, परिहार संयम आदिका जो वर्णन किया है वह अन्यत्र देखनेमें नहीं आया। उसमें हमें सिद्धान्त विरुद्ध कथन कोई प्रतीत नहीं हुआ। प्रत्युत उससे परिहार विषुद्धि समयकी महत्ता और दुस्सहताका ही बोध हुआ। देवताम्बर आगमके अनुसार ही अभ्युत्थामोके मुक्तिगमनके पदार्थ जिन कल्पका विच्छेद हो गया। किन्तु टीकाकारने लिखा है कि जिन कल्पी सर्व धर्म क्षेत्रोंमें सर्वदा होते हैं। इनमें भी कुछ गायार्थ उद्धृत हैं जिनमें कल्पोक्त क्रम कहा है।

६. गायार्थ ४२३ की टीका में दस कल्पोका वर्णन है। उसमें आवेलक्य कल्पका वर्णन करते हुए टीकाकारने आगमोंमें पाये जानेवाले वस्त्रपात्रवादकी समीक्षा करते हुए अवेलकताकी सिद्धि बड़े प्रभावक ढंगमें की है। वह सब उनके वैदुष्यका परिचायक तो है ही, यापनीयोंकी दृष्टिका भी परिचायक है। वही दृष्टि उन्हे देवताम्बरोंसे भिन्न करती है। इसमें भी उद्धरणोंकी बहुलता है।

७. गायार्थ ४४८ की टीकामें पंच परावर्तनका स्थूल वर्णन है। केवल भव-सत्सारका स्वरूप सर्वार्थमिद्विसे मेल खाता है। इसमें एक श्लोक भर्तृहरिस्तकसे उद्धृत है। कुछ श्लोक टीकाकारके भी हो सकते हैं उनमें चतुर्गतिका स्वरूप कहा है।

८. गायार्थ ४८९ में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके अतिचारोंका संकेत है। इनमें से टीकामें जो तपके अतिचार कहे हैं वे उल्लेखनीय हैं क्योंकि अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आये।

९. गायार्थ ११८१ की टीकामें मनोगुप्ति आदिका स्वरूप शका समाधान पूर्वक स्पष्ट किया है। मनोगुप्तिमें मन शब्द ज्ञानका उपलक्षण है। अतः राषट्रेयकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है। यदि ऐसा न माना जाय तो गति आदि ज्ञानके समय मनोगुप्ति नहीं रहेगी।

इस प्रकार टीकाकार ने अपनी टीकामें आवश्यकतानुसार समागत विषयोंको स्पष्ट करके, ग्रन्थकी गरिमामें वृद्धि की है।

उनकी टीकाके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि टीका लिखते समय उनके सामने इस ग्रन्थ की एकमे अधिक टीकायें वर्तमान थी। प्रथम गाथाकी टीकाका प्रारम्भ ही 'अत्रान्ये कथयन्ति' से होना है। इसीमें कहा है 'इति भाष्यपरिहारी केपाचित्।' और इन भाष्य और उसके परिहार दोनोंको ही टीकाकारने अनुचित कहा है।

दूसी तरह दूसरी गाथाकी टीकामें भी 'अत्रान्ये व्याचक्षते' आता है।

तीसरी गाथाकी टीकामें आता है—'अस्य सूत्रम्योपोद्धातमेवमपरे वर्णयन्ति।'।

चौथी गाथाकी टीकामें आता है—'अत्रापरे साम्प्रत्यमारम्भयन्ति गाथाया।'।

'अत्रापरा व्याख्या'.

इस उपर व्याख्याकी परीक्षा करते हुए कहा है कि यदि ऐसा मानेंगे तो—'अरगमरुच-मर्गयं अथ्यत्तं वेदनागुणमसह' इसके साथ विरोध आता है।

यह उल्लेखनीय है कि यह आचार्य कुन्दकुन्दकी प्रसिद्ध गाथाका पूर्वांश है जो गमयसार (४९) और प्रयचनगारमें (२१८०) भी आई है। प्रथम गाथाकी टीकामें भी टीकाकारने उदा-हरणमें कुन्दकुन्दके प्रयचनगारकी ओर दो भाषा तथा पञ्चास्तिकायकी मंगल गाथाका पूर्वांश उद्धृत किया है। उससे पूर्वमें गिद्धमेनके सन्मत्तिसूत्रकी मंगलगाथाका पूर्वांश उद्धृत किया है।

गाथा ११ की टीकामें सगन्तभद्रके स्व० स्तो० का एक श्लोक उद्धृत है। इन्ही तीन प्राचीन और प्रमुख जेनाचार्यके उद्धरण ही पहचाननेमें आते हैं। इनके सिवाय पृ० ३०९ पर एक बरांगर्वाणका पद्य उद्धृत है और पृ० ३४७ पर शृङ्गार शतकका एक पद्य उद्धृत है।

तथा सत्त्वार्थगूत्रं अनेक सूत्र उद्धृत है। विद्वान् जानते हैं कि सत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचलित हैं एक दिगम्बर सम्मत है, दूसरा श्वेताम्बर सम्मत। जिसने सूत्र उद्धृत हैं वे दिगम्बर-सम्मत हैं। किन्तु गाथा १८२८ की टीकामें गातावेदनीय, सम्पत्प्रवृत्ति, रति, हास्य और पूर्वदशो पुण्य प्रवृत्ति बना है। श्वेताम्बर सम्मत सूत्रपाठमें आठवें अध्यायके अन्तमें इसी प्रकार का सूत्र है। किन्तु दिगम्बर सम्मतमें पानिकमौरी प्रवृत्तियोंको पाप प्रवृत्तियोंमें ही गिनाया है। यदि टीकाकारने उस सूत्रको सो प्रमाणरूपमें उद्धृत नहीं किया है किन्तु कथन सद्नुसार किया है। प० साधारणकीने भी अपनी टीकामें विजयोदयादि अनुगार ही इन्हे पुष्प प्रवृत्ति लिखा है, पर बारम्बार ही है। सत्त्वार्थगूत्र की टीका सर्वाधिक गिद्ध टीकाकारके नामने भी यह निदिश है।

सर्वार्थगिद्धिमें पारिवर्तक लक्षण प्रथम सूत्रकी टीकामें—

'सम्पत्प्रवृत्तिर्नृत्ति प्रत्यागुर्गम्य जानवत् कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमदचारित्रम्' किया है। विजयोदया पृ० ९ की टीकामें लिखा है—यथाचार्यभार्या 'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो जानवत्पारिवर्तकम्।'।

अद भी सर्वार्थमें पारिवर्तक यही लक्षण टीकाकारने दिया है।

गाथा १०१७ में अरम्भगारका कथन है। इसकी टीकामें टीकाकारने 'अथेव तु भवति-वदन्ते वदन्ति' लिखकर सर्वार्थगिद्धि (३१०) में कहे गये सर्वार्थगिर्वर्तनका स्वप्न उन्हीं शब्दों-में बना है।

सा. १६९८ में ध्याने में भेद करते हैं। इसकी टीका में सर्वार्थसिद्धिमें (१।२३) जो 'एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्' की व्याख्या की है उसका मण्डन है। और चिन्ता शब्दका अर्थ ध्यान ही है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धिको मानते हुए भी उसे एकान्तत मान्य नहीं करते थे। 'अन्ये' शब्दमें उसका उल्लेख हो यह बतलाना है कि वह उनकी धारणा में नहीं थी।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोंकी छोड़कर अन्य व्याचक्षेयत साहित्यमें पापनीय ग्रन्थकार दिगम्बराचार्योंके साहित्यको प्रथम देते थे, क्योंकि जिन प्रकार इस टीका में मुन्दमुन्द, मयन्तमद, सिद्धमेन, पूज्यपादके शब्दोंके प्रमाण मिलते हैं उस प्रकार एक भी किमी द्रव्यतन्त्राचार्य प्रनीत ग्रन्थका उद्धरण नहीं मिलता।—

द्वेताम्बर-दिगम्बरके मध्यमें तीन प्रमुख मनु धेयोमेंसे स्त्री मुक्ति और केवलमुक्ति तो सैद्धान्तिक है। आज न कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है और न केवली हो सकता है। किन्तु अनेकवक्त्र या दिगम्बरस्व ही सैद्धान्तिक होनेके साथ वर्तमानमें भी दृश्यरूपमें प्रकटित है। इस दृष्टिसे पापनीय दिगम्बर सम्प्रदायके निश्चय रहे हैं। इनके गियाय दक्षिणमें दिगम्बर सम्प्रदायका प्राबल्य था, उधर ही पापनीय सम्प्रदाय भी था। उसके भी मन्दिर और मूर्तियाँ थीं। वे भी नाम मूर्तियोंके ही उदात्त थे। नग्ननाम भेद कैसा। फलतः वे सब दिगम्बरोंमें ही समा गये। उनके साहित्यमें नग्नत्वका ही पोषण था तथा स्त्री मुक्ति और केवलभुक्तिकी चर्चा नहीं थी। फलतः (उक्त दो प्रकरणोंको छोड़कर) उनका साहित्य भी दिगम्बरोंमें समा गया। त्रिगका प्रपञ्च उदाहरण भगवती आराधना और उनकी विजयोदया टीका है।

मूलाराधना दर्पण—भ० आराधनाकी दूसरी उपलब्धटीका मूलाराधना दर्पण है। शोलापुरमें १९३५ में प्रकाशित संस्करणमें इसका प्रकाशन हुआ था। यह टीका विजयोदया आदि टीकाओंकी सामने रखकर लिखी गई है। विजयोदयाका इतना विशेष प्रभाव है। विशेष कथन क्वचित् ही है। अतः हमने उसे इस संस्करणमें सम्मिलित न करके उसके विशेष कथनोंको विशेषार्थरूपमें ले लिया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध ग्रन्थकार प० आशाधर हैं। उन्होंने वि० सं० १९९५ में रचे गये जिन यज्ञकलाकी प्रशस्तिके मूलाराधना टीकाका निर्देश किया है। अपनी इस टीकामें आशाधरजीने विजयोदया टीकाकारका निर्देश भी विजयाचार्य, टीकाकार, या संस्कृत टीकाकारके नामसे किया है। जिन गायत्रीपर विजयोदया नहीं है प्रायः उनके लिए आशाधरजीने यह निर्देश किया है कि इसे टीकाकार नहीं मानता। उनके सामने भी कुछ अन्य टीकाएँ थी, ऐसा उनके उल्लेखोंसे प्रष्ट होता है। किन्तु उनमें उन्होंने प्राकृत टीकाको विशेष महत्त्व दिया है। उसके मर्मांका निर्देश कई स्थानोंमें है और उसीको उन्होंने विशेष अपनाया है। कुछ टीकाएँ संस्कृत गद्यरमक भी रही हैं। जेने अमिनमतिकी तो शोलापुर संस्करणमें प्रकाशित हो चुकी है। उसने अनिरुद्ध भी एक दो पद्यात्मक टीका रही हैं जिनके पद्योंको भी प्रमाणरूपसे आशाधरजीने उद्धृत किया है। उनका विशेष परिचय इस प्रकार है—

१. गाथा १९ की टीकामें आगमजिन सूरिने 'अन्ये व्याचक्षते' लिखकर अन्य व्याख्याका निर्देश किया है। आशाधरजीने उस मतान्तरका निर्देश करनेके पश्चात् लिखा है कि जय-गन्दिपाद इस गायत्रीके पूर्वगाथाकी संवाद गायी मानते हैं।

अन्ये तु 'महिलं गभोगिय' इति पठित्वा 'मर्यादितं दृष्ट्वा' इति व्याख्यान्ति—

अध्ययनं प्रदत्तविधौ निपुणोऽगावेकगविक प्रतिम ।

स्थण्डिलनामो यायादप्रतिवद्धस्य मर्याद ॥

इतरे तु स्थाण्डिलं स्थाण्डिलनामो, गभोगीयुनः गभर्मयुत इति मत्स्येदं वेदुः—

यह अभिनगतिवृत्त पद्य है । इस तरह दो अनुवाद पाठभेद से हैं ।

१४ इसी तरह गाथा ४१२-४१३ (४१०-४११) की टीकामें भी पाठभेदका उल्लेख कर मसूह पद्यानुवाद दिये हैं जो अभिनगतिमें भिन्न हैं ।

१५ गाथा ४२३ (४२३) की टीकामें टिप्पणका उल्लेख करके विजयोदयासे भिन्न अर्थ भवम और दगम कल्पका बतलाया है ।

१६ गाथा ४३२ (४३०) की टीकामें मनुष्य जन्मकी दुर्लभतामें दग दृष्टान्त बतलाने वाली गाथा देकर लिखा है कि इनकी कथा प्राह्मण टीका आदिमें विस्तरमें नहीं है । वहीमें जानना ।

१७ गा० ५११ (५०९) की टीकामें श्रीचन्द्रमुनिवृत्त निबन्धका उल्लेख है कि उगमें ऐसा ही व्याख्यान है ।

१८ गा० ५२७ (५२५) में आचार्यको छत्तीस गुण गणित कहा है और गा० ५२८ (५२६) में छत्तीस गुण बतलाये हैं । किन्तु विजयोदयामें यायाने सर्वथा भिन्न छत्तीस गुण बतले हैं । आनापरजीने अपनी टीकामें उस संस्कृत टीका (विजयोदया) के छत्तीस गुण कहकर प्राकृत टीकामें बड़े छत्तीस गुण भी बतलाये हैं जो उगमें भिन्न है । उगमें २८ मूलगुण भी हैं । २८ मूलगुणोंकी मान्यता दिगम्बर परम्परामें ही है । अतः प्राकृत टीकाकार दिगम्बर होता चाहिए ।

१९ गा० ५५२ (५५०) की टीकामें लिखा है कि सामायिक वृष्टक स्तवपूर्वक बृहत् सिद्धमन्त्रिण करने बैठकर लघुगिद्ध भक्ति करता है यह प्राकृत टीकाको आन्ताय है ।

२० गा० ५६० (५५८) की टीकामें अष्टप्राणिहार्य सहित प्रतिमा अरहन्तकी और आठ प्रातिहार्यरहित प्रतिमा सिद्ध की कही है ।

२१ गा० ५६३ (५६१) की टीकामें कहा है कि श्रीचन्द्राचार्य सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति धीर शान्ति भक्तिपूर्वक वन्दनाका विधान करने हैं ।

२२ गा० ५६९ (५६७) में क्षमिगमकम्बलया दृष्टान्त आया है । आनापरजीने अपनी टीकामें इसका अर्थ मसूह टीका (विजयोदया) टिप्पण तथा प्राकृत टीकाके अनुसार पुष्प-पुष्पक दिया है ।

२३ गा० ५९१ (५८९) में चन्द्रपरिवेपथे अन्नको प्राप्तिका उदाहरण आया है । उसकी कथा आनापरजीने श्रीचन्द्रटिप्पणमें की है । इसमें सात होता है कि उगमें कुछ कथाएँ भी होनी चाहिए ।

२४ गा० ६२५ (६२१) की टीकामें आनापरजीने उस गाथाका अन्ध भी अर्थ देकर सदनुगारी अनुवादका क्लेश भी दिया है—

अन्ये—'अमणिच्छती महिला अवसं परिमुञ्जते बहिष्ठाए ।

मत्त वि किन्तिमदि त्रं शो'

इति पठित्वा एव व्यासः । तदा चोक्तम् -

यद्ययमकामयमाना कामतो मोहिता तथादात्मनः ।

काममोहिनि मयाज्ञी तस्मै परदारममतात्मम् ॥

अमितगतिता अनुवाद इय प्रकार है—

'मृगयो यदनिच्छन्ती विच्छन्मतामतात्मना ।

मदेनम्या परमन्ता परदारमो कामम् ॥

२५ गा० १७० में गोधाणुनृप के दो अर्थ बताए जा रहे हैं। उनमें से एक अर्थ उद्धृत किया है—

न दृष्टमपि गच्छात् वज्रभी प्रनिगदने ।

गोधान्तद्वि विज्ञो मा पृथ्वे कुलपुत्राणि ॥—अमितगति ।

×

×

×

प्रत्येन न गच्छात् दृष्टमपि हि वज्रभासक तनुो ।

गोधाणुमि योगा विदग्धाणि नरस्य कुलपुत्राणि ॥

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विज्ञयोदयामें 'गोधाणुनृप' का अर्थ नहीं है ।

२६ गा० ११८० (११८१) की टीकामें गाथाके आखिरी अक्षरके प्राप्ति और गाथा विनाश ऐसे दो अर्थ लेकर दो गस्कृत श्लोक उद्धृत किये हैं जो उस गाथाके अनुवाद हैं तथा अमितगतिता अनुवाद उनसे भिन्न हैं—

'प्राप्तिशका च पचाना हिमादीनां यनेभवेत् ।

रात्रिभोजनसद्भावे स्वविपत्तिश्च जायते ॥

अन्ये तु अष्टायाण वताना आवज्जणं सर्वथा विनाश इति व्याख्यान्ति । तथा चोक्तम्—

'तथा पचानामपि महाप्रताना विनाशने दृष्टा ।

आत्मविपत्तिश्च भवेद् विभावरीभस्तमगेन' ॥

२७ गा० ११९० (११९६) की टीकामें सिद्धान्त रत्नमालामें नीचे किसे श्लोक उद्धृत है—

याचनी, ज्ञापनी, पृच्छानयनी सशयन्यपि ।

आह्वानीच्छानुकूला वाक् प्रत्याभ्यान्यप्यनशरा ॥

असत्यमोषप्रापेति नवधा बोधिता ज्ञिनेः ।

व्यक्ताव्यक्तमतिज्ञान वक्तु श्रोतुश्च यद्वेत् ॥

त्वामह याचयिष्यामि ज्ञाययिष्यामि किंचन ।

प्रष्टुमिच्छामि किञ्चित्त्वामानेष्यामि च किंचन ॥

बालः किमेव वक्तोति यूत सन्देहि मन्मथ ।

आह्वयाम्येहि शो मिथो करोम्याज्ञा तव प्रभो ॥

किञ्चित्त्वा त्याजयिष्यामि हृष्टारोत्यत्र शो वृत्त ।

याचन्यापि दृष्टान्ता इत्यमते प्रदर्शिता ॥

यह सिद्धान्त रत्नमाला अन्वेषणीय है ।

अनुवाद भी थे जिनमें प्राकृत भाषाओंका संस्कृत श्लोकोमें स्थानान्तर किया गया था। आज तो केवल अमितागति कृत पद्यानुवाद ही उपलब्ध है जो शोलापुर संस्करणमें प्रकाशित हुआ है। उसके सिवाय कम से कम दो अनुवाद आशाघरजीके सामने अवश्य रहे हैं। उनमेंसे एक अनुष्टुप् छन्दोंमें था तो दूसरा आर्या छन्दोंमें था। आर्या छन्दोंका अनुवाद हमें मूलके अधिक निकट प्रतीत हुआ है। आशाघरजीने जिस विदग्ध प्रीतिवर्धनीका नाम निर्देश करके उससे आर्याछन्द में जो उद्धरण दिया है वह भाषाका ही पद्यानुवाद है। अतः एक पद्यानुवादका नाम विदग्ध प्रीतिवर्धनी हो सकता है। किन्तु यह नाम भगवती आराधना जैसे ग्रन्थके पद्यानुवादके अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यह नाम तो किसी सुभाषितसंग्रहके उपयुक्त हो सकता है या व्याख्यात्मक टीकाके भी उपयुक्त हो सकता है। अस्तु, कुछ विशेष कहना शक्य नहीं है। किन्तु इतना अवश्य है कि कोई एक पद्यानुवाद प्राकृत टीकाके अनुसार था।

६-७. दो टिप्पण—आशाघरजीने दो टिप्पणीका भी उल्लेख किया है। उनमेंसे एक तो श्री चन्द्रकृत टिप्पण है और दूसरा जयनन्दिकृत टिप्पण है। श्री चन्द्रकृत टिप्पणका उपयोग आशाघरजीने विशेष किया प्रतीत होता है। श्री प्रेमोजीने लिखा है कि ये वही श्रीचन्द्र जान पड़ते हैं जिन्होंने पुण्ड्रस्तके उत्तरपुराण और रविवेणके पञ्चचरितके टिप्पण तथा पुराणसार आदि ग्रन्थ रचे थे जो भोजदेशके समयमें १०८७ थे और जिनके मुख्या नाम जितनन्दि था।

८. आराधना पञ्जिका—श्री प्रेमोजीने लिखा है कि पूणेके भाण्डारकर इन्स्टिट्यूटमें इसकी एक प्रति है परन्तु उसके आद्यन्त अंगोंसे यह नहीं मालूम हो सका कि इसके कर्ता कौन है। प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके कर्ता और अनेक ग्रन्थों पर टीकाएँ पञ्जिकाएँ लिखने वाले प्रभाचन्द्रके ग्रंथोंकी सूचीमें भी एक आराधना पञ्जिकाका नाम है। परन्तु यह वही है या इसके सिवाय कोई दूसरी यह नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई उत्थानिका या भगलाचरणमूचक पद्य नहीं है जैसा कि प्रभाचन्द्रके टीका ग्रंथोंमें प्रायः रहता है।

प्रेमोजीने यह भी लिखा है कि दूसरे लिपिकर्ताने अपना संवत् १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अपनेसे गहलेकी प्रति परसे की है। इससे इसके निर्माण कालके विषयमें इतनी बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है यह पञ्जिका चौदहवीं शताब्दीके वादकी नहीं है।

१. जी० सा० ६०, पृ० ८६ का टिप्पण।

२. जी० सा० ६०, पृ० ८०-८१। हमने पूनाके भाण्डारकर प्राण्य विद्या संशोधक मन्दिरमें इसकी खोज करवाई किन्तु नहीं मिली। यदि मिलती तो उग भी इसके साथ प्रकाशित कर देते। प्रेमोजीने उसका अन्त का अंग इस प्रकार दिया है—

अज्रजिणगदि आर्य जिननन्दिगणिन सर्वगुप्तगणिन आचार्यमित्रनन्दिनश्च पादभूले सम्पगर्भं श्रुत चावगम्य। पुष्पारिप्रवादि। पूर्वाचार्यकुटुम्बिन च आस्थाणि उपजीव्येयपाराधना स्वशक्त्या शिवाचार्येण रचिता पाणितल भोजिना। छदुमस्वदाय। छदुमस्तयया यदन प्रवचनविद्वद्वदं भवेत् तत् सुगुहीतार्था दोषयन्तु प्रवचनवत्सलतया। आराधना भगवती। आराधना भगवती एव भक्त्या कीर्तिता सती सधर्म्य शिवाचार्यस्य च विपुला सकलभक्त्यजनप्रार्थनीया अभ्यावाधसुप्ता सिद्धिं प्रयच्छतु। इत्याराधनापञ्जिका समाप्ता। (यह विज्ञापनवाक्ये अन्तर्गते मिलती हुई है।)

यह गाथा १४०६ का प्रधानवाद है। दूसरी गाथा में चबलाके स्थानमें जो शान्ता पठते हैं, उन्होंने कहा है—

‘इन्द्रिय कपायकलभा विषयवने क्रीडनैकगगनिका ।

उपगमवने प्रवेश्यास्ततो न दोषं कर्ण्यन्ति ॥’

३१ गा० १५६१ (१५६६) की टीकामें—एषा केवाञ्चिदाचार्याणा मतेन व्याख्या । उक्तं च

नरककटे त्व प्राप्तो यद्दुःख लोहकण्टकैस्तीक्ष्णैः ।

मन्मारकैस्ततोऽपि च निष्क्रान्त प्रापितो घोरम् ॥

अन्येषा त्वय पाठो । तदुक्तम्—

आयगे कण्टके प्राप्तो यद्दुःख नरकावनी ।

नारकैस्तुद्यमान मन्मत्तितो निनितैर्भवान् ॥

३२ प्राय आशाधर जी अपनी टीकामें ‘श्रीविजयो मेच्छति’ लिखते हैं कि टीकाकार श्रीविजय अमुक गाथाको मान्य नहीं करते। किन्तु १६३४-१६३५ (१६३९-१६४०) में लिखा है ये दो गाथाएँ श्रीविजय आदि मान्य नहीं करते। अर्थात् इन्हें अन्य टीकाकार भी मान्य नहीं करते।

३३ गाथा १८१२ (१८१८) की टीकामें भी एक श्लोक उद्धृत करके उसे प्राकृत टीकाकारों के मतमें व्याख्या कहा है। और ‘अन्ये’ करके जो श्लोक उद्धृत किया है वह धर्मसंगति की टीकाका है। उगरे बाद ‘अपरे’ करके तीसरा मत दिया है।

३४ आशाधरजीकी तो सभी टीकाएँ ग्रन्थान्तर्गते प्रमाणोंसे भरी हुई हैं। इसमें भी कुछ उद्धरण उल्लेखनीय हैं। ध्यानके वर्णनमें आपं नामसे महापुराणमें बहुत श्लोक उद्धृत किये हैं। उगी प्रसंगमें गाथा १८८१ (१८८०) की टीकामें ‘उक्तं च ज्ञानार्णवे’ लिखकर सात श्लोक उद्धृत किये हैं। तथा गा० २११८ (२१२४) की टीकामें ‘तथा चोक्तं पञ्चमग्रहे’ लिखकर प्राकृत पञ्चमग्रहमें ७ गाथाएँ उद्धृत की हैं। प्राकृत पञ्चमग्रहका यह सर्व प्रथम उल्लेख है जो किसी ग्रन्थमें मिलता है। इसमें पूर्व किसी भी ग्रन्थमें नहीं मिलता।

३ प्राकृत टीका—दम प्रकार भूताराधनादर्पणमें विजयोदयके अतिरिक्त कई टीकाओंका पना चलता है उनमेंमें एक प्राकृत टीका तो सुनिश्चित थी। और वह किसी दिगम्बराचार्य प्रणीत शान्ति ध्याति केविकि उगमें आचार्यके छत्तीस गुणोंमें अष्टाईस मूलगुण गिनाये हैं। २८ मूलगुणोंकी परम्परा दिगम्बर परम्परा है। मूलाचार्यके प्रारम्भमें तथा बुन्दबुन्दके प्रवचनसारके चारित्र्याधिकार (गा० ८-९) में मूलगुणोंका बयन आता है। आशाधरजीके उल्लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि उगमें और विजयोदयमें बसविन् मतभेद भी है। तथा आशाधर जीने ऐसे स्थानोंमें प्राकृत टीकाको महत्व दिया है। उगमें कथाएँ भी थी। यह टीका अवश्य ही महत्वपूर्ण होनी चाहिये।

४ एक अन्य संस्कृत टीका—आशाधर जीके उल्लेखोंमें प्रकट होना है कि विजयोदयके अतिरिक्त अन्य भी संस्कृत टीका उनके सामने थी। वे अनेक भी हो सकती हैं जैसा कि विजयोदयमें आपने उल्लेखोंमें स्पष्ट है। किन्तु एक तो अवश्य थी। उसका उल्लेख आशाधर जीने संस्कृत टीकाकार रूपमें भी किया है।

५ संस्कृत प्रधानवाद—संस्कृत संस्कृत टीकाओंके सिवाय कुछ पदार्थक संस्कृत

की गायामे अपनी छत्रस्यताके कारण अगमविद्बुद्ध यदि कुछ लिखा गया हो तो उसको शुद्ध करनेकी प्रार्थना करते हैं। अतः उन्होंने अपनी शक्तिसे एक सुप्त कृतिको पुनर्जीवित किया है, यही उनका अभिप्राय हमें प्रतीत होता है। अस्तु,

जहाँ तक हम जानते हैं जैन परम्पराकी किन्नी पट्टावली आदिमें न तो शिवाय नाम ही मिलता है और न उनके मुखनोका ही नाम मिलता है। शिवाय में शिव नाम और आर्य विशेषण हो सकता है जेमे आर्य जिननन्दि गणि और आर्य मित्रनन्दि गणिमें है। अतः यत् यह कह सकते हैं कि इस ग्रन्थके रचयिता आर्य शिव थे।

भगवज्जिननेनाचार्यने अपने महापुराणके प्रारम्भमें एक शिवकोटि नामक आचार्यका स्मरण किया है—

‘शीतोमृतं जगद्यस्य वाचाऽऽराध्य चतुष्टयम्।

मोक्षमार्गं स पाथान्न शिवकोटिमुनीश्वर ॥’

अर्थात् जिन की वाणी द्वारा चतुष्टय रूप (दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य और तप रूप) मोक्षमार्ग-आराधना करके जगत् शीतोमृत हो रहा है वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें।

इस श्लोकमें जो ‘आराध्य चतुष्टय’ तथा शीतोमृत पद हैं ये दोनों पद शिव आर्य रचित भगवती आराधना की ही सूचना करते प्रतीत होते हैं। क्योंकि उसीमें चार आराधनाओंका कथन है। तथा गाथा ११७६ में कहा है कि सर्व परिग्रहको त्यागकर जो ‘शीतोमृत’ होता है। इसके साथ ही उसके रचयिताका नाम ‘शिव’ भी है। उसके साथ यद्यपि कोटि शब्दका प्रयोग विशेष किया गया है तथापि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि जिनसेन स्वामीने भगवती आराधनाके कर्ताका ही स्मरण किया है।

आचार्य प्रभाचन्द्रवृत्त कथाकोशमें दर्शन और ज्ञानका उद्योतन करनेमें आचार्य समन्तभद्र की कथा दी है। उनके अनुसार भस्मक व्याधि होने पर वे वाराणसीके राजा शिवकोटिके दरबारमें जाते हैं और उनके शिवालयेमें शिवपिण्डीके पटने तथा चन्द्रप्रभु भगवानकी प्रतिभा प्रकट होनेके चमत्कारमें शिवकोटिको प्रभावित करते हैं। शिवकोटि राज्य त्याग कर साधु हो जाते हैं। तथा सकल श्रुतका अवगाहन करके लोहाचार्यरचित आराधनाको, जिसका परिमाण चौरासो हजार था, सक्षिप्त करके अढ़ाई हजार प्रमाण मूलाराधनाको रचना करते हैं।

प्रभाचन्द्रने पूर्वमें आचार्य हरियेणने कथाकोश रचा है उसमें यह कथा नहीं है, यद्यपि उस कथाकोशका आधार भी मूलाराधना या आराधना ही है। आचार्य जिनसेनके उल्लेखसे यह तो स्पष्ट है कि भगवती आराधनाके रचयिता शिवकोटि नामसे ही ख्यात रहे हैं। किन्तु जिनसेनने उन्हें समन्तभद्रका शिष्य नहीं कहा है। ऐसा होता तो समन्तभद्रके पश्चात् ही वे शिवकोटिका स्मरण करते। किन्तु दोनोंके मध्यमें श्रौत और प्रभाचन्द्रका स्मरण है। अतः जिनसेन के समय तक शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य माननेकी कथा प्रचलित नहीं हुई थी।

प्रभाचन्द्रके सामने इसका क्या आधार रहा है यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु लोहाचार्य विरचित ८४ हजार प्रमाण वाली आराधनाका भी अन्यत्र कोई संकेत नहीं मिलता।

इसके साथ शिवाय अपनी प्रशस्तिमें इसका कोई संकेत नहीं देने। यदि वह समन्त-

भद्रं प्रभावित होकर भुनि बने होते तो अपनी इस कृतिमें वे अवश्य ही इस घटनाका कुछ तो मीत देते। अतः प्रभावचन्द्रकृत कथाकोशमें इस ग्रन्थकी रचनाके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है वह किसी किम्बदन्तीके आधारमें ही लिखा गया प्रतीत होता है। अस्तु,

रचनाकाल

आर्य शिवके सम्बन्धमें कुछ विशेष ज्ञात न होनेसे उसके रचनाकालके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आचार्य जिनमेनके महापुराणमें पूर्वमें आराधनाकी रचना हुई है। किन्तु किन्ने पूर्व हुई है यह कहना शक्य नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि आचार्य बृन्दबृन्द तथा मूलाचारके रचयिता बट्टेकरके समकाल ही शिवार्य होने चाहिये क्योंकि भगवती आराधनामें कुछ नवीन प्रतीत नहीं होता। सब कुछ प्राचीन ही है। उसकी भाषाएँ यदि मेल खानी हैं तो दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराके प्राचीन ग्रन्थोंसे ही मेल खाती हैं। उगकी आचार विषयक भाषाएँ मूलाचारमें छुटफुट रूपसे मिलती हैं और मरण समाधि विषयक कुछ भाषाएँ मरण समाधि आदिमें मिलती हैं। उसमें जो मरणोत्तर विधि है जो आजके प्रबुद्ध पाठकोंकी भी विचित्र प्रतीत होती है वह भी उसकी प्राचीनताकी द्योतक है। प्राचीन युगमें इस तरहके विस्वास पाये जाते थे। ग्रन्थमें अचेलकता पर बहुत जोर दिया है तथा वस्त्रको परिग्रहका उपदेश बगलाकर समस्त परिग्रहके त्यागको अनिवार्य बतलाया है। कमण्डलु और पीछी दो ही उपकरण भाषुके लिए अनिवार्य कहे हैं।

प्राचीन गद्यकी उत्पत्ति जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके साधुमें हुई घटलाई है वह हमें परिग्रहके कारण ही हुई प्रतीत होती है। श्वेताम्बर साधु वस्त्र धारणको अनिवार्य मानते थे। किन्तु प्राचीन उगमें मृतम न होंगे। इसीमें वे पुनः हो गये होंगे। उसी समयकी यह रचना होना संभव है। उगके कारण जो मृतम और प्राग्मम तथा गद्य और गद्यमें इतनी टीकाएँ रची गईं वे भी उगकी प्राचीनताकी ही प्रष्ट करती हैं। अन्तिम उपलब्ध टीका आशापर की है जो विक्रमकी त्रिंशती शताब्दीके उत्तरार्ध में रची गई है। और विक्रमकी नवम शताब्दीमें रचित महापुराणमें भगवती आराधना तथा उगके रचयिता शिवकोटिके स्मरण किया गया है। लगभग इसी भाषाकी रचना विजयोदया टीका होनी चाहिये। और विजयोदया लिखते समय उसके रचयिताके सामने एक नई अनेक व्याख्याएँ थीं। अतः भगवती आराधना विक्रमकी प्रारम्भिक शताब्दीके आगतम की रचना होना चाहिये। अतः उग हम बृन्दबृन्दकी रचनाओंका लगभग समकालीन मान सकते हैं। बृन्दबृन्दके मरणमात्रकी मरण भाषा 'वदितु मय्यगिदं' और भगवतीकी मरण-भाषा 'मिदं जन्ममिदं' में हमें मरण और अर्थन एक-ही ही ध्वनि और भावना सूझती हुई प्रतीत होती है।

किन्तु बृन्दबृन्दने अपने चरित्त गाढ़में समाधिमरणको चार शिखात्रतोमें स्थान दिया है और मरणार्थमम मरणमात्राकी अवगमन कहा है। भगवती आराधनामें भी गुणव्रत और शिखा-वन मरणार्थमम अवगमन कहे हैं। तथा मरणमात्राकी पुनर्गमन कहा है। किन्तु मरणार्थमममें मरणार्थमम मरणमात्रा की ओर चली नहीं है। मरणार्थमममें प्रथम टीकाकार पुनर्गमन कहते हैं कि

अहिंसाश्रितकी भावनामें यह गमित है। और भगवती आराधनामें भी अहिंसाश्रितकी भावनामें आलोक भोजन है। फिर भी आराधनामें पंच महाव्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रिमोजन त्यागकी आवश्यक कहा है। अतः यह विषय चिन्तनीय है।

शिवायके द्वारा स्मृत गुरुओंमें एक सर्वगुप्त गणि भी है। गाथा २१६२ में आये 'संघस्य' पदका व्याख्यान विजयोदयामे 'सर्वगुप्तगणि संघस्य' किया है। और अमोघवृत्तिमें एक उदाहरण आता है—'उपसर्वगुप्तं व्याख्यातारः' (१३११०४) अर्थात् सर्वगुप्त सूत्रसे बड़े व्याख्याता थे। इसके साथ ही तीन उदाहरण और हैं— शाकटायन, सिद्धनन्दि और विशेषवादी। यत् शाकटायन यापनीय थे इसलिये अन्य सब भी यापनीय होना चाहिये। और ऐसी स्थितिमें शाकटायनके द्वारा स्मृत सर्वगुप्त भगवती आराधनाके कर्तव्य गुरु हो सकते हैं।

टीकाकार अपराजित सूरि

भगवती आराधनाकी जितनी हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे देखनेमें आईं सबमें अपराजित सूरिकी विजयोदया टीका पाई जाती है। इस टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि टीकाकारका नाम अपराजित सूरि था। वे चन्द्रनन्दि महाकर्म प्रकृति आचार्यके प्रशिष्य थे और बलदेव सूरिके शिष्य थे। आरातीय आचार्योंके चूडामणि थे। नागनन्दि गणिके चरण कमलकी सेवाके प्रसादसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अर्थात् उनके विद्यागुरुका नाम नागनन्दि था। श्री अपराजित सूरि जिन शासनके उद्धारमें सलग्न थे और उन्हें बहुत यश प्राप्त था। उन्होंने श्रीनन्दिगणि या नागनन्दि गणिकी प्रेरणासे आराधनाकी टीका रची थी। टीकाका नाम श्री विजयोदया है।

केवल इतना ही उन्होंने अपने सम्बन्धमें लिखा है। ५० आशाधर ने अनगार धर्माभूतकी टीकामें^१ तथा ४० भा० की मूलाराधना^२ दर्पण नामक पंजिकामें श्रीविजय या श्रीविजयाचार्य नामसे इनका उल्लेख किया है। अपराजित और श्रीविजय मन्द परस्परमें सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने शास्त्रार्थोंमें विजय प्राप्त की थी और उसी पर से उन्हें अपराजित पराजित न होनेवाला नाम प्राप्त हुआ था। संभवतः उसीकी स्मृतिमें उन्होंने अपनी टीकाश्रीकी श्री विजयोदया नाम दिया था। उनकी दशवैकालिककी टीकाका भी यही नाम था।

शिवाय की तरह अपराजित सूरिकी भी गुरुपरम्परा किसी जैन पट्टावली या गुर्विलीमें नहीं मिलती। वह अपनेको आरातीय चूडामणि लिखते हैं और सर्वार्थसिद्धि टीकाके अनुसार 'भगवानके साक्षात् शिष्य गणधर और श्रुतकेवलियोंके पश्चात् आरातीय आचार्योंके कालदोषसे अल्प आयु और अल्प बुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिए दशवैकालिक आदि रचे।' अतः आरातीय आचार्य विशिष्ट होते थे। अपराजित सूरि भी अपने समयके विशिष्ट आचार्य माने जाते होंगे।

१ भा० ज्ञानपीठ स०, पृ० ६८४—'एतच्च श्रीविजयोद्योचर्यविरचितमूलाराधनाटीकाया विस्तरग. समर्पित दृष्टव्यमिह न प्रपञ्चते।'।

२ शोलापुर संस्करण गाथा ४४, ५१५, ६८१, ६८२, १७१२ और १९१९ की टीका।

३ आरातीय. पुनराचार्य. कालदोषसंश्लिष्टायुर्गतिवलाशिश्यानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्ध ॥

उपसंहार

अन्तमें मे उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोगसे मुझे इस ग्रन्थके सम्पादन, संशोधन और प्रस्तावना लेखनमें सहयोग मिला। दिल्लीके लाला पन्नालाल जीके सहयोगसे दि० जैन सरस्वती भण्डार धर्मपुरा दिल्ली की प्रति प्राप्त हुई। श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जीके अधिकारियोंके सहयोगसे डा० कस्तूरचन्द्र जी काशलीवाल जयपुर द्वारा आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति प्राप्त हुई। प० रतनलाल जी कटारिया केकड़ीके द्वारा टोडा रायसिंहकी प्रतिके पाठान्तर तथा प्रति प्राप्त हुई। सर सेठ भागचन्द जी, प० सुजानमलजी सोनी आदिके प्रयत्नसे भट्टारकजीके मन्दिर अजमेरकी प्रति प्राप्त हुई। तथा जीवराज ग्रन्थमाला के मन्त्री सेठ बालचन्द्र देवचन्द शाहके सहयोगसे उस ग्रन्थमालासे इसका प्रकाशन हुआ। और प० बाबूलाल जी फागुल्ल तथा उनके सुपुत्र श्री राजकुमार जीके सहयोगसे एक ही वर्षके मध्यमें इसका मुद्रण हो सका।

यह ग्रंथ महाम है। इसके सम्पादन, संशोधन, अनुवाद और मुद्रणमें भूल रहना स्वाभाविक है। यथा गाथा २५१ का अर्थ ही छूट गया है। उसे यहाँ दिया जाता है। पाठक सुधारकर पढ़नेका कष्ट करें—

२५१ गाथाका छूटा हुआ अर्थ

‘यदि क्षपकको आयु शेष हो और शरीरमें शूल हो तो जो अनेक भिक्षु प्रतिमायें कही हैं उनको भी धारण करें। जो अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कुश करता है उसे ये भिक्षु प्रतिमायें कष्ट नहीं देती। किन्तु जो शक्तिका विचार किये बिना सल्लेखना धारण करता है उसको समाधि भंग होती है और उसे बड़ा बलेश उठाना पड़ता है ॥ २५१॥’

आसाढ़ी अष्टाह्निका
बी० नि० सं० २५०४

विद्वानोका अनुचर
कैलाशचन्द्र शास्त्री

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सिद्धोंको नमस्कार पूर्वक आराधनाका		चारित्र्य ज्ञान और दर्शन एक ही है	२९
का कथन करनेकी प्रतिज्ञा		१ चारित्र्यमें उद्योग और उपयोग ही तप है	२९
शास्त्रके आदिमें नमस्कार करनेका प्रयोजन	२	२ चारित्र्यकी प्रधानताको लेकर समाधान	३२
सिद्ध शब्दके चार अर्थ	४	४ दुःख दूर करना ज्ञानका फल	३४
आराधनाकी उपयोगिता	६	६ अन्य व्याख्याओंकी समीक्षा	३४
आराधनाका स्वरूप	७	७ निर्वाणका सार अव्यावाध सुख	३५
उद्योग, उद्यम आदिका स्वरूप	८	८ समस्त प्रवचनका सार आराधना	३५
मक्षेपमें दो आराधना नहीं हैं	१०	१० आराधनाकी महत्ताका कारण	३६
मक्षेपके तीन भेद	११	११ अन्त समय विराधना करनेपर	
दर्शनकी आराधना करनेपर ज्ञानकी		संसारकी दीर्घता	३७
आराधना नियममें होती है ज्ञानकी		अन्य व्याख्याकारकी समीक्षा	३७
आराधना करनेपर दर्शनकी आराधना		समिति, गुप्ति, दर्शन और ज्ञानके अतिचार	३८
भक्तनीय है	१२	आराधना ही सारभूत है	३९
उन विषयमें अन्य व्याख्याकारोंके		यदि मरते समयकी आराधना सारभूत	
मनकी समीक्षा	१३	है तो अन्य समयमें आराधना क्यों	
मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं	१७	करना, इसका समाधान	४०
नमका स्वरूप तथा निर्गुणत्वके		उदाहरण द्वारा समर्थन	४१
निर्गुणता लिए गुरु विनोयन	१७	योग शब्दके अनेक अर्थ	४४
गमनका अर्थ चारित्र्य	१९	मिथ्यात्व आदिको जीतकर ही भ्रामण्य	
गमनकी आराधना करनेपर तपकी		भावनावाला आराधना करनेमें समर्थ	४५
आराधना नियममें, तपकी आराधनामें		मिथ्यात्वके भेदोंका स्वरूप और उनको	
चारित्र्यकी आराधना भक्तनीय	१९	जीननेका उपाय	४६-४७
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२०	मरणके गतरह भेद	४९
वाक्यनिरुद्धि बिना भी निर्वाणमन	२१	सम्यग्दृष्टि और सत्यतामयनका बाल-	
अन्यकी सम्यग्दृष्टिका भी तप व्यर्थ	२२	पण्डितमरण	५६
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२३	गतात्म्यमरणके दो भेद	५६
चारित्र्यकी आराधनामें तपकी आराधना	२८	निदानके तीन भेद	५६
अन्य व्याख्याकारोंकी समीक्षा	२६	बगदमरणके चार भेद	५७
चारित्र्यआराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनकी		कषायवश आर्तमरणके चार भेद	५८
आराधनाका अर्थनाश	२७		

विषय	पृ०	विषय	पृ०
इन सतरह भरणोंमें से यहाँ पाँच		अहन्त सिद्ध, चैत्य, श्रुत, धर्म, गाधु	
भरणोंका ही बचन करनेकी प्रतिष्ठा	६०	और प्रवचनका अवर्णवाद	९२
शीघ्रब्रह्म और अयोग केवलज्ञा		दर्शनका आराधक बलरामगारी	९३
पण्डित पण्डितमरण	६१	सम्बन्धकी आराधना जपन्य मध्यम	
अन्य व्याख्याकारोंकी मयीशा	६२	और उत्कृष्ट	९४
पण्डितमरणके तीन भेद-आदोममन,		उत्कृष्ट केवली, जपन्य अविरत सम्मगृह्यी	९५
भक्तप्रतिष्ठा, इगिनी	६४	सराग सम्बन्ध कीतरागसम्बन्ध	९५
पादोपगमनमरण आदिकी व्युत्पत्ति	६४	प्रगल्भराग अप्रगल्भराग	९६
अविरत सम्मगृह्यका बालमरण	९५	जपन्य सम्बन्ध आराधनाका माहात्म्य	९६
मिथ्यादर्शिका बाल-बालमरण	९५	मिथ्यादर्शिकीकी भी आराधना नहीं	९७
दर्शन आराधनाका बचन	९६	मिथ्यादर्शनका स्वरूप और भेद	९८
सम्बन्धदर्शनके भेदोंका स्वरूप	९७	मिथ्यात्वके दूषित अहिंसादि गुण भी निष्कल	९९
सम्मगृह्यी गुणनियोगम अगन्तुका भी		मिथ्यात्वकी चारित्र्य और तप भी धर्म	१०१
अदान करना है	९८	अगन्तुकी अगन्तुभाव	१०२
सूत्रसे दितनानेपर भी यदि वह असन्		प्रथम भक्तप्रत्याख्यानमरणका बचन	१०३
अदान नहीं छोड़ता तो मिथ्यादर्शिक है	९९	भक्तप्रत्याख्यानके दो भेद	१०४
कितने रचित सूत्र प्रमाण है ?	९९	यहाँ सर्वधार भक्तप्रत्याख्यानका बचन	
प्रत्येक बुद्ध-अभिन्न दृष्टांशका स्वरूप	७०	बालीय सूत्रों द्वारा	१०४
सूत्रोंका अविपरीत अर्थ कौन कर		चार गाथाओंसे बालीय सूत्र कहते हैं	१०५
सकता है ?	७१	अगाध्यव्याधिमें या गंयमकी पातक	
और पदार्थोंका और लक्ष्यका अदाना		वृद्धावस्थामें या उपमार्गमें	१०८
है वह सम्मगृह्यी है	७२	चारित्र्यके भागक पत्रोंके होनेपर या	
जो सूत्रनिर्दिष्ट एक भी अक्षरका		दुर्मिदामें या पोर जंगलमें फँस जानेपर	११०
अदान नहीं करता है वह मिथ्यादर्शिक	७५	बधु और श्रोत्रके दुर्बल हो जानेपर	१११
मिथ्यादर्शिकीका स्वरूप	७७	दरमें चलनेकी शक्ति न होनेपर भक्त-	
मिथ्यात्वका ७७ अनन्तमरण	७७	प्रत्याख्यान करना योग्य है । उक्त	
अतः निर्ग्रन्थ प्रवचनकी अदा ही कार्यकारी	७८	भयोंके न होनेपर भी जो मुनि मरना	
सम्बन्धत्वके अतिचार	७९	चाहता है वह मुनिधर्मसे विरक्त है	११२
सम्बन्धदर्शनके चार गुण	८१	भक्तप्रत्याख्यानका ह्मन्तुक निर्ग्रन्थ लिग-	
दर्शन विनय	८३	धारण करता है ।	११३
अरहन्त, सिद्ध, चैत्य आदिका स्वरूप	८३	जिसके पुरुषचिह्नमें दोष हो वह भी उस	
भक्तिपूजा तथा धर्मजनन	८७	समय निर्ग्रन्थ लिगधारण करे	११४
सिद्ध, चैत्य, श्रुत, तथा धर्मका माहात्म्य	८८	औत्सर्गिक लिग (वेध) का स्वरूप	११४
साधु, आचार्य, आदिका माहात्म्य	९०		

विषय	पृ०	विषय
अन्तिय गमने ह्यो भी औन्मगिक विम		प्रत्यभ्यानका कथन
गमन करे	११५	गृहस्थोंके विरतिरूप परिणामोंके भेद
विम (मेघ) गमन करनेके गुण	११६	कायोत्सर्गका निष्पन्न
अनेकता (व्यवहार) के गुण	११९	कायोत्सर्गके चार भेद
अनेकताका साहाय्य	१२१	कायोत्सर्गके दोष
अनेकताके चारोंही बुद्धिका सम	१२१	उत्तार विनयका निष्पन्न
अनेकता न करनेसे दोष	१२२	प्रत्यभ्यानिक विनय
अनेकताके गुण	१२३	वाचिक विनय
अनेकता अनेकता गमन	१२६	मानसिक विनय
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१२७	गुरुके विनय आदिक और गृहस्थोंकी भी
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१२९	विनय करना चाहिये
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३०	विनयके अभावसे दोष
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३१	विनय मोक्षका द्वार
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३२	विनयके अनेक गुण
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३३	गमाहिके कथनसे गमाहित निस्तार
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३५	स्वल्प
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३६	मनको संयमना
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३७	मनका रोचना दुष्कार
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३८	श्री मनको रोचना है उन्नीके समता
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१३९	पुनरागत और अनुप्रेषा स्वाध्याय केमे है
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४०	मनका विचारना रोचना आशय है
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४१	विचारका अर्थ है विमोक्षना परिणति
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४२	अनियत स्थानसे विचारके गुण
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४३	आनन्दिक कल्याणकी स्थानोंके देनसे
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४४	द्वन्द्व विमोक्ष
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४५	अनियतनामसे परोक्ष गमनेका अभाव
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४६	ज्ञानो आचार्योका काय
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४७	सामानाधिके कुशलता
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४८	अनियत विचारका स्वल्प
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१४९	अनियत विचारक पञ्चा विचार विमो
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५०	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५१	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५२	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५३	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५४	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५५	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५६	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५७	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५८	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१५९	अनियत विचारके चार भेद
अनेकता अनेकता अनेकता अनेकता	१६०	अनियत विचारके चार भेद

विषय	पृ०	विषय	पृ०
हार संयमरी विधि	२०१	आहारका प्रमाण	२३७
कल्पकी विधि	२०५	अवमोदयं तप	२३८
प्रत्याख्यान करनेका निर्णय	२०७	रस परिगम्य तप	"
मके साधनमात्र परिष्कारके सिवाय दोष		शुक्ति परिगम्य तप	२४०
परिष्कारका त्याग	२१०	कायवदेन तप	२४२
प्रकारकी शुद्धि	२१२	स्नानयोगका कथन	२४३
प्रकारका विवेक	२१४	आसनयोगका कथन	"
ग्रह त्यागका क्रम	२१६	विविक्त ध्याम्यमान तप	२४४
श्रद्धा और भावश्रुतिका स्वरूप	२१७	उद्यम दोष	२४५
श्रद्धा धुमपरिणामकी रक्षाके उपाय		उत्पादन दोष	२४६
तथा	२१९	एषणा दोष	२४७
श्रुतिका क्रम	"	विविक्त वसति कौन	२४८
श्रुतिके अनन्तर मंथका त्याग	२२०	विविक्तवसतिमें दोषोंका अभाव	२४९
प्रकारकी सखिलप्रभावना	२२१	निर्जराके इच्छुक यतिके द्वारा करने	
श्रद्धा भावनाका कथन	२२२	योग्य तप	२५०
श्रद्धाभावनाका कथन	"	प्रकारान्तरमें सल्लेखनाके उपाय	२५७
श्रद्धाभावनाका कथन	२२३	उनमें आचार्य उत्कृष्ट	२५८
श्रद्धाभावनाका कथन	"	आचार्यका स्वरूप	२५९
श्रद्धाभावनाका कथन	२२४	भक्तप्रत्याख्यानका काल बारह वर्ष	"
श्रद्धाभावनाका कथन	२२५	बारह वर्षोंमें क्या करना चाहिये	"
श्रद्धाभावनाका फल	"	बारी सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर	
श्रद्धा तपभावना प्राप्त	२२६	सल्लेखनाका क्रम	२६०
श्रद्धाभावना ही समाधि का उपाय	२२७	अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमें दोष	२६१
श्रद्धाभावनामें रहितके दोष	२२८	परिणाम विशुद्धिका नाम कयाय सल्लेखना	२६१
श्रद्धाभावनाका माहात्म्य	२२९	चारों कयायोंको ब्रह्म करनेका उपाय	२६२
श्रद्धाभावनाके होने पर ही तप-समय		रागद्वेषकी शान्तिके उपाय	२६३
होने हैं	२२९	कयायरूप अग्निकी शान्तिके उपाय	२६४
श्रद्धाभावनाके गुण	२३०	सल्लेखनाके पदचात् का कर्तव्य	२६५
श्रद्धाभावनाके गुण तथा स्वरूप	२३१	यदि आचार्य सल्लेखना धारण करें तो	
श्रद्धाभावना	२३५	अपना संघ योग्य शिष्यको सौंप	
श्रद्धाभावनाके दो भेद	२३६	कर सबसे क्षमा ग्रहण करें	२६६
श्रद्धा सल्लेखनाके उपाय	२३६	तत्पश्चात् शिष्या दें कि	२६९
श्रद्धा तप	"	गणधर (आचार्य) कैसा होता है	२७१
अनशन तपके भेद	२३६	ऐसा करनेवाला भ्रष्टमूर्ति होता है	२७३
अदानशनके भेद	२३७	राजा बिहीन क्षेत्र त्याज्य है	"

विषय	पृ०	विषय	पृ०
नये आचार्यों को शिक्षा देनेके बाद मंत्रको शिक्षा देते हैं	२७१	गन्धमे मग्न होनेपर भी वह आराधक है	३१३
बहुत मोना नदी, हाम्य क्रीडा नदी करना		गोत्रमे जाते हुए क्षणिके गुण	३१४
आत्म्य त्याग धमणधर्ममें लगना	३७	क्षणिको आना देख दूसरे गणके	
मन्या में उद्योग करना	२७८	मायुष्यको सामाचारिका क्रम	३१५
आत्म्य बुद्ध सुमियोंकी वैषाव्य करना	२८०	प्रथम वे उमकी परीक्षा करते हैं	३१५
वैषाव्य न करनेवालोंकी निन्दा	२८१	तीन दिनोंके पश्चात् गुरु अपनाते हैं	३१७
वैषाव्यके गुण	"	बिना परीक्षाके अपनातेका निषेध	"
वैषाव्यमें अर्हन्त आदिमें भक्ति व्यक्त होती है	२८५	निर्यापक आचार्य कैसा होना चाहिये	३१८
वैषाव्यका एक गुण पात्रलाम	२८६	आचार्यके आचार्यप्रत्य गुणका कथन	३१९
आचार्य वैषाव्यका माहात्म्य	२८८	दम कल्याण कथन	३२०
वैषाव्य करनेवाला जिनाज्ञाका पालक है	२८९	रीखाकारके द्वारा अचेलकताका विस्तारमे	
आचार्य गमन करनेका निषेध	२९१	मग्नमाण समर्थन	३२१-३२३
श्रोत्रयोगका नियम न करनेवाला ही प्रजापति	२९२	उद्दिष्ट त्याग दूसरा कल्प	३२३
गार्हपत्य आदि कृमिनियम दूर रहते	२९३	मर्यादरका भोजन ग्रहण न करना	"
उमके मगनमें स्वयं भी वंश घन जाओगे	२९४	राजपिण्डका त्याग चतुर्थ कल्प	३२८
दुर्जनोकी गोष्ठ्येमें होय	२९६	कृतिकर्म सामक पाँचवा कल्प	३२९
गुरुमोद मगनमें गुण	२९६	जीवोंके भेद-प्रभेदोंको जानने वालोंको ही	
गिरिवासी कर्क दधन भी मुनोमें योग्य है	२९७	प्रत देना, छटा कल्प	३३०
आय प्रसादा न पयो	३००	प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें	
अग्नी प्रसादा न करनेमें गुण	३००	रात्रिभोजन त्याग नामक छटा	
आवरणमें गुणाका प्रकट करनेका मन्त्र	३००	मन्त्रप्रत	३३०
गर्भस्थानमें दण्ड	३०३	पुण्यकी ज्येष्ठता मानवी कल्प	३३१
गुरुका उद्देश्य गुरुकर मय श्रान्त-दाय		प्रतिक्रमण आठवीं स्थिति कल्प	"
दिव्य है	३०४	प्रतिक्रमणके भेद	३३२
गुरु का कल्याण करने करना है	३०५	छत्र कृत्योंमें एक-एक मास ही एक	
अन्तर्यामिनीका दण्ड दण्ड दण्डमें	३०५	मग्नमें रहना नवम कल्प	३३२
न करने है		वर्षाकालके चार मासोंमें एकत्र निवास,	
	३०७	दण्डों स्थिति कल्प	३३३
	३०७	इन दण्ड कल्याणमें पुन आचार्य गाह	३३४
	३०८	निर्यापकाचार्यके आचार्यवान होनेमे	
	३०८	क्षणिको लाभ	३३५
	३०८	आचार्यवानका आचार्य न होनेमें दोष	३३५
	३०८	दमरे आराधक्य गुणका व्याख्यान	३३५

विषय	पृ०	विषय	पृ०
जो ज्ञानी नहीं, दुःख का आधार होने में दोष	११७	ऐसा दुःखपुरुष आचार्य नियोजन होता है	३७१
ज्ञानी आचार्य के लक्षण	११९	ऐसा आचार्य शोचक ही शपक उगरे	३७१
द्वय संसार का स्वभाव	१२०	याम मन्त्रेष्टनाके लिय जाता है	३८०
दोष संसार का स्वभाव	१२२	उपमाया नाम का समाचार का मम	३८१
तीन संसार का स्वभाव	१२३	शपक की परोक्षा	३८३
चतुर् संसार का स्वभाव	१२४	परोक्षा न करने में दोष	३८४
भाव संसार का स्वभाव	१२५	परोक्षा के पदवाचन परिचय का करने वाले	३८५
मनुष्य पर्याय की दुर्लभता	१२६	यदि योंसे गृहना	३८५
देव की दुर्लभता	१२७	एक आचार्य एक समय में एक ही शपक की	३८५
सुख की दुर्लभता	१२८	मन्त्रेष्टना का भार होने है	३८५
वीरोदना की दुर्लभता	१२९	किन् शपक की शिक्षा देने है	३८७
शाधु समागम की दुर्लभता	१३०	आचार्य के हस्तोप गुण	३८८
शिक्षा और गवय की दुर्लभता	१३१	गुण दोषों की निवेदन करके प्रायश्चित्त	३८८
आचार्य के व्यवहार के गुण का बचन	३५५	ऐसा व्यवहार करने में	३८९
गौतम प्रकार का व्यवहार	३५६	निर्वचन आलोचना	३९१
प्रायश्चित्त क्षण का मम	३५६	आलोचना के दो प्रकार	३९२
प्रायश्चित्त शास्त्रों आने जिना प्रायश्चित्त	३५८	गामास्य आलोचना का स्वभाव	"
देने में दोष	३५८	विशेष आलोचना	३९३
आचार्य के प्रकृतित्व गुण का बचन	३५९	स्वयं गौतम श्रेष्ठ	"
आचार्य का आय अपाय विदित्व गुण	३६०	भावनास्य दूर न करने में दोष	३९४
,, के अयोधित्व गुण का बचन	३६५	शान्त्यगति मरण में दोष	३९५
अवनीटा आचार्य का स्वभाव	३६८	शान्त्य की निवारण में गुण	"
शपक की पोटिल विषे जिना दोषों की	३६९	आलोचना में पूव कायाभ्यास	३९७
निवारण का मम नहीं	३६९	ऐसा करने का कारण	३९८
आचार्य के अग्रिधारी गुण का बचन	३७०	अग्रगण्य म्यानों में आलोचना नहीं करनी	४००
मम्यद्वर्तन के अलोचन	३७०	चाहिये	४००
अनन्य आदि लोचन अनिवार	३७१	आलोचना करने के योग्य स्थान	४०१
अभाव का लोचन अनिवार	३७२	पूर्व दिशा की ओर मुग क्यों ?	४०२
प्रायश्चित्त के अनिवार	३७२	आलोचना की विधि	४०३
शपक के दोष दूगों से बढे जाने आचार्य के	३७३	आलोचना के गुण-दोष	"
दोष	३७३	आकम्पित दोष	४०३
आचार्य के कथाय रहित होना चाहिये	३७४	दुमग अनुमानित दोष	४०७
ऐसा आचार्य ही शपक का विल ज्ञान	३७७	हृष्ट दोष	४०८
करना है	३७७	वाटर दोष	४०९

विषय	पृ०	विषय	पृ०
मूलम दोष	१	शपथके कानमे पिशा	४९९
मूलम दोष	१११	मिथ्यात्वको त्यागो गम्यत्वको भजो	४९९
मूलम दोष	११२	जिनमनिका माहात्म्य	४९९
मूलम दोष	११४	नमस्कार मन्त्रकी आराधना	४९९
मूलम दोष	११५	भावनमन्त्रकारके विना रहनप्रय भो व्यर्थ	४९९
मूलम दोष	११६	स्वालेका उदाहरण	४९९
मूलम दोषकी विधि	११७	ज्ञानोपयोगकी महत्ता	४९९
मूलम दोषकी विधि	११८	यममनिका उदाहरण	४९९
मूलम दोष की विधि	११९	हृदयार्थ चोम्का उदाहरण	४९९
मूलम दोष की विधि	१२०	अग्निमात्रका पालन करो	४९९
मूलम दोष की विधि	१२१	मनुष्य जन्मकी दुर्भलता	४९९
मूलम दोष की विधि	१२२	अग्निमात्रकी महत्ता	४९९
मूलम दोष की विधि	१२३	अग्निमात्र दोष	४९९
मूलम दोष की विधि	१२४	मन्त्रकारके मन्त्र दुष्ट अग्निमात्रके फल	४९९
मूलम दोष की विधि	१२५	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१२६	अग्निमात्र लक्षण अग्निमात्रोंके भेद	४९९
मूलम दोष की विधि	१२७	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१२८	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१२९	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३०	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३१	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३२	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३३	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३४	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३५	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३६	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३७	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३८	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१३९	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४०	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४१	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४२	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४३	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४४	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४५	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४६	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४७	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४८	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१४९	अग्निमात्र लक्षण	४९९
मूलम दोष की विधि	१५०	अग्निमात्र लक्षण	४९९

विषय

पृ०

विषय

पृ०

अब्रह्मके दस भेद	५१४	लोभो पिष्याक मन्थका उदाहरण	५७८
वैराग्यके उपाय	५१५	पटस्न नामक वणिकका उदाहरण	५७९
कामजन्य दोष	५१५	सचित्त परिग्रहके दोष	५८३
कामके दस वेंग	५१८	महाव्रत सज्ञाकी सार्थकता	५९१
काभातुर गोरसंदीपका उदाहरण	५२२	उन महाव्रतोंकी रक्षाके लिये रात्रि भोजन	
परस्त्रीगमनके दोष	५२५	त्याग	५९२
ब्रह्मचारी इन दोषोंसे मुक्त	५२८	मनोगुप्ति और वचनगुप्ति	५९५
स्त्रियोंके निमित्तसे ही महाभारत		कायगुप्ति	५९७
रामायण आदिके युद्ध हुए	५२९	ईर्ष्या समिति	५९९
दुराचारिणी स्त्रियोंके उदाहरण	५३०	भाषा समिति	६०१
स्त्रियोंके दोषोंके साथ ही पतिव्रता		सत्यवचनके भेद	६००
स्त्रियोंकी प्रशंसा	५४१	अनुभव वचनके नौ भेद	६०२
गर्भमें शरीरके निर्माणका क्रम	५४३	एपणा समिति	६०४
शरीरमें सिरा वगैरहका प्रमाण	५४८	आदान निक्षेपण समिति	"
शरीरकी अशुचिता दूर नहीं हो सकती	५५२	प्रतिष्ठापन समिति	६०५
शरीरमें कुछ भी सार नहीं	५५३	अहिंसा व्रतकी पाँच भावना	६०७
शरीरकी अनिश्चयता	"	एपणा समितिका विस्तृत स्वरूप	६०८
बृद्ध सेवाका कथन	५५९	सत्यव्रतकी भावना	६१०
केवल अवस्थासे बृद्धता नहीं	"	अचौर्यव्रतकी भावना	"
केवल अवस्थासे बड़ोका संसर्ग भी उत्तम	"	ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना	६११
तीन कारणोंसे काम सेवनकी भावना	५६१	परिग्रह त्याग व्रतकी भावना	"
स्त्रीके संसर्गसे होनेवाले दोष	५६३	भावनाओंका महत्त्व	५१२
छद्म, पाराधर, सारथिक आदिका उदाहरण	५६६	निःशल्यके ही महाव्रत होते हैं	"
स्त्री व्याघ्रके समान हैं	५६९	निदानके तीन भेद	६१३
अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहका त्याग	५७०	प्रशस्त निदानका स्वरूप	६१४
आगममें परिग्रह त्यागका उपदेश है	५७२	अप्रशस्त निदानका स्वरूप	"
केवल वस्त्र त्यागका ही नहीं है	"	भोग निदानका ऋचन	६१५
आचेलव्यका अर्थ सर्व परिग्रह त्याग है	५७३	कुलाभिमानको दूर करनेका उपाय	६१८
तालपलकका उदाहरण	"	भोग निदानके दोष	६२४
परिग्रहके मन्द्रावमें अहिंसादि व्रत नहीं	५७४	भोग निदान वालेके भुनिषदकी निन्दा	६२५
परिग्रहके ग्रहणमें अशुभभाव	५७५	भोगजन्य मुखकी निन्दा	६२७
सहोदर भाईयोका उदाहरण	५७६	भोग शत्रु हैं	६३४
साधुपर सन्देह करनेवाले थावकका		निदानमें दोष, अनिदानमें गुण	६३८
उदाहरण	५७७	मायाशून्य दोषमें पुण्यदन्ता आश्रयिका	६३९
		उदाहरण	

विषय	पृ०	विषय	
मूदमगान्तराय और क्षीणवर्णाय	८९२	मिद्ध क्षीणका स्वरूप	"
वैद्यज्ञानका स्वरूप	८९३	लोकके अग्रभागमें ऊपर गमन न करनेका	
वैद्यज्ञानका विहार	८९४	कारण	९००
समुद्धानका विधान	"	मिद्ध जीवोंका स्वरूप	९०१
समुद्धानका कार्य	८९५	मिद्धजीवोंमें गुण आदि	९०३
समुद्धानका समय	८९६	उत्कृष्ट आराधनाका फल	९०६
वैद्यलोकके योगनिगमका क्रम	"	मध्यम आराधनाका फल	"
अयोगवैद्यकी अवस्था	८९७	जघन्य आराधनाका फल	"
मुक्ता जीवकी ऊर्ध्वगति	८९८	ग्रन्थकार द्वारा आत्मपरिचय आदि	९०७

दास्ता—अन्य दास्तानोंके प्रारम्भमें पाँचों गुराँवोंको भूमस्कार किया गया है और उनमें

[illegible]

प्रारम्भमें अद्वैतवादी ही ग्रहण किया है। चिन्तु यहाँ गिद्ध और अगृह्य दो का ही प्रमाण दिया है और यह भी विपरीत प्रमाण दिया है। अर्थात् गिद्धों का प्रमाण प्रथम और अगृह्यों का प्रमाण द्वितीय दिया है। इस प्रकारकी विपरीतताका क्या कारण है ?

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देने है—अन्य प्रमाणों में प्रसूति करवाना कारण है। यहाँ सिद्ध और साधकके भेदमें जीवोंके दो प्रकार है। अग्रज्जन् और गिद्ध तां आरम्भनापत्त प्रमाण कर चुके हैं अत आचार्य, उपाध्याय और गाम्भू इन तीन गाम्भूतों अनुपपत्ते के क्रमे मत्त नाश्व रणा गया है, इसलिये मिद्धोका समस्त रूपमें ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नती, क्योंकि उन्नीके क्रिये यह प्रत्य रचा गया है। ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उगता परिहार करने है। किन्तु ये दोनों ही असंगत जैसे प्रतीत होने हैं। उनमेंमें प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमें निर्दिष्ट करने है—

शास्त्रादिमें नमस्कार क्यों किया जाता है ? निविघ्ननाकी प्रगतिमें लिये । वह विघ्नों-को कैसे दूर करता है ? विघ्न बना या श्रोताको होता है । दोनों ही कारण अन्तराय कर्म है । तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—“विघ्न करनेसे अन्तराय कर्मका आगम होता है ।” दान, लाभ, उपभोग और वीर्यके विघ्न करनेमें कारण होनेके भेदमें अन्तरायों पाँच भेद हैं । उनमें दानान्तराय वक्ताके दानमें विघ्न करता है क्योंकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमें बाधक होता है । लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमें रुकावट डालता है, क्योंकि जब विघ्न अन्तराय कर्मके अधीन है तो उसके होते हुए विघ्न क्यों नहीं होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैन पान्य आदिके अंकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहके अधीन है । भन अपनी कारण सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साल, तमाल आदिके रहने हुए भी अवश्य होती है । उमी तरह यहाँ भी जानना ।

यदि आप कहें कि अन्तराय अयुध कर्म है, युध्द परिणामके द्वारा उम्मीकी अनुभाग शक्ति क्षीण कर दिये जानेपर वह अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ युध्द-परिणाम मात्र उपयोगी हुआ। और ऐसा होनेपर विघ्नोको दूर करनेकी इच्छा करने वालेको मित्र आदिके गुणोंमें अनुराग आदि सब उपयोगी हुए। तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम

विषयीनेतराच वरमान् प्रेतापुत्रकारिणः कृपाप्रयत्नमग्याम्य ? उपेयात्काम्यामहेतुत्वमाननिबन्धनमुपायाना-
मुपायार्थं, तत्तत्र दत्तास्ति तस्य तत्प्रयोगतया । तेन सर्वं एवार्हद्विद्योचरा गुणानुगुणानुगुण उरकावशायक्या
अनादुतमा भवन्ति वार्हद्विद्योचराप्रमापना एवैव कृपा बहोर्ध्व । इयमानुपूर्वीमस्तर्येणा निद्रि माप्यग्या-
म्यया न विदित इति यत्र मुनाश्रीयने उपायवत्तम् । यथा यत्र निगावधिपत्तो मुम्भर्तनेनिद्रिद्वरत्नचररोपणाऽय ।
युगपरदेरवचनप्रवृत्तिरगम्यविम्वेकस्य वक्तुरिति मान्दरीयवतया क्रमावययं तत्र च कामचार । तथानि,
'मिष्टं मिष्टदृष्टानं दानमनोवचमुत्पद्याविति' (—मग्मति : ११) । दानमनुगुणानुम्भग्ममेव वेवत । वचवित्तीय-
हृत्त्वति वीरस्वामिन एव प्रथम नमस्त्रया—

'एतं मुरागुरमपुनिरवर्धितं वीरपादिकरमममं । वचमार्ज वददुर्मानं तित्थं वग्ममम वतारं ॥

शेते वृक्ष तिरवपरे तत्तत्त्वमिष्टं विमुदुनमवावे । सयने व वानर्दंतवचरिततववीरियापारे ॥ इति

—प्रथ० ता० १:१-२ ।

वचविदेरप्रपट्टेन,

'इदमवर्धितवान् तितु वनर्हिवमपुनिरवर्धितवक्तव्यमिति ।' —ग्यामि० १ ।

वचविदेरप्रपट्टेन एवानाधितार्हद्विद्योचराविति शेषो निर्वर्तित. "वग्मो वदुनमुत्पिद्व" इति ।

अग्याम्य कैमे है ? उपेय अर्थात् कायके आरम लाममे हेतु होना मात्र उपाय अर्थात् कारणोंके
उपायपनेका निर्वधन है । अर्थात् कारणोंमे कारणपना इमोमे होना है कि उनमे कार्य उत्पन्न होना
है । वह जहाँ-जहाँ है यहाँ-वहाँ कारणपना है । अतः अर्हन्त आदि विषयक मभी गुणानुगुण और उम
पूर्वक वचन और कायकी क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित फलकी मापक होनी है चाहे वह एक-
एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कार्यकी गिद्ध क्रमको अपनावे विना नहीं होती वहाँ
उपायोका क्रम अपनाना होना है । जैसे जो पड़ा बनाना चाहता है । वह पहले मिट्टीको मलता है,
फिर उमका पिण्ड बनाता है, फिर उमे चाक पर रखता है आदि । इस क्रममे विना पड़ा नहीं
बन गवता । इसलिये यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सर्वत्र क्रम आवश्यक नहीं है ।

तथा एक वचना एक भाष अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिये नमस्कार करने-
मे क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उममे यह अपेक्षित नहीं है कि पहले विते नमस्कार करना ।
नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जैसे सम्मनिमूत्रके प्रारम्भमे
'मिष्टं मिष्टदृष्टानं' आदिमे केवल त्रिनगागनके गुणोंका ही स्मरण किया है । वही पर तीर्थकरोंमे
से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जैसे प्रवचनकारके प्रारम्भमें कहा है—'यह
मै गुरेन्द्रों, अगुरेन्द्रों और नरेन्द्रोंमि यन्दित तथा धाति कर्ममलको धो डालनेवाले और धर्मके
कर्ता वर्धमान तीर्थकरकी नमस्कार करता हूँ । तथा विमुद्ध सत्तावाले धेप तीर्थकरोंको, समस्त
गिद्धोंके माय ज्ञानानार, दर्शानाचार, चारित्रानार, तपाचार और वीर्याचारमे युक्त श्रमणोंको
नमस्कार करता हूँ ।'

कही एक भाष मय त्रिनोकी नमस्कार किया है । जैसे पचास्तिकायके प्रारम्भमे कहा
है—'मो इन्द्रोंके द्वारा वन्दित और तीनो लोकोंका हित करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने-
वाले, अनन्तगुणमाली भवजेता त्रिनोको नमस्कार हो ।'

कहीं अर्हन्त आदि स्वामीविधेयका आधय न लेकर जीवके गुणका ही कथन किया है
जैसे दशवेकान्वितमूत्रके प्रारम्भमें 'धर्म उत्कृष्ट मंगल है' आदि कहा है ।

एव सति वैचित्र्ये का विपर्ययाजद्धा ? यन्त्रोक्तं गायकानुग्रहाधारे गिडाग्न्यामेव मङ्गलवेना-
धिकारो युक्त इति । इदं पर्यनयोऽप्योऽयं श्रुतगायनार्थम् (१) यद्येव मन्त्रस्य श्रुतस्य सामागिरादेशोक्त-
बिन्दुमारान्तस्थाशो मन्त्रल कुर्वद्भिर्गणपतेः 'गमो अरहंताणमित्यादिना कथं पञ्चानां नमस्कारः कृतः ? तेन
सूत्रविरोधिनी व्याख्या अनेनापि च सूत्रेण विरुध्यते, 'वदित्ता अरहते' इति अहंतामुपादानम् । तेऽपि गिडा
इति चेत् पुन्युपादानार्थकम् । अथैकदेशगिडास्त इति पुन्युपादानं आचार्यदेशोऽपि सिन्धोपादानोपागमप्येक-
देशगिदतास्ति । एकदेशगिदताया अहंतामप्याराधनत्वे सत्युपादानं स्वस्याप्यविरोधमाधत्त इति ॥ 'मिदं'
यिदम् 'जगत्सिद्धे' जगति प्रगिदानं 'चतुर्विधाराधनाफलं' चतुर्विधाराधनाफलं 'वत्ते' प्राप्तान्, वदित्ता
वन्दित्वा 'अरहते' 'शेच्छ' वदयामि 'आराधनं' आराधना 'कमसो' क्रमत् ॥

गिदान्तरस्य चत्वारोऽर्थान् नामस्थापनाद्व्यवसाय इति । तत्र नामगिदं शायिकं सम्प्रत्यक्षं, ज्ञानं, दर्शनं,
वीर्यं, मूढमना, अतिशयवती अवगाहना, गकलवाधारहितता चान्येदं गिदान्तरप्रवृत्तिनिमित्तं वन्मिद्विद्यप्रवृत्त-
गिदान्तर ।

ननु स्वरूपनिष्पत्ति गिदान्तरस्य प्रवृत्तिनिमित्तं न सम्प्रत्यक्षं इति चेत् तस्य, व्याप्यनिर्णयविशेष-
नामस्थानिष्पत्तिनिमित्तत्वं एवम् एव । पूर्वभावप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् चरमशरीरानुप्रविष्टो य आत्मा शरीरानु-

इम प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीतता की—अहंतांसे पहले सिद्धोको क्यों नमस्कार
किया—इस प्रकारकी आशङ्का कैसी ?

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्थमे मंगल रूपसे गिदों-
का ही अधिकार उचित है । इस विषयमें यह प्रश्न है कि ये साधक क्या श्रुत के हैं ? यदि ऐसा
है तो सामायिकमे लेकर लोकविन्दुसार पर्यन्त सकल श्रुतके आदिमें मंगल करनेवाले गणप-
देवने 'गमो अरहंताण' इत्यादि रूपमे पाँचोंको नमस्कार क्यों किया ? इसलिए आपकी व्याख्या
सूत्र विरोधिनी है । तथा इसी गायामूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योंकि इसी गायामें 'वदित्ता अरहते'
बहकर अहंतांका भी ग्रहण किया है । यदि कहोगे कि वे भी सिद्ध हैं तो उनका पुनर् ग्रहण व्यर्थ
है । यदि बहोगे कि वे एकदेश गिद हैं इसलिए उनका पुनर् ग्रहण किया है तो आचार्य आदिका
ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि वे भी एकदेश सिद्ध हैं । एकदेश सिद्ध होने पर अहंतांका भी आरा-
धक रूपमे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । अस्तु,

गा०—'जगत्तुं प्रगिदं और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धों और
अहंतांको नमस्कार करके क्रममे आराधनाको कहेंगा ॥११॥'

टोका—गिद शब्दके चार अर्थ हैं—नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावगिद ।
शायिक सम्प्रत्यक्ष, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, मूढमना, अतिशयवती अवगाहना और
गकलवाधारहितता अर्थात् अव्यावधान, ये गुण गिद शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त हैं अर्थात् जिनमें
ये गुण होने हैं उन्हें गिद कहते हैं । इन गुणोंकी अपेक्षा न करके किसीमे प्रवृत्त सिद्ध शब्द
नाम गिद है ।

टोका—गिद शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त उनके स्वरूपकी निर्गति है, सम्प्रत्यक्ष आदि
गुण नहीं ?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है, पूर्व शरीरके आवागमे विचित्र कम जो आत्म रूप
करा है गिद का, उनके निर्गतिके निर्गमको हम स्वीकार करते हैं । पूर्व भाव प्रज्ञापन नयकी

प्रतिष्ठोदकमिव सस्यानवत्तामुपगत, शरीराभावेऽपि तमात्मानं चरमशरीरान् किञ्चिन्मूनात्मप्रदेगमवस्थाने बुद्धावरोप्य तदेवेदमिति स्थापिता भूतिः स्थापनामिदं । मिदस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपरिणिनिमानम्यध्यासित आत्मा आगमद्रव्यमिदं । नोआगमद्रव्यमिदस्यैषा ज्ञायकशरीरमावितद्वषतिरिक्ताभेदान् । ज्ञायकशरीरसिद्ध मिदप्राभूतस्य शरीरं भूतं भवन् भावि वा । भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्धः । तद्व्यतिरिक्तमसंभवि, कर्मनोभर्मणो मिदत्वस्य कारणत्वाभावात् । मिदप्राभूतगदितस्वरूपमिदज्ञानमागमभावमिदं । क्षायिकज्ञानदर्शानोपयुक्त, परिप्राप्ताव्यावाधस्वरूपस्तिविष्टपनिक्षरस्थो नोआगमभावसिद्धः । ॥ इह गृह्यते ।

ननु सामान्यदृष्ट्यान्तरेण प्रकरण विशेषण बाधिममतार्थवृत्तता दुरवगमा ? अत एव विशेषणमुपायं चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्नोति । सम्यक्त्व केवलज्ञानदर्शने सकलकर्मविनिर्मुक्ततां चतुर्विध, चतुर्विधाया आराधनायाः फलं साध्यं तत्प्राप्तिरात्मनः सम्पददर्शनादिस्येण समवस्थानम् । ततोऽयमर्थः — 'फलं पते' इत्यस्य क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्ञानदर्शननिर्वरोपकर्मविनिर्मुक्तारूपेणावस्थितमिति । जगति आसन्नभयजीवलोकं समीचीनश्रुतज्ञानलोचने प्रमिद्वान् प्रतीतान् विदितान् । 'अरहते' इत्यत्र च शब्दमन्तरेणापि समुच्चयार्था गतिः । 'पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिशात्मा मन इति' इत्यागोत्येवं यथा । निहृतमोहनीयतयाश्रतज्ञान-

धपेक्षा अन्तिम शरीरमे प्रविष्ट हुआ जो आरमा द्रुधमे मिले पानीकी तरह आकारवत्ताको प्राप्त हुआ, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्तिम शरीरसे किञ्चिन् न्यून आकार वाला बुद्धिमे स्थापित करके 'यह वही है' इस प्रकारसे स्थापित भूतिको स्थापना सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धो के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामर्थ्यसे युक्त आत्मा आगम-द्रव्यमिदं है । नोआगम-द्रव्यसिद्धके तीन भेद हैं—ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध विषयक शास्त्रके ज्ञाताके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको ज्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं । भविष्य-मे सिद्ध पर्यायको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं । इसमे तद्व्यतिरिक्त भेद सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म और नोकर्म मिदत्वके कारण नहीं होते ।

मिदं प्राभूतमे कहे गये सिद्ध स्वरूपके ज्ञानमें उपयुक्त आत्मा आगम भाविसिद्ध है । क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनमें उपयुक्त तथा अव्यावाध स्वरूपको प्राप्त और लोकके शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध है । यही उसीका ग्रहण किया है ।

शब्द—प्रकरण अथवा विशेषणके बिना सामान्यमे अभिमत अर्थका बोध होना कठिन है अत यहाँ मिदसे नो आगम भावसिद्धका ग्रहण कैसे संभव है ?

समाधान—इसीलिये आचार्यने 'चतुर्विध आराधनाके फलको प्राप्त' यह विशेषण दिया है । सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मोंसे सर्वथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी आराधनाके फल हैं । आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक् अवस्थान ही उनको प्राप्ति है । अतः 'फलं पते' का अर्थ है—जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कर्मों से विनिर्मुक्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोको । 'जगन्' अर्थात् निकट भव्य जीवरूपी लोकमें, जिनकी आँख समीचीन श्रुतज्ञान है, उनमें जो प्रमिद्व हे जाने माने हैं ।

'अरहते' यहाँ यद्यपि 'च' शब्द नहीं है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जैसे 'पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिशात्मा मन इति द्रव्याणि' इस सूत्रमें 'च' शब्द नहीं होने पर भी पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं इस प्रकारसे समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार जानना ।

आवरणान् अतिशयितपूजाभाज इत्ययमर्थोऽनेन 'अरहते' इत्यनेनोक्तं । अनुगतार्थत्वादर्हन्ति गंजायां
 सर्वनामशब्दोऽद्गीहृतशब्दार्थसंज्ञाभावमुपयानि । अथवा 'जगत्प्रसिद्धि' इति अर्हता विशेषण, यत् पञ्चमहा-
 ण्मथ्यानेषु विष्टपत्रयेणाधिगता महान्मानः, नैवमितरे मिद्धा । गर्वरस्यैव हि वस्तुन कथञ्चित्प्रतीतत्वे गति-
 शीतस्य बन्धुचिदभावात् प्रमिद्धप्रहणमुपात्तप्रवर्णमिति गम्यते । यथाऽभिप्रेत्याय बन्धा देयेति । तेनापमर्शो-
 ति प्रमिद्धतमानिति । अर्हतामेव च प्रसीततरत्वमुक्तेन क्रमेण ।

अनधिगतप्रयोजन श्रोता न यत्ने श्रवणेऽप्ययने वा । परोपकारगपादनाय चेदं प्रसूयने मया तत्त-
 वजनं प्रकटयामीत्याह 'योच्छ आराहणं' मिति । एतेनाराधनास्वरूपपादवगमन प्रयोजनं शास्त्रश्रवणाद्भवता-
 तीत्यावेदितम् ।

नरागपनास्वरूपपादवगमनं तु पुरार्यं । पुरार्यो हि प्रयोजनं, पुरार्यश्च गुण दृग्निवृत्तिर्वा, न
 नयोऽन्यतरताज्यः । अयमर्थोऽभिप्रायः, यो येनार्थेनार्थो स तत्प्राप्तये तदीयोपायमधिगनुमुपादेयं वा यत्ने
 प्रयुक्तं क्रियायां प्रवर्तने तत्प्रयोजनं, ज्ञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियायां प्रयोजनं प्रयोजनं भवतु,
 राधना तु कथमुपायोगिनो ? मरुदमुगत्पक्षेवलज्जाकपरमाग्यावाधता जनयतीत्युपयोगिनी । तथा शोचनं—
 नुविधाराधनाकं प्राप्नोमिति । ततोऽयमर्थः, अनन्त ज्ञानादिफलनिमित्तागपनाश्रवणार्थमिदं शास्त्रमा-

माहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणके चले जानेसे जो अति-
 यक्त पूजाके भाजन हैं, यह अर्थ 'अरहते' पदमे वहाँ कहा गया है; क्योंकि 'अर्हन्' यह नाम
 अर्थक है । जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थके मजापनेको अपनानेसे सार्थक है ।

अथवा जगत् प्रमिद्ध' यह पद अर्हन्तोका विशेषण है, क्योंकि ये महात्मा पाँच महा-
 ण्मथ्याणक म्यानोंमें सीनों लोकोंके द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे अन्य मिद्ध नहीं होते । सभी
 म्नु किमी न किमी रूपमें प्रतीत होती हैं, सर्वथा अप्रतीत कोई नहीं है । अतः यहाँ 'प्रमिद्ध' पदका
 हण प्रकर्तृताका परिचायक है । जैसे 'रूपवानको बन्धा देना' । यहाँ रूपवान् शब्द विशिष्ट
 पत्ता बोधक है । अतः 'जगत् मे सप्रसे' अधिक प्रमिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना । और उक्त प्रकारसे
 अर्हन् ही गवने अधिक या मिद्धोके अधिक प्रसिद्ध है ।

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमें प्रयत्न नहीं करता । और मैं (प्रवक्ता)
 परोपकार करनेके लिये यह ग्रन्थ धनाना है, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूँ—'योच्छ आराहणं'
 तसे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवणमें आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।

शंका—आराधनाके स्वरूपको जानना तो पुरार्य नहीं है, क्योंकि पुरार्य प्रयोजन है
 और पुरार्य है गुण अथवा दृग्निवृत्ति । आराधनाके स्वरूपको जानना न तो गुण है और न
 दृग्निवृत्ति है । हमारे दृग्निवृत्ति अभिप्राय यह है कि जो जिन अर्थका दृष्टक होना है वह
 उमर्ग प्राप्ति के लिये उमर्ग उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करना है । जिसके द्वारा प्रेरित
 होकर, मनुष्य क्रियामें लगता है वह प्रयोजन है । ज्ञानके द्वारा श्रवण आदि क्रियामें लगता है
 अतः उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना केम उपयोगी है ?

समाधान—समस्त मुख रूप केवलज्ञान और परम अध्यावाधनाको उत्पन्न करनेमें आरा-
 धना उपयोगी है । बड़ा है 'वाग् प्रवक्ता आराधनाके फलको प्राप्त ।'

अन अभिप्राय यह है कि अनन्त ज्ञानादि रूपकको प्राप्तिमें निमित्त आराधनाके स्वरूप-

रक्षण इति शास्त्रमाराधनासम्बन्धनात् साधनमिदं शास्त्रमिति साध्यमाधनसम्बन्धयोऽपि शास्त्रप्रयोजनयोस्त
एव वाच्यत्वमने । अभिधेयभूतास्तु वस्तु आराधना । साध्यमिदं शास्त्र प्रयोजनादिप्रयगमन्वितत्वात्
व्याकरणसिद्धिरिति । ध्वनयता भङ्गस्य प्रयोजनाविषयं च सूचितं 'कमसो' क्रमेण पूर्वशास्त्रनिर्गन्तरेन । एतेन
स्वमनोविशेषविशेषि न भवति । आत्मवचनानुसारिण्या प्रमाणमिदमिदं शास्त्रं भवति । पुण्यमुत्तमं इति
वाच्यत्वोपादिषु अन्ये ॥१॥

वा आराधना वस्तु वा ? न ह्याराध्यादि । इत्यामभूताराधना वस्तु प्रणिपत्तु इत्यादिवाच्यमाह—

उज्जोवणमुज्जवणं निज्वहणं माहणं च निज्जरणं ।

दंमणणाणचरिततवाणमागहणा

मणिया ॥ २ ॥

उज्जोवणमुज्जवणमिदं शास्त्रं । 'उज्जोवणं' उद्योतनं साधुनिर्गमनं सम्बन्धाराधना धुनित्वा-
पिने वस्तुनि विनिर्गम्य भवेत् भवेदिति समुपशान्ताया साधुताया मध्यप्रतिमजिज्ञाया अपादति । कथं ?
हेतुवहेन आत्मवचनेन वा समुपशान्ताया इत्येवेवेदिति निदिष्टाय । यद्धि यस्य विरोधि यत्रोपशानं तत्र नेतर-
वाप्यदं वचनानि, यथा शीतल्यसौम्यान्ते शिथिल्यरे उष्णता । विरोधि च निदधयप्रत्नं । मशीतेविरोधता च
नियोगनस्तुत्वे त्वेनेत्यस्य तदा अतश्चान् । यदवाय वंश्यादीना स्वल्प ताग्रनयन्य च प्रमत्ताये । अनिर्गमो
का ज्ञान करानेके लिये हम शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं । आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और
उमका साधन यह शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमें साध्य साधनरूप सम्बन्ध है यह
भी हमो वाचयते ज्ञात होता है । हम शास्त्रका अभिधेयभूत अर्थात् जो हमने द्वारा कहा गया है
वह है चार आराधना । अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयमे युक्त होनेमे यह शास्त्र उतरी तरह
उपादेय है जैंगे व्याकरणशास्त्र उपादेय है ।

इस प्रकार हम साध्यामे मंगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित किया है ।

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात् पूर्व शास्त्रोमे जैसा कहा है यैसा ही कहेंगा । हमने यह
सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिही उपज नहीं है किन्तु आप्त पुरुषोंके वचनोंके
अनुसार होनेगे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ 'पुण्य मुत्तम' पूर्व शास्त्रोंके हम वाच्यताका
अध्याहार करनेगे उस अर्थ निकलता है ॥१॥

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना वाच्य नहीं है । अतः आरा-
धना जिसे कहते हैं और वह किसके होती है इस शंकाके समाधानके लिये आचार्य कहते हैं—

माया—सम्बन्धदर्शन सम्पज्ञान, सम्पक्चारित्र और सम्पात्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन,
माधन और (निज्जरणं) निस्तरणको (आगहणा) आराधना कहा है ॥२॥

टीका—'उज्जोवण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात् शंका आदि दोषोंको दूर करना । यह
सम्पक्त्व आराधना है । शास्त्रमे कही गई वस्तुके विषयमें 'यथा ऐसा है अथवा नहीं है' इसप्रकार
में उत्पन्न हुई शंकाको, जिमका दूसरा नाम संशय है, दूर करना सम्पक्त्वाराधना है । मुक्ति
के चलमे अथवा आप्त वचनके द्वारा यह हमो प्रकार है ऐसा निदधय करके उत्पन्न हुई शंकाको
दूर करना सम्पक्त्वका उद्योतन है । जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता ।
जैसे शीत स्पर्शसे व्याप्त चन्द्रमामे उष्णता नहीं ठहरती । निदध्यात्मक ज्ञान संशयका विरोधी है
अतः इन दोनोंमे नियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता ।

[illegible]

आगे हम वादा अद्वितीय स्वयं और उनके निराकरण प्रथम करेंगे। अनिदित्य अपरा विपरीतता ज्ञानका मूल वा दोष है। निदित्यके द्वारा अनिदित्यका परिहार होगा है। और मया- र्थनामे विपरीतताका निराग होगा है। यह ज्ञानका उपयोग है अर्थात् ज्ञानका निदित्यमक और विपरीततारहित होना ही ज्ञानका उपयोग है।

भावनाका न करना स्वारिचका मत है। अतः उन भावनाओंमें ज्येष्ठ प्राप्तिता उद्यो-
तन है। अमयमरूप परिणाम तपका कणक है। मयमकी भावनाके दाग उगको दूर करना ता-
का उद्योतन है।

उत्प्लुष्ट यवनको उद्यवन कहते हैं ।

शंका—'यु' घातुका अर्थ मिश्रण है। संयोगजनेको मिश्रण कहते हैं। जेगें 'गुहमे मिश्रित घान' कहने पर गुहमे मयुक्त घानकी प्रतीति होती है। दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरेमें अलग है उनके मिलनेको संयोग कहते हैं। विन्तु दर्शन आदि तो आत्मामें भिन्न पदार्थ नहीं है क्योंकि दर्शन आदिमें रहित आत्माका अभाव है। तब दर्शन आदिमें साथ आत्माका मिश्रण कंगें संभव है ?

समाधान—जिरा शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया जाता है। जैसे 'बीअंमे घी को बचाओ' यहाँ काक शब्दका अर्थ उपधानक सामान्य ही है अर्थात् जो घी को हानि पहुँचा सकते हैं उन भवसे घी को बचाओ। इसी तरह यहाँ 'यवन' शब्दका अर्थ सम्बन्ध मात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। अतः बार बार आत्माका दर्शन आदि रूप परिणत होना उचित है। निराकुलतापूर्वक 'बहन' अर्थात् धारण करनेको 'निबंहुण' कहते हैं। परोपह आदि आने पर भी आकुलताके बिना सम्मगदर्शन आदि रूप परिणतिमें मग्न होना निबंहुण है। अन्य कार्योंमें उपयोग लगनेमें तिरोहित हुए सम्मगदर्शन आदि रूप परिणामोंको पुनः उद्घाटन करना माधन है। और सम्मगदर्शन आदिको दूसरे भवमें भी माध ले जाना निस्तरण है।

इस प्रकार आराधना शब्दके अनेक अर्थ होने पर अवगमके अनुसार व्याख्या करना चाहिये।

अग्रान्ये व्याचक्षते—निस्तरणशब्द सामर्थ्यवाची स प्रत्येकं सम्बन्धते उद्योतनादिभिर्भातनादीना-
तद्दर्शनादिभिर्भ्रान्तिभिरपि यथासत्त्वेन सवन्ध । उद्योतन मरणकाले प्रागवस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरणं अविघ्नेन
दर्शनाराधनेत्यादिना क्रमेण । त एव पर्यनुयोग्याः किमत्र ज्ञानादीना निर्मलीकरणमिष्टमिति वा । इष्ट
चेद्दर्शनेनैव किमिति सम्बन्धते निर्मलीकरणं ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्यते । अनाकुलं बहूनमपि साधारण
किमुच्यते इतदुक्तिमार्गना निदचयेनानाकुलं बहूनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते । उद्योतन
सामर्थ्यमित्यादिषु न च निश्चिदर्थः अविघ्नेनेति वचनयमर्थो लभ्यते उज्ज्वलणादिशब्दरनुपात्तो । मरणकालश्च
कः ? यन्मयमवपर्यायविनाशमयं मरणकालसमयेन यद्युच्यते, न तत्र भावनोत्कर्षः, मारणान्तिकममुद्धाते
परिणाममान्वात् । अत्र भावनाकालो मरणकालश्च नोच्यते सोऽनुपात्तोऽतएव वचमिह लभ्यते । भावना-
कालगतस्यापारक्यनायेदं शास्त्रं प्रस्तुतमिति लभ्यन् इति चेत्, न तथाऽसूत्रितत्वात् । 'दसणणाणवरित्ततवाण-
मुज्जवणमाराहुता भणिया' 'दसणणाणवरित्ततवाणुज्जवणमाराधना' इति, इति प्रत्येकमभिसम्बन्धोऽत्र कार्यं ।
अन्यथा अनयामेन निर्देशं कुर्यात् ॥२॥

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं—निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है । अत उद्योतन आदि-
मेंसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है । और उद्योतन आदिका दर्शन भादि चारोके साथ
क्रमसे सम्बन्ध होता है । जैसे मरणकालमें पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात् निर्विघ्नतापूर्वक सम्मगदर्शनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार-
क्रमसे करना चाहिये ।

उन्में पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि
इष्ट है तो निर्मल करनेका सम्बन्ध अकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे
यवन भी मभी दर्शन आदिका इष्ट है । निराकुलतापूर्वक धारण करना भी सामान्य है । तब आप
भ्रत, गुप्ति और समित्तिके निदचयपूर्वक निराकुल धारणाकी बात क्यों कहते हैं ? तथा निस्तरण
शब्दसे सामर्थ्यकी प्रतीति भी नहीं होती । उमें उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामर्थ्य,
उद्यवन सामर्थ्य इत्यादिमें कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन आदिसे तो निर्विघ्नता अर्थ
नहीं निकलता । तब यह अर्थ आप कैसे लेंते हैं ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ?
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेंते हैं तो उस समय तो भावनाकी
उत्कृष्टता सम्भव नहीं है क्योंकि मारणान्तिक समुद्धातमें परिणामोमें मन्दता होती है । यदि
यहाँ मरणकाल शब्दमें भावना काल लेंते हो तो उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं है । तब जिसका
प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता है ?

शङ्का—भावना कालमें होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह शास्त्र रचा जाता है ?

समाधान—नही, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है । ग्रन्थकारने तो 'दसणणाणवरित्ततवाण
उज्जवण माराहुता भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्योतनको आराधना कहा है ।
'उज्जवण माराहुता भणिया'—दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्यवनको आराधना कहा है अतः
प्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रन्थकारको ऐसा इष्ट न होता तो वे 'दसण'
इत्यादिका निर्देश समासपूर्वक न करते ।

भावाय—सम्यग्दर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराधना कहा है । सम्यग्दर्शन
आदिके निर्मल करनेको उद्योतन कहते हैं । उत्कृष्ट यवन अर्थात् मिथणको—बार बार दर्शनादि-

किं चतुर्विधागधनेत्याजद्वायामाह—

दुविधा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा ममासेण ।

सम्मत्तम्मि य पढमा विदिया य हवे चरित्तंमि ॥ ३ ॥

‘दुविधा पुण जिणवयणे समासेण दुविधा आराधना भणिया’ इति पदगवयः । आचरणमोहज्जा-
जिजा । ज्ञानदर्शनावरणजयात्मज्जा सर्वदंशिन । मोहपराजयाद्वीतरागद्वेपा । सर्वज्ञानं सर्वदर्शनं वीत-
रागद्वेपाणां वचनं जिनवचनं । एतेन असत्यवचनकारणामाधानं प्रामाण्यमाप्त्यातमायमर्थः । वक्तुरज्ञानादाग-
द्वेपाया वा प्रवृत्तं वच अयथार्थविबोधनादप्रामाण्यमाप्नन्दति । तत्र च ‘समासेण’ मक्षेपेण ‘दुविधा’ द्विप्रकारा
‘भणिया’ कथिता ‘आराहणा’ आराधना । का प्रथमा आराधना वा द्वितीयेत्यत आह—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’
अद्वानविषया प्रथमा आराधना । ‘विदिया य’ द्वितीया च ‘हवे’ भवेन् ‘चरित्तं मि’ चारित्र्यविषया आराधना ।
दर्शनचारित्र्याराधनयोः प्रथमद्वितीयव्यपदेश उत्पत्त्यपेक्षया गुणस्थानापेक्षया गतिः । वैदिकेन दर्शनपरिणा-
मोत्पत्त्युत्तरकाले हि चारित्र्यपरिणाम उत्पद्यत इति प्रायस्य दर्शनाराधनाया । अगपतगम्यान्दुतिगुणस्थानं पूर्वं

रूप परिणमन करनेको उद्यम कहते हैं । परीपह आदि आने पर भी निराकुलतापूर्वक बहनु अर्थात्
धारण करनेको निर्वहन कहते हैं । अन्य तरफ उपयोग लगनेमें दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुनः
उनमें उपयोग लगाना साधन है । अर्थात् नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यग्दर्शन आदि-
में व्यवधान आ जाये तो पुनः उपायपूर्वक उसे करना साधन है । दूसरे भवमें भी सम्यग्दर्शनादि-
को साथ ले जाना अथवा उस भव में मरणपर्यन्त धारण करना निस्तरण है । सत्त्वार्थ अद्वानको
सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्णयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापका वन्ध करानेवाली
क्रियाओंके त्यागको चारित्र्य कहते हैं और इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥२॥

वया आराधना चार ही प्रकारकी होती है ऐसी आशङ्कामें आचार्य कहते हैं—

गा०—जिनागममें मक्षेपसे आराधना दो प्रकारकी कही है । अद्वान विषयक प्रथम आरा-
धना है । और दूसरी चारित्र्यविषयक आराधना है ॥ ३ ॥

टो०—जिनवचनमें मक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण
और मोहको जीतनेमें जिन होते हैं तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरणको जीतनेसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी
होते हैं । मोहको जीतनेसे वीतरागी और वीतद्वेपी होते हैं । सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा
वीतद्वेपी महापुरुषोंका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे असत्य बोलनेके कारणोंका अभाव
होनेमें आगमके प्रामाण्यको ग्यापित किया है । वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागद्वेपसे कहा गया वचन
अथर्थाका बोध करानेसे अप्रमाण होता है ।

उग जिनवचनमें ‘ममासेण’ अर्थात् मक्षेपसे ‘आराहणा’ अर्थात् आराधना, ‘दुविधा’ अर्थात्
दो भेदरूप, ‘भणिया’ अर्थात् कही है । पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है ? इसके उत्तर
में कहते हैं—‘सम्मत्तम्मि य पढमा’ अर्थात् अद्वानविषयक प्रथम आराधना है और ‘विदिया हवे
चरित्तंमि’ चारित्र्य विषयक दूसरी आराधना है ।

उक्तिकी ओंशा और गुणस्थानकी अपेक्षा दर्शनाराधनाको प्रथम तथा चारित्र्याराधना-
को द्वितीय कहा है ऐसा कोई कहने है । उनका कहना है कि सम्यग्दर्शनरूप परिणामकी उत्पत्ति

प्रमत्तमं यत्किञ्च नु परमिति । अद्वान्वितपरिणामयोर्गुणपदस्यमित्ति प्रादुर्भावः, अद्वानवतो वा अमयत्तस्य पदव्याप्तिरित्यपेक्षयते । तन्निमुच्यते 'उत्तरत्योपेक्षयेति । अमयतममप्यद्वैतेना नृत्त क्रमो येन तदोपेक्षा प्रथमद्वितीय-
व्यपदेशवृत्तिः स्यात् । उत्तरत्योपेक्षया तत्रोक्त एक नियमः । अथाप्येवमप्रवृत्तौ व्यपदेशोपेक्षया 'अतत्र प्रथममादिष्ट-
तया तत्तत्तदपेक्षया तत्तत्तदपेक्षया' इति वचनात् । तदेव वचनं किमर्थं क्रममाश्रित्य प्रवृत्तमुत शान्तरीयकतया ?
न तावदस्ति परिणामानां नियोगमासी क्रमः । यदि स्यात्त योऽप्येव कदाचिन्म्यात् । दृश्ये च मय्यद्वै-
तं यथागम्यता इति चेत्तदा । अथ नानेक वचनमेवः प्रयोजः, तस्मिन् इति वक्तुं रिच्छन्नुपेक्षायाम् क्रम सूचयितुं तावत्
प्राथम्यं द्वितीयता चेति शङ्क्य न गुणस्थानपेक्षयेति । किं शोषजागर्तनादिपरिणामस्यात्मनस्तद्वृत्ततातिगम-
वृत्तिराश्रयता तावत् प्रमुता । तत्र च प्राथम्यं द्वितीयता वा, तन्निमुच्यते उत्तरत्योपेक्षया गुणस्थानपेक्षया चेति ।

अथ सुत्रस्योपेक्षास्येकमपरे वर्णयन्ति—अग्निं सात्वे हिमयमेव निषयदचनुविपिदाराधनेति,
उताभ्योर्नि विषय. मधमनीवि ? अस्तीत्याहेति तदयुक्तं 'दमनजालवर्षितस्तद्वानमारपणा भगिया' इत्यतीत-

होनेके उत्तरकालमें चारित्र्यरूप परिणाम उत्पन्न होता है इसलिये दर्शनाराधना प्रथम है । अन्त्यमें सम्प्राप्ति गुणस्थान पहले होता है प्रसन्नमनस आदि बादमें होते हैं ।

बिन्तु श्रद्धात्मक और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं। अथवा सम्मगर्धान-से सम्पन्न अमंयनके पीछे भी चारित्र्य उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय हैं ऐसा कैसे कहते हैं? असंयत सम्मगृह्णित्योका प्रथम कैसे सम्भव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो गये। उत्पत्तिकी अपेक्षानि उनके सम्बन्धमें नियम कहा ही है।

पूर्वपक्ष—आगममें वचनके शीर्षार्थकी अपेक्षासे दर्शनाशयनाको प्रथम और चारित्र्याशयनाको द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममें 'अमृतममृतमृष्टो, सत्यसायत, प्रसन्नमृत' ऐसा वचन प्रथम है।

उत्तर—वही घबन किमलिये क्रमका आशय लेकर प्रवृत्त हुआ है ? क्या यह क्रम परस्परमें अविनाशायी होनेमें रखा गया है ? परिणामांके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहीं है । यदि होता तो एक गाय श्रद्धान और चारित्र्य भी नहीं होते । किन्तु साम्यदर्ष्टि धीरे संयत्तासयत्त एक कालमें होने देखे जाते हैं ।

पूर्वपक्ष—एक व्यक्ति एक साथ अनेक वस्तुओंका प्रयोग नहीं कर सकता इसलिये क्रम वक्ता-
की इच्छाका अनुसरण करता है ।

उत्तर—तब प्रथम और द्वितीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात् सूत्रमे जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बादमे है वह द्वितीय है। गुणस्यानङ्गी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये।

दूसरे, जिस आत्मा में दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये हैं उसका दर्शन आदिके विषयमें विशेष अतिगम्य उत्पन्न करनेका नाम आराधना है। वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है। उसके विषयमें उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानकी अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ?

अन्य कुछ व्याख्याकार इस गीयामूत्रका उपादात इस प्रकार कहते हैं—इस शास्त्रमे क्या यही निश्चय है कि आराधना चार ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प सभव है ? यदि कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गीयामे दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप आरा-

व्याप्तियान्त्रिकियात् प्रतीकने नाम्न शास्त्रस्य व्यापार इति । यद्यस्य व्यापार शास्त्रस्य वस्तुमिष्टः स्यात् 'भण्णदि' इति वृथान् । 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा' इति वचनान् । सक्षेपनिष्पन्नाणि 'तत्संक्षेपेति' नेह गक्षेपवाच्यम् । वस्तु बहुपण्यस्त दुरवगम मन्दबुद्धीनामिति । तदनुग्रहाय स्वत्पण्योपन्यासः । ग मक्षेपमित्र-प्रकार — वचनमक्षेपः गक्षेपस्तदुभयमक्षेपश्चेति । वचनबहुत्वमर्थान्निदचयो न जायते जडानामिति वचनं मक्षिष्यते । अर्थेभ्यु गप्रपञ्च एव । अनुषोषशारादीना वदनामुपन्यासमकृत्वा दिदमात्रोपन्यासः प्रस्तुतस्पर्ध-मक्षेप । वचनानि तु यदृति । तस्योभयमक्षेप पाञ्चात्य । त्रिविधाराधनेति वचनमक्षेपो तार्थमक्षेपः । ज्ञानम्याराधना तपसश्च विद्यमानाणि न वचनेनोच्यते । परमूनेनैवावबोधयितुं शक्यत इति ।

दंमणमाराहेतेण णाणमाराहियं हवे णियमा ।

णाणं आराहेतेण दंमणं होइ मयणिज्जं ॥ ४ ॥

'दंमणमाराहेतेण' दर्शनाराधनायां वचितायां ज्ञानाराधनायि शक्यते प्रतिपत्तुम्, अग्न्यानयनबोधनायां

धना 'भणिया' 'कही है' इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इसमें प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उगमें व्यापार नहीं है । यदि 'उनको कथन करनेमें इस शास्त्रका व्यापार इष्ट होता तो 'भण्णदि' ऐसा लिखते । किन्तु वे कहते हैं 'जिणवयणे भणिया दुविहा आराधणा' । जिनवचनमें दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमें गक्षेप भी कथन किया है इसलिए यही गक्षेप भी नहीं कहना चाहिये ।

इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तारमें कथन मन्दबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है । वे उमें समझनेमें अगमयें होने हैं । उनके कल्याणके लिये गक्षेप कथन किया जाता है । उम गक्षेपके तीन प्रकार हैं—वचन गक्षेप, अर्थ गक्षेप और उभय गक्षेप । वचनका विस्तार होने पर जड़बुद्धि अर्थका निरचय नहीं कर सकते । इसलिए वचनका गक्षेप किया जाता है । अर्थका तो विस्तार रहता ही है । बहुतमें अनुषोषशार आदिता उपन्यास न करके केवल दिशामात्रका बतलाना प्रस्तुत विषयका अर्थ गक्षेप है । वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात् वचन और अर्थका गक्षेप उभय गक्षेप है । 'दुविहा आराधना' यह वचन गक्षेप है, अर्थ गक्षेप नहीं है । ज्ञानकी आराधना और तार्थ आराधनाएँ विद्यमान होने हुए भी उन्हें वचनमें नहीं कहा । उन्हें परमूने ही अर्थात् दर्शन और ध्यानाराधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है ।

भाषार्थ—पञ्च त्रिविधाराधनाएँ करने वाले निम्नोको दृष्टिमें रखकर चार प्रकारकी आराधना करी । गौण गक्षेप एवं निम्नोकी आराधना उमें दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ तथा ध्यानाका तार्थ साथ ध्यानाभाव होनेमें दर्शनाराधनामें ज्ञानाराधनाका और ध्यानाराधनामें तप आराधनाका अन्तर्भाव होता है । तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही ज्ञानाराधनापूर्वक ध्यानाराधना होती है ॥ ३ ॥

टीका—दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियममें ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु ज्ञानकी आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी आराधना भवनाय है, होती भी है, नहीं भी होती ॥ ४ ॥

टीका—दंमणमाराहेतेण अर्थात् दर्शन आराधनाका वचन करने पर ज्ञान आराधनाकी भी

मारावाच्यतमभाजनमात्रप्रतिपादितवन् । ननु चान्तरेणाधारमानयन न सम्भवतीति भवत्यनभिहितेऽपि भाजन-
माने प्रतिपादितरिह कथम् ? इहाप्यविनामावादिन्यावष्टे 'दसणमाराधतेण' ।

अत्रापरे सम्बन्धमारम्भयन्ति वाचायाः । यदि द्विविधा आराधना 'चतुर्विधाराधनाफलं प्राप्ता मिद्धा'
इति प्रतिज्ञा होयने द्वयोरसदृशान् इति चेत् नास्मिन्नपि विकल्पे तयोरपि सम्यहार्थम् । कथं 'दसणमाराधतेण'
इति प्रतिज्ञा होयने इति । अत्र प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? साध्यानिर्देशः प्रतिज्ञेति तावन्न गृहीतम् । चतुर्वि-
धाराधनाकदशान्तत्वस्यैव साध्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुर्विधाराधनाफलप्राप्तत्वमनुदत्त इति । अथामुपपत्ति
प्रतिज्ञा सा किन्तोपपद्यते ? सन्ति चतस्र आराधनास्तासां च फलं ते प्राप्तवन्तस्तस्य सत्यम्युपगन्तव्ये कथमम्यु-
पगमानुपपत्तिः ? चतुर्विधैरमुकवन्त इति चेति कथं न विकृष्टमिति पूर्वापरव्यावृत्तिरिति बोध्यते । तथा यश्चोद्य-
मेव बोध्यते समामेन द्विविधेति वचनान्, प्रपञ्चनिरूपणाया चतुर्विधा तत्को विरोधः ? तेन विरोधपरिहाराय
आपतेयं गाथा ।

'दसण' श्रद्धान् रुचि, 'आराधतेण' आराधयता, 'भाण' सम्यग्ज्ञान, 'आराधित' आराधित 'हवे'
भवेन् 'विषय' निश्चयेन । यद्य हि यदिपया श्रद्धा तस्य कथञ्चिद्व्यज्ज्ञाने न सा भवति । न हि निविषयमा रुचि

जानता वाच्य है । जेमे आम लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी
एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है ।

शब्दा—विना किसी आधारके आगका लाना सम्भव नहीं है इसलिये पात्रमात्रका कथन न
करने पर उसका बोध हो जाता है । किन्तु यहाँ यह कैसे सम्भव है ?

समाधान—यहाँ भी अविनाभाव होनेसे 'दसणमाराधतेण' इत्यादि कहा है ।

यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथाके सम्बन्धका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—यदि आराधनाके
मेद दो है तो 'चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध है' यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योंकि
इसमे दोष दोका सप्रह नहीं किया है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ यह बत-
लाते हैं कि उन दोमे भी दोष दोका सप्रह होता है' । उसीके लिये 'दसणमाराधतेण' आदि कहा है ।

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ?
साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं । उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है; क्योंकि 'चार प्रकारकी
आराधनाके फलको प्राप्त' यह यहाँ साध्य नहीं है । चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना
तो मिद्ध है, साध्य नहीं है । उमीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अर्थ स्वीकृति है
तो वह यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल मिद्धोने प्राप्त किया है
ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई ।

शंका—पहले कहा आराधनाके चार मेद हैं अब कहते हैं दो मेद हैं । तो यह पूर्वापर
विरुद्ध कैसे नहीं है ?

समाधान—आप व्यर्थ ही तर्कमे कुतर्क लगाते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि सक्षेपसे आरा-
धनाके दो मेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार मेद है इसमे विरोध कैसा ? अतः विरोध दूर
करनेके लिये ही यह गाथा आती है । अस्तु

'दसण' अर्थात् श्रद्धान् या रुचिकी 'आराधतेण' आराधना करनेसे 'भाण' अर्थात् सम्यग्ज्ञान
'आराधित' आराधित, 'हवे' होता है । 'विषय' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमे श्रद्धा होती है
उसका उस विषयमे अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके विना

तद्गोचराया अपि प्रमत्तोर्भेद इति ध्यायिक्यो का चार्त्ता न सस्या प्रत्यक्षाया प्रादुर्भूति प्रलयो वा ।

न हि दर्शनमोहोदय विना दर्शनस्याभावो मुग्यते । यदि स्याद्दर्शनमोहनीयमन्यना अघटमाना भवेत् । अपि यायात्म्यविषया श्रद्धा आत्मप्रतिबन्धकसद्भावान्नोदेति, सदप्राये उद्गच्छति, यदि प्रतिबन्धकारि किञ्चिन् स्यात् । आत्मनि परिणामिनि सति किमिति मदा न भवेत् ? अनतरिणामन्वे नारत्तमि नदाचिदपि भवेत् । तन् अनुभवसिद्धयचासौ सहकारिकारणानामसान्निध्यादात्मा श्रद्धाइनरूपेण न परिणमते । ॥ तु किञ्चित्प्रतिबन्ध-
कमस्तेति चेत् किं तत्सहकारि सस्याभावाद्भुतपति श्रद्धाया ? अन्यव्यतिरेकसमधिगम्यां हि हेतुफलभाव मवे
एव, तावन्तरेण हेतुता प्रतिशामात्र एव कस्यचित्ता वस्तुचितायापनुपयोगिनीति प्रतिबन्धकमद्भावानुमानमाग-
मेप्रभिमत्तं, तदेवं मति न घटते । किञ्चित् श्रुतप्रकृतिनार्थविषया सत्यभावेनेति वा मवदम् । अवध्यादिनिष्-
पितार्थविषया सत्यभावना किं न दर्शनं ? अवध्यादिकमपि वस्तुयायात्म्यनस्पति । अपि धृत्तग्रहण समीचीन-
ज्ञानोपयोगोपलक्षणमिति मन्यते भवतु अलमनिप्रमत्तेन—

“समस्तगणदंस्तणदीरियमुहमं तहेव अवगहं ।

अगुप्तहृमज्वावाहमद्गुणा होति सिद्धार्थं ॥” [ ]

इत्यनेन च व्याख्या विरुध्यते । गुणान्तरत्वेन उपन्यासानुपपत्तेः । ध्यायिक्यायोपसमिकयोर्भेदोक्ति

श्रुतादि ज्ञानोकी नही हो सकेगी और न श्रुतादि ज्ञानकी निर्मलता मतिज्ञानकी । इस प्रकार ज्ञान भेद होने पर उन ज्ञानोमें होने वाली निर्मलतामें भी भेद होता है । यह धायोपसमिक ज्ञानोकी बात है । ध्यायिककी क्या बात है । ध्यायिकी निर्मलता न तो नवीन उत्पन्न होती है न नष्ट होती है ।

दर्शन मोहके उदयके विना दर्शनका अभाव नहीं होता । यदि हो तो दर्शन मोहनीय कर्म-
की मान्यता नहीं बनती ।

यदि कहो कि प्रतिबन्धकका सद्भाव रहनेसे आत्मामें यथार्थ विषयक श्रद्धा नहीं होती, यदि कोई प्रतिबन्धक नहीं होता तो उसके अभावमें श्रद्धा प्रकट होती है । यदि आत्मा परिणामी है तो सदा श्रद्धा क्यों नहीं रहती । यदि आत्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नहीं होगी । इसलिये यह अनुभव सिद्ध है कि सहकारी कारणोंके न रहनेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परि-
णमन नहीं करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नहीं है ।

तब प्रश्न होता है कि वह सहकारी कौन है जिसके अभावके कारण श्रद्धाकी उत्पत्ति नहीं होती । सर्वत्र कार्यकारणभाव अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा ही जाना जाता है । अन्वय व्यतिरेक के विना केवल कहने मात्रसे ही यदि किसीमें कार्यकारणभाव हो तो वस्तु विचारमें उसका कोई उपयोग सभव नहीं है उममें वह अनुपयोगी है । इसीसे आगममें प्रतिबन्धकके सद्भावके अनुमानको मान्य किया गया है । अर्थात् प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नहीं होती और उसके अभावमें प्रकट होती है । ऐसा होने पर आपका उक्त कथन घटित नहीं होता ।

तथा शास्त्रमें निरूपित अर्थको विषय करने वाली सम्यभावना दर्शन है यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि तब प्रश्न होता है कि अवधि आदि ज्ञानोंके द्वारा निरूपित अर्थको विषय करने वाली सत्यभावना दर्शन क्यों नहीं है ? क्योंकि अवधि आदि ज्ञान भी यथार्थ वस्तुको विषय करते हैं । यदि कहो कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है इसलिये उसका ग्रहण किया है तो आगममें जो सिद्धोंके आठ गुण-सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, योग्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुल्लघु

या ज्ञ वा ? यदि नास्ति भाव्यचक्रनिरूपणाद्वारिणा आगमो विरोधः । अथ अस्ति भेद परिणाम परिणामान्तरस्य स्वरूप न भवति । परिणामक-वस्य परिणामिन्स्वरूपता स्मर्या । यो भिन्नप्रतिवर्ततात्पर्यो, न तावद्व्योम्पस्य धर्मधर्मिणो यथा अवधिधेवते भिन्नप्रतिवर्ततात्पर्यजन्मे, तथा न ज्ञानदर्शनं ।

ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति द्वैविध्यं कस्मान्नोपपन्नं इत्यत्र चांशे प्रतिविधायकः—‘ज्ञानमाराधतेण दसणं होइ भयणिज्जं ।’ ज्ञानशब्द गामान्यवाची गणने, विपर्ययि, समीचीने न युजः । गणनार्थं विपर्ययिज्ञान, गम्य-ज्ञानमिति प्रयोगदर्शनान् । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियोगनस्वरूपज्ञाने विपरिणमत्येति न नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभावात् । ततो ज्ञानस्य दर्शनार्थिनामार्थि-स्याभावात् न ज्ञानाराधनोक्त्या दर्शनाराधनावयवो दारतेति न तथा गणनाभिधानमागमे प्रकृतमिति भावार्थः । ‘ज्ञानं’ ज्ञान । ‘आराधतेण’ आराधयता । ‘दसणं’ दर्शनं । ‘होइ’ भवति । ‘भयणिज्जं’ भजनीय शिष्यम् । अत्र दसणशब्देन दर्शनविषयमाराधनमुच्यते । ततोऽप्यमर्थं दर्शनाराधना भाव्येति भजनीयतया अविनाभावित्वाभाव सूचितः । तस्यैव ज्ञाने आराधिते भवत्याराधिता, मिथ्याज्ञानाराधनायां नेति भजनीयता । अथवा ज्ञानाराधना चारित्र्याराधनेति च लक्ष्यते सक्षेप्यम् ।

और अव्यायाध कहे है उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है । क्योंकि एक गुणका अन्य गुरूपमे उपन्यास नहीं किया जा सकता ।

तथा क्षायिक और क्षायोपजमिकमे भेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पौन भावोका निरूपण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि भेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप नहीं होता, इसलिए परिणामोके समूहको परिणामोका स्वरूप मानना न्याय है ।

तय जो भिन्न प्रतिवन्धकोके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमे एक दूसरेके धर्म-धर्मो नहीं हो सकते । जैसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप भिन्न प्रतिवन्धकोके अभावमे उत्पन्न होनेसे परस्परमे धर्म-धर्मो नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शन भी परस्परमे धर्म-धर्मो नहीं है ।

शंका—ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना इस प्रकारसे दो आराधना क्यों नहीं कही ?

समाधान—इसका उत्तर देते हैं—‘ज्ञानमाराधतेण दसणं होइ भयणिज्जं ।’ यहाँ ज्ञान शब्द गामान्यवाची है क्योंकि सदाय, विपर्यय और समीचीनमे रहता है । संशयज्ञान, विपरीतज्ञान गम्यज्ञान ऐसा प्रयोग देना जाता है । इसलिए ज्ञानरूप परिणमत करनेवाला आत्मा नियमसे तत्त्व श्रद्धान रूपसे परिणमत करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान रूपमे परिणमत करता है उसके तत्त्व श्रद्धाका अभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अधिनामार्थ नहीं है । अतः ज्ञानाराधनाके कहनेमे दर्शनाराधनाका ग्रहण सवय नहीं है । इसलिए आगममे उस प्रकारमे गणन वचन नहीं किया है । अतः ज्ञानकी आराधनासे दर्शनकी आराधना भजनीय है मर्ता दर्शन शब्दसे दर्शन विषयक आराधनाको कहा है । अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधन भजनीय है । इसमे ज्ञानाराधनाके साथ दर्शनाराधनाके अविनाभावके अभावको सूचित किया है अर्थात् गम्यज्ञानकी आराधना करने पर तो दर्शनकी आराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानके आराधना करने पर दर्शनकी आराधना नहीं होती है । अथवा ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधन एक प्रकारमे भी गणन किया जा सकता है ।

भावार्थ—दर्शन श्रद्धानको कहते हैं । श्रद्धान अज्ञात वस्तुमे नही होता । अतः श्रद्धा

ननु च ज्ञानमनन्तरं तां धर्मं वर्तते, यतो मिथ्यादृष्टिर्न ज्ञानमपराधको भवति । अनोद्विदाभारा
भाय इत्यत आह—

गुदणया पुण पाणं मिच्छादिदृष्टस्म वेति अण्णाणं ।

तम्हा मिच्छादिदृष्टी पाणस्साराहओ णेव ॥ ५ ॥

गुदनयाः पुन । अनन्तधर्मात्मक वस्तुजोऽनन्तधर्मपरिच्छेदस्तद्विनाशपरिधर्मवत्प्रसूतो नय ।
तथा बोध्यम् इति । 'अपराधित्वात्परिच्छेदो नय' इति । गुदो नयो देवा ते गुदनयाः । निरपेक्षनयनिरा-
गाय गुदविमेषणम् । नियमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदस्तत् विनाशिकात्प्रत्यक्षविषय प्रतिरक्षधर्मान-
पेक्षान्न वस्तुनि कस्याप्यभावात् । गायेतो र्थं निगदाक्षनाम्नेन दर्शयन् प्रत्यक्ष अतिमस्तदिति ज्ञान भ्रान्त-
मिति भ्रान्त्या । गदोदृष्टिना गुदता । तथा हि—दृष्टकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुन, प्रत्येति ज्ञानं न तत्त-
ज्ञानके घाय अविनाभाव है । अन गाया मूनमे ठीक ही कहा है कि तत्त्व श्रद्धानकी आराधना
करने पर सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य होगी है । इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और
वाग्विनाशना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रहे ? इसके उत्तरमें कहा है कि सम्यग्ज्ञानकी आराधना
करने पर सम्यग्दर्शनकी आराधना होती है किन्तु मिथ्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना
नहीं होती । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमें अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामें दर्शनाराधना
भाज्य है । इस पर पुन प्रश्न होता है कि अब 'सम्यग्ज्ञानकी आराधना' कहने पर सम्यक्त्वकी
आराधनाका बोध हो सकता है तो क्या क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक्
व्यवधानमें सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्त्वके बिना ज्ञान सम्यक् नहीं कहलाता । अत सम्यग्ज्ञान-
का प्राधान्य नहीं है ॥५॥

'ज्ञानके बिना भी सम्यग्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है ।
अतः ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस आशंकाका उत्तर देने हैं—

गा०—किन्तु गुदनय दृष्टि वाले जानी जन मिथ्यादृष्टिने ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए
मिथ्यादृष्टि ज्ञानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥

टी०—अनन्त धर्मात्मक वस्तुके किमी एक धर्मके जाननेको नय कहते हैं । यह नय उस
धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मके चलने उत्पन्न होता है । अर्थात् नय जिस धर्मको जानता है
उस धर्मके साथ जो अनन्त धर्म उस वस्तुमें रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको
गीण करने एक धर्मकी भ्रमनामे वस्तुको जाननेका नाम नय है । कहा भी है—युक्तिके चलने
वस्तुके जाननेको नय कहते हैं । गुद नय जिनका है वे गुदनय होने हैं । यहाँ निरपेक्ष नयके निरास-
के लिए 'गुद' विशेषण लगाया है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक हो है इस
प्रकारके जो ज्ञान हैं वे विपरीत रूप है क्योंकि इस प्रकारके प्रतिपक्षी धर्मों निरपेक्ष रूपका वस्तुमें
अभाव है । वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपमें दिखलाने वाला ज्ञान है, वह भ्रान्त
है । क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । और जो
उम दोषमें रहित है वह गुद है । इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुको उत्पत्तिको देखकर
मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानता है । किन्तु वह सर्वथा अनित्य नहीं है । समस्त

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

नृपनमोऽर्चयेत् नमोऽर्चयेत् नमोऽर्चयेत् ॥

ब्रह्मादयेण सर्वं व्यापितं होह वपनिन्य ॥ ६ ॥

[illegible][illegible]

भा०—महमदी आशयवादी बाने कानेह डाम गर निदने आशयित होला है । विष्णु
महमदी आशयवादी बाने कानेह डाम बरिषि अरवीर होला है ॥ ५ ॥

[illegible][illegible][illegible]

चित्तव्याकुलतापराजयो विविक्तजयनासनम् । स्वकुलपराश्रयगृहनन्धजन आलोचना । इराजानुभवेनाप्रति-
निवृत्ति प्रतिक्रमण । तदुभयोज्जन उभय । येन गत वा अग्रभोपयोभोभूतदिराजिना, ततोऽग्रमनं रिरेर ।
देहे भगवन्निराम कायोऽसम् । तपोऽनननादिक यथा भवति चारित्र्यं तथोक्तमेव । अग्रमनुगुणार्थमेव प्रशङ्गा-
हृत्पन छेद । मूल पुनश्चारित्र्यादानम् । ज्ञानदर्शनचारित्र्यपराधनीनाम् अनुभक्तिर्या । तामाप्नोहन् निय ।
चारित्र्यस्य कारणानुमनन वैवाच्यम् ॥

एव स्वाध्यायो ध्यानं च अतिरिचिप्रमादकगायन्यजनरूपनया । इत्य चारित्र्यागपनशोक्तया प्रत्येयुं
शयरा तपम आराधना । अननादिक यदि नाम त्यक्त्वा न नियोगनोऽविरति प्रत्याग्याना भवति । कृतागत-
त्यागा अपि हि दृश्यते अग्रमना इत्येतच्चैतदि किंवाह—आराधनेणेन 'आराधतेण' आराधनाया । 'तत्' तर ।
'चरितं' चारित्र्य सकलविरतिनियोग । 'होदि' भवति । 'भयणिज्ज' भजनोपम् । तपस्युद्यतः करोति वा न
वा अग्रमपरिहारा इति यावत् । अप्राप्येयो व्याख्या—चारित्र्यागपनाया तपम आराधनाया निद्विदशर्यभा-
विनीत्युक्त तत्कथं ? तदिदं सयमपराधनेत्येवमिदं एव सूशोरोऽनान कृत्वा न गोपयन्ते । चारित्र्यागपनाया
तपम आराधनाया निद्विदशर्यभाविनी मोक्षत वचिचल्लूखलारेण तदिदमुच्यते उक्तमिति ? 'विश्विद्यम् हवे चरितं हि'
इति वचनेनोक्तमिति चेन्न अशब्दार्थत्वात् । जग्देन हि यत्प्रवीयते तदुक्तमिति पुरन वचुः । अपि च भगवन्

कहते हैं । चित्तकी व्याकुलताके दूर करनेको विविक्त शयनासन तप कहते हैं । अपने द्वारा किया
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने द्वारा किये गये अनुभ मन यत्न
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोंको ही करना उभय है । जिसके द्वारा
अग्रमना जिस स्थान पर अनुभ उपयोग हुआ हो उनसे अलग होना विवेक है । शरीरमे भगवत्का
त्याग कायोत्सर्ग है । अनननादि तप जिस प्रकार चारित्र्य है ऊपर कहा ही है ।

अग्रमनके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छेद प्रायश्चित्त
है । और पुन' चारित्र्य ग्रहण करना मूल प्रायश्चित्त है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपके अती-
पारांको अनुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात् ज्ञानादिमे दोष न लगाना नियम है । चारित्र्यके
कारणोंमे धनुमति देना वैवाच्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान भी चारित्र्य है क्योंकि ये
गर अतिरिचि, प्रमाद और कपायके त्यागरूप हैं ।

इस प्रकार चारित्र्यागपनाके कथनमे तप आराधनाको जाना जा सकता है । यदि भोजन
आदिवा त्याग किया तो अतिरिचिना त्याग नियमसे नहीं किया । 'भोजनका त्याग करने वाले
भी अग्रमनो देगे जाने हैं' यह याम चित्तमे रखकर आचार्य कहते हैं—

तपरी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतिमे सम्बन्धरूप चारित्र्य, 'भयणिज्ज' भज-
नीय है । अर्थात् नाममे जो गन्धन है वह अग्रमनका त्याग करता भी है और नहीं भी करता ।

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—चारित्र्यकी आराधनामे तपकी आरा-
धनाकी निद्विदशर्यभाविनी है ऐसा जो बड़ा बड़ा कैम ? उगोके समाधानके लिये 'सजमपराधतेण'
इत्यादि बड़ा है । ऐसा वे इस गाथाकी उत्पानिकामे कहते हैं । उनका कथन ठीक नहीं है—
क्योंकि चारित्र्यकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी निद्विदशर्यभाविनी है ऐसा प्रत्यक्षराने बही भी
नहीं बड़ा । सब कैम कहते हैं कि धन्यकारने ऐसा बड़ा है ? यदि बहोमे कि—

विश्विद्यम् हवे चरितं हि' इस कथनके द्वारा बड़ा है ? तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि

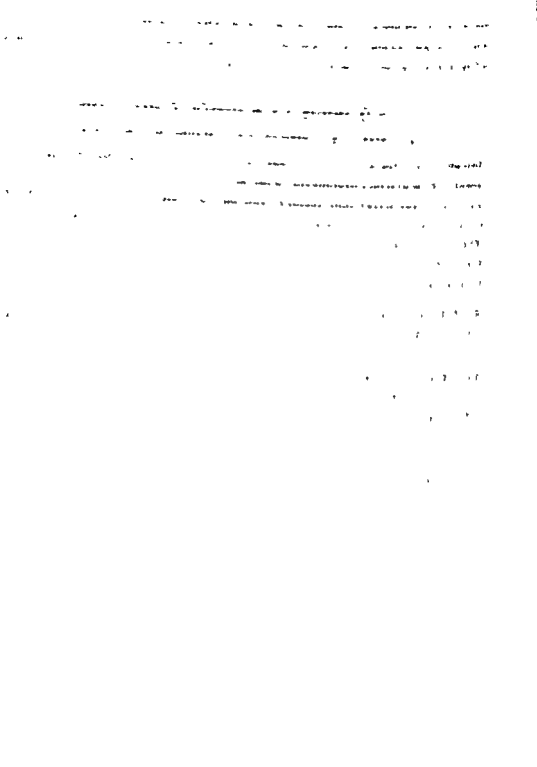
तेनोक्तं इह तदेवमिति विमिति पुनश्चाभ्यस्यते ? तत्तत्प्रतिदि वा युक्तं मृते चारित्र्यगिद्धाविरगिद्धिक्रमस्यानुप-
स्थानात् ॥ प्रतिज्ञामावादिप्रतिज्ञाप्रतीति म प्रतिपत्तये इति युक्तिप्रसङ्गोऽर्थे म वच्य युक्ताने व्याख्यान्तरगुत्तिने प्रति-
विधाने । यच्च व्याख्याने “त्रयोदशायाम्के चारित्र्ये सर्वथा प्रयत्नं मयम्” । म च बाह्यतः संस्कारिताभ्यन्तर-
तत्त्वा विना न समर्थन । तदुक्तान्वाच्यत्वात्संबन्धमन्वयार्थेति” तद्वद्वत्तत्त्वं । म हि प्रयत्न मयमन्तरमर्थः ।
चारित्र्यमि मयमन्तरमर्थः तत्प्रयत्नमन्वयार्थः । प्रयोगावृत्तिमयमिदमर्थो हि वाच्यार्थः । ‘विदिया म हवे चरित्तमि’
इति मृते चारित्र्यमन्वये सामान्यचारित्र्या मकलचारित्र्यमिति मयमे विदियेयोक्त्यने ? सर्वस्य हि सामान्यविदेशवा-
रित्त्यवाराधना चारित्र्याराधना भवति । यथाहि—‘यद्विषयद्विषयमर्थं शीघ्रकृपाया मरति केवलीते’ इत्यन्ये यथा-
क्यान्चारित्र्याराधनामपि कथयति । बाह्यतः संस्कारिताभ्यन्तरतत्त्वा इति वा असंबद्ध । अन्यरेणापि बाह्य-
तत्त्वाऽनुमानं अतर्क्यमन्वयेणापिगतत्त्वत्रयाणां भङ्गराज्ञप्रमृतीनां पुनरेवमर्थः भवत्यतः सिद्धाणां निर्वाणमन-
सागमे प्रतीतमेव ॥

इमं वाच्योक्तिर्या यह अर्थ नहीं है । वाच्योः द्वारा त्रिमयी प्रतीति हो, उने उनका कथन कहना युक्त
है । तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः उसीका उपस्थान यह क्यों करते और यह कैसे युक्त
हो सकता है ? क्योंकि वाच्यमें चारित्र्यको सिद्धिमें अन्यकी गिद्धिके क्रमका कथन नहीं है । ‘प्रतिज्ञा-
मात्रने विवादप्रप्त व्यक्ति नही समझना’ इस प्रकारका युक्तिप्रश्न अन्य व्याख्याओंके द्वारा सूचित
प्रतिविधानमें नैम युक्त हो सकता है ?

एक अन्य व्याख्यामें कहा है—‘तच्छ प्रकारके चारित्र्यमें सर्वथा प्रयत्नशील होनेका नाम
समम है । यह समम बाह्यतत्त्वे द्वारा संस्कार विद्ये मये अभ्यन्तर तत्त्वे विना नही होता अर्थात्
बाह्य और अभ्यन्तर तत्त्वे होनेपर ही समम होता है; क्योंकि सममका स्वल्प तत्त्वे द्वारा
उपहित होता है’ किन्तु उक्त कथन घटित नही होना; क्योंकि समम वाच्यका अर्थ प्रयत्नशील होना
नही है । किन्ती ग्रन्थमें समम वाच्यका प्रयोग इस अर्थमें नही हुआ है । वाच्यका अर्थ उसने बारबार
प्रयोगमें जाना जाता है ।

‘विदिया म हवे चरित्तमि’ इस वाचा सूत्रमें आगत चारित्र्य वाच्य सामान्य चारित्र्यका
वाचक है, उक्तका मकल चारित्र्य रूप विशेष अर्थ आप कैसे कहते हैं ? समस्त सामान्य आदि
चारित्र्यकी आराधना चारित्र्याराधना है । आगे कहेंगे कि शीघ्रकृपाय और केवलीके पण्डित पण्डित
मरण होता है । अतः यथाव्याप्तचारित्र्याराधना भी उसमें आती है । तथा बाह्य तत्त्वे द्वारा
संस्कारित अभ्यन्तर तत्त्वे इत्यादि कथन भी असम्बद्ध है क्योंकि बाह्य तत्त्वे अनुष्ठानने विना भी
अन्तर्मुहूर्तमात्रमें तत्त्वमयको प्राप्त करके, भगवान् शृंगभदेवके शिष्य भद्रदण्डराज धर्मरत्नका निर्वाण
गमन आगममें प्रसिद्ध ही है ।

भाषार्थ—समम वाच्यमें ‘म’ का अर्थ है समन्त अर्थान् मन वचन कायके द्वारा पापको
लाने वाली त्रियाओंका ‘यमन’—त्याग मयम है । अतः सममका अर्थ चारित्र्य है । वह बाह्य अन-
घन आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदमें बारह प्रकारका है । उस तत्त्वे आराधना
चारित्र्याराधनामें आती है क्योंकि उसमें भी अविरति, प्रमाद और कपायका त्याग होता है । किन्तु
तत्त्व आराधनामें चारित्र्याराधना नही आती; क्योंकि तत्त्वे अगममका त्यागी होता भी है और
नही भी होता । भोजनादिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई अगमममें देखे जाते हैं । इस ग्रन्थ पर
अन्य भी टीकाएँ थी । उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरिने किया है ।

मंत्रे प्रतिगमयामास्योनमानवर्ममन्त्रेः का मुक्तिः ? ननु मय्यपि मंत्रमे विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । साधयमेव-
मप्यभिधानु 'सम्प्राप्तिरिदं वि अचरन्तो भावनाविनेयस्य न चारितं महानु होति' । मय्यमेवमेतन्
चारित्र्यसाधनपरिबन्धन इव बोधना । अनिर्दिष्टनस्तीत्यत्र ऐगारमन्त्रेण नागिर्नैव तपयते छिदा, तथा तदोप-
सैरन्मगोवकाटिन्ध्यातिगयनिष्कपलवाद्यानां सम्यैव स्वात्मन्ये नियमने । एवमिष्टापीति न दोष । कुत ?
पम्मान् 'होति नु हृदिपह्ण' होति भवति । 'यु' शब्द एवकारार्थः । न हृदिपह्णमिष्टमेव मन्त्रयोग ।
हृदिपह्णमेवेति । यथा हन्ती स्नातोऽपि न नैर्मन्ये बहूनि पुनरपि करावजितपांमुपटलमग्निनया' तद्वत्तपना
निज भेदरि वगाते बहुवचनान् अमन्त्रमनुनेति मन्त्रते । दृष्टान्तात्पर्यावष्टे—यु दन्तुः वन्म मन्त्रनवर्मपालिनेव
तद्वत्तपनीनं तप । दृष्टान्तादर्थोक्त्याग 'किमर्थम् इति चेत् । अगणशब्दबहुवचनोपादानं कर्मणोऽप्यमनिमित्त-
त्वेति प्रदर्शनाय हृदिस्नानोपपत्त्या । आर्यमुनया बहुतरमुत्तमं रज । वनपरिहृता निर्जरा स्वात्म्य प्राप्तपि
नेतरा वन्यमहर्माविनीति । किमिव मन्त्रनवर्मपालिनेव । ना हि वन्यपरिहृता मुक्ति कर्तव्य । अत्रान्ये
व्याख्यानै—वानमेवमनोऽन मुक्तिमनुक्ति च पदयना प्रथम उपात्तः । तद्वपुर्न गच्छन्मर्मापापी हि मुक्तिः,

अभावमें प्रति समय वन्यनेशान्ते कर्मोंका मन्त्र होने हुए मुक्तिकी बात ही क्या है ?

शब्दा—गयमोः होनेपर भी निर्जराके बिना मुक्ति नही होती । अत ऐगा भी कहा जा
सकता है कि जिनने तपकी भावना नहीं की उन मन्महृष्टीका चारित्र्य महान् उपकारी नहीं है ?

समाधान—आपका कथन मयार्थ ही है । यह कथन चारित्र्यकी प्रधानताकी विवक्षाको
लिये हुए है । जैसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है । किन्तु काटनेवाले व्यक्तिके बिना
केवल अकेली तलवार नही काटती । परन्तु तलवारकी तीक्ष्णता, गौरव और बटोरता आदि
अनिमयोकी वस्तुत्वानेकी दृष्टा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलवारके स्वानन्त्यको
कहा जाता है । इसी तरह यहाँ भी है अग कोई दोष नही है ।

उक्त कथनके समर्थनमें ग्रन्थकार दृष्टान्त देते हैं—जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं
होता, वह अपनी सूँडके द्वारा धूल उठाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ
कर्मोंकी निर्जरा होनेपर भी अमयमके द्वारा उसमें अधिक कर्मोंका वन्ध होता रहता है । ऐसा
माना गया है ।

दूम्नरा दृष्टान्त देते हैं—मन्त्रनवर्मपालिकाकी तरह समयहीन तप होना है ।

शब्दा—दो दृष्टान्त किम लिये दिये हैं ?

समाधान—तपके द्वारा जिनकी कर्मनिर्जरा होती है, अगमयके निमित्तसे उससे बहुत
अधिक कर्मोंका वन्ध होता है, यह वस्तुत्वानेके लिए हस्तिस्नानका दृष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके
पदचान् दारीके शीर्ष होनेसे बहुतसी धूल उसपर जम जाती है । तथा वन्धरहित निर्जरा मोदा
प्राप्त कराती है, वन्धके साथ होनेवाले निर्जरा नहीं । जैसे मन्त्रनवर्मपालिका । वह तो वन्ध-
सहित मुक्ति देती है अर्थात् मयानी चलते समय एक ओरसे रस्सी छूटती जाती है किन्तु साथ
ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है ।

दूमरे टीकाकार कहते हैं—समयभेदकी अपेक्षा न करके मुक्ति और अमुक्तिको दिखलानेके
लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि ममस्त कर्मोंके विनाशको मुक्ति

अहवेति । एकद्वयादिर्मध्येयान्मयेयानंतरूपेण हि जैनी निरूपणा ॥ चरन्ति यान्ति तेन हितप्राप्तिं अहितनिवारण चेति चारित्र्यं, चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति वा चारित्र्यं सामायिकादिक, तस्यापराधनाया तत्परिणतो सत्या आराधित निरूपयति । 'हृष्य' भवति । 'सर्व' सर्वं ज्ञान दर्शन तत्परश्च, प्रकारकात्स्न्यं सर्वशब्दोऽत्र प्रवृत्तः । यथा सर्वभोदन भुङ्क्ते इति ग्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियाया कर्मत्वेन प्रतीयते । एवमिहापि मुख्यप्राप्यप्रकाराणा ज्ञानादीना सामस्यमाख्यायते । चारित्र्याराधनैकैवेत्यनेन भाषादेन कथितम् । अत्रेयमाशङ्का—वन्मादेकत्वनिरूपणाराधनायाश्चारित्र्यमुख्येनैव क्रियते नान्यमुखेनेत्यत आह—'आराधनाए' आराधनाया । 'सामस्य' शेषस्य । ज्ञानदर्शननपसा अन्यतमस्य । चारित्र्याराधना । 'भक्ष्या' भाज्या विकल्प्या । कथं ? असंयतमन्यदृष्टिर्भवति ज्ञानदर्शनयोराराधको नेतरयोः । मिथ्यादृष्टिस्त्वन्नशनदावुन्नतोऽपि न चारित्र्याराधयति । कश्चित्शुन ज्ञानादीनि च चारित्र्यमपि संवादयतीति नाविनाभावित्वा इतराराधनाया चारित्र्याराधनाया इति न तन्मुखेनैकत्वनिरूपणेति भावः ॥ ननु क्षायिकबीजरागसम्यक्त्वापराधनाया, क्षायिकज्ञानाराधनाया च इतरायामप्याराधना नियोगः सम्भवति सत्किमुच्यते अपराधनाया चारित्र्याराधना भाज्येति ? क्षायोपशमिक-

गा०—अथवा चारित्र्यकी आराधनामें ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है । ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसीकी भी आराधनामें चारित्र्यको आराधना भाज्य होनी है ॥ ८ ॥

टी०—जैनधर्ममें वस्तुके कथन करनेके एक, दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है । जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते हैं उसे चारित्र्य कहते हैं । अथवा सज्जनोके द्वारा जो 'चर्यते' भेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र्य है । उसकी आराधना करनेपर अर्थात् उस रूप परिणतिके होनेपर सब-ज्ञान दर्शन और तप आराधित—निरूपयित होता है । यहाँ 'सर्व' शब्द समस्त प्रकारोंमें प्रयुक्त हुआ है । जैसे 'सर्व भोदनको खाता है', यहाँ भोदन अर्थात् भात या चावलके ग्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप क्रियाके कर्मरूपमें प्रतीत होते हैं । अर्थात् मय प्रकारके चावलका भात खाता है यह 'सर्व भोदन' से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी 'सर्व' शब्दसे मुक्तिके उपायोंके जो प्रकार ज्ञानादि है उन सबका ग्रहण इष्ट है । इस तरह 'एक चारित्र्याराधना ही है' यह इस आधी गाथासे कहा है । यहाँ यह शङ्का होती है कि चारित्र्यकी मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात् आराधनाके एक प्रकारमें चारित्र्यको ही क्यों लिया है ?

इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं—शेष अर्थात् ज्ञान दर्शन और तपमेसे किसी एककी आराधना करनेपर चारित्र्यकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असंयत सम्यग्दृष्टि ज्ञान और दर्शनका ही आराधक होता है, चारित्र्य और तपका नहीं । और मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमें तत्पर रहते हुए भी चारित्र्यकी को आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिको आराधना करता है और कोई चारित्र्यकी भी आराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनाओंके साथ चारित्र्यकी आराधनाका अविनाभाव नहीं है अर्थात् चारित्र्याराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है । इसलिए उनकी मुख्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है । यह उक्त कथनका भाव है ।

शङ्का—क्षायिक बीजराग सम्यक्त्वकी आराधनामें और क्षायिकज्ञानकी आराधनामें अन्य चारित्र्यादिकी भी आराधना नियमसे होती है तब कैसे कहते हैं कि शेष आराधनाओंमें चारित्र्य-आराधना भाज्य है ?

मिमांसाशास्त्रकाराणां म्यायादपेनेच्छा अयुक्ता ।

कथं चारित्राराधनाया कथितायां इतराणां प्रतिपत्तिरविनाभावान् तवज्ज्ञानदर्शनाराधनयोरन्तर्भाव-
इत्युत्तरायायां पूर्वाद्धेन च्ययति—

कायव्यमिणमकायव्ययत्ति णारुण होइ परिहारो ।

तं चेव हवइ णाणं तं चेव य होइ सम्मत्तं ॥ ९ ॥

‘कायव्यं’ कर्तव्यं । ‘इणं’ इदं । ‘अकायव्ययत्ति’ अकर्तव्यमिति । ‘णारुण’ ज्ञात्वा । ‘हवइ’ भवति ।
‘परिहारो’ परिवर्जनं चारित्रमिति शेषः । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञानं पूर्वं तदुत्तरकाले अकर्तृपरिहरणं यत्तच्च
चारित्रमिति सूत्रार्थः । मनु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जनाय । तथा हि—परिहरति सर्पमिन्द्रं सर्पं वर्ज-
यतीति गम्यते । तत्रैव यदुर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनप्राप्त्युपयुज्यते । तत एव वक्तव्यं—अकादव्यति^१ णारुण
हवइ परिहारो इति, कादव्यमिण्येतन्मिमंसेमुपपन्नं ? कर्तव्यपरिज्ञानं कारणं एवोपयुज्यते इति ॥ अत्र प्रति-
विधीयते—कायव्यमिणति णारुण हवइ परिहारो इति पदचटनैका, अकादव्यमिणति णारुण हवइ परिहारो
इत्यपरा ॥ तत्राद्याया पदघटनाया परिधब्ध समताद्भावपूतिः । यथा परिधावतीत्यत्र हि समताद्भावतीति
गम्यते । हरति तृपादानवचनं । तथाहि श्रयोग—कपिलिका^२ हरति—कपिलिकामुपादस इति यावन् । मनसा,
वचसा, कायेन कर्तव्यस्य सवरहेतोरुपादानं गुणिसमितिबन्धनानुपेक्षापरीपहज्याना उपदानं चारित्रमिति

कहीगे कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि न्यायका अनुसरण करने-
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥ ८ ॥

चारित्राराधनाके कहनेपर अन्य आराधनाओंका ज्ञान वैसे सम्भव है ? इन प्रश्नका
समाधान है कि चारित्राराधनाके साथ ज्ञान और दर्शनका अविनाभाव है अतः उनमें उनका
अन्तर्भाव होता है । यही बात आगेकी भाषाके पूर्वाद्धसे कहते हैं—

गा०—यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इन प्रकार जानकर त्याग होता है । वही
चेतन्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है ॥ ९ ॥

टी०—पहले कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होता है । उसके पश्चात् अकर्तव्यका त्याग
किया जाता है । यही चारित्र है । यह गायामुत्रका अर्थ है ।

शंका—‘परिहारो’ में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है । इसका खुलासा इस प्रकार है—
‘सर्पका परिहार करता है’ ऐसा कहनेपर ‘सर्पको त्यागता है’ यही अर्थ ज्ञात होता है । अतः जो
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है । ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि ‘अकर्तव्यको
जानकर उसका परिहार होता है ।’ तब कर्तव्यको जाननेको क्यों कहा ? कर्तव्यका परिज्ञान तो
करनेके लिए होता है छोड़नेके लिए नहीं होता ?

उत्तर—गायामें ‘कादव्यमिणति णारुण हवइ परिहारो’ यह एक पद सम्बन्ध है । और
‘अकादव्यमिणति णारुण हवइ परिहारो’ यह दूसरा पद सम्बन्ध है । उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें
‘परि’ शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पूर्णरूपसे होता है । जैसे ‘परिधावति’ का अर्थ अच्छी तरहसे,
या पूर्णरूपसे दौड़ता है । ‘हरति’ का अर्थ ग्रहण करना है । जैसे ‘कपिलिका हरति’ का अर्थ
कपिलिकाको ग्रहण करता है । अतः इस वाक्यका अर्थ होता है—मनसे, वचनसे, कायसे, सवरके

विनाभावित्वा कवनेन श्रद्धान्तराणि कर्तव्यं भवति । चारित्रमेव ज्ञानदर्शने इति कल्पनाया 'नाहूण हृवइ परिहारो' इति पूर्व ज्ञातं पदवाचपरिहार इति अत्र भेदोपन्यास^१ सूत्रकारस्य अवष्टमान^२ स्यात् । तं चेद्वेति नपुमकालिगनिर्देशश्च न स्यात् । 'सो चेव हृवइ णाण' इति वक्तव्यं भवति परिहारशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् । अथवा कर्तव्यान्तर्भव्यपरिज्ञाने सत्यकर्तव्याना मिथ्यादर्शनं, ज्ञान, असयम, कषाया, योग इत्यमीषा परिहारश्चारित्रमित्येवस्मिन्नर्थे परिशुद्धीति 'त चेव परिहरणमामान्य चारित्र, ज्ञान दर्शन इत्येकमेवेति । चारित्रा-राधनायामेव भेदवादिनोऽभिमतस्यापराधनाप्रकारस्यान्तर्लीनतया चारित्राराधनेकेवेति सूत्रार्थः ॥

चारित्राराधनायामन्तर्भावो ज्ञानदर्शनाराधनायोरिव निगदितो न तपस आराधनाया इत्यत आह—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो आउंजणा य जो होई ।

सो चेव जिणेहि तवो मणिदो असदं चरंतस्स ॥१०॥

'चरणम्मि' चारित्रे । 'तम्मि' एतस्मिन् अकर्तव्यपरिहरणे । 'जो य उज्जमो' उद्योग । 'आउंजणा य' उपयोगश्च । 'जिणेहि तवो होइसि मणिदो' इति पदघटना । चरणोद्योगोपयोगावेव तपो भवतीति जिनै कृतकर्मारिपराजयैवकमिति यावत् । कृतमुखपरिहारो हि चारित्रे प्रयतते न सुखामकृतिस्तत्तरण बाह्यानि

चारित्रको ज्ञानके साथ अविनाभावित्वा वस्तुतःसे श्रद्धानको भी अविनाभावित्वा कही गई समझना । यदि चारित्रको ही ज्ञान और दर्शनरूप माना जावा है तो 'ज्ञानकर परिहार होता है' इस कथनमें जो पहले ज्ञानका और पश्चात् परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है वह नहीं बन सकेगा । तथा 'तं चेव' इस पदमें जो नपुंसक लिंगका निर्देश किया है वह भी नहीं बनेगा, किन्तु 'सो चेव हृवइ णाण' ऐसा प्रयोग करना होषा क्योंकि 'परिहार' शब्द पुल्लिङ्ग है और वही चारित्र है ।

अथवा कर्तव्य और अकर्तव्यका परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असयम, कषाया और योग है उनका परिहार चारित्र है, ऐसा अर्थ लेने पर 'त चेव' अर्थात् परिहार-सामान्य ही चारित्र, ज्ञान और दर्शन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्राराधनामें ही भेदवादियोंको इष्ट आराधनाके प्रकारोंका अन्तर्भाव होनेसे चारित्राराधना एक ही है यह इस गाथासूत्रका अर्थ है ॥

भाषार्थ—चारित्रके दो प्रकार हैं—कर्तव्यको स्वीकार करना और अकर्तव्यको त्यागना । ज्ञान और दर्शन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहाररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शनरूप है । अतः चारित्रका ज्ञान और दर्शनके साथ अविनाभाव होनेसे चारित्रमें दोनोंका अन्तर्भाव होता है ॥ ९ ॥

चारित्राराधनामें ज्ञानाराधना और दर्शनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधनाका नहीं कहा । अतः कहते हैं—

गा०—उस अकर्तव्यके त्यागरूप चारित्रमें जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनेन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १० ॥

टी०—उस अकर्तव्यके परिहाररूप चारित्रमें जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप कहा है । अर्थात् चारित्रमें उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कर्मरूपी शत्रुओंको पराजित करने

तपसि चारित्र्यप्रारम्भं प्रति परिकरतामुपयान्तीति । तथा च वदन्ति 'बाहिरतयेन होवि नु सत्त्वा मुह्यतीदा परिचयता' इति । तथा स्वाध्याययथुत्तभावनया पचयित्वा तत्र वर्तमानस्चारित्र्ये परिणतो भवति । तथा च वदन्ति 'सुभाषणाए णाणं संसणत्तवमंजमं च परिणमति' इति । परिणाम एव उपयोगः । 'वृत्तानिचारजुगुत्तापुर मर वचनमानोचनेति' अन्तर्गुपरिहरणोपयोगं कथं न चारित्र्यं ? वृत्तानिचारस्य मनेत्यन्तिचारणमगन्मता योगप्रयेन ह्य दृष्टं वृत्तं चिन्तितमनुमत्त चेति परिणामं प्रतिक्रमणम् । उभय चरणापयोगः । एवमनिचारनिमित्त-द्रव्यप्रोदाशिकामनसा अप्रगतिमन्तव्यं अनादृशिविवेकः । इति उपयोगता विवेकस्य दुष्प्रवृत्तगौरवमन्वतिवृत्ति-मेव शरीरं न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिग्रहप्रतिस्वाध्याययोगं गृहेति चारित्र्यम् । तपमोऽज्ञानादवा-रित्वापरिकरतामेव । नानिचार चारित्र्यमचारित्र्यमेवेति बुद्ध्या निश्चितस्यान्मतो, स्थूलतापादनं, क्रियास्वभूत्या-मगदनादितानामु अयमप्यपरिग्रहेण वृत्तेश्चारित्र्यपरिकरः । पुनः प्रवृत्त्यादानमसि चारित्र्योपयोगं गृहेति । विनयस्य एव प्रकारः ज्ञानदर्शनविनययोगोऽज्ञानदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च ज्ञानदर्शनाभ्यासमेवास्तद्वदेव चारित्र्य-राधानां भावः ।

इन्द्रियविपर्ययस्य शमद्वेषयोः कथायाणां च परित्यागः, अयोग्यवार्तायाः प्रक्रियायाम्ब्याः, ईर्ष्यादिषु निर-वद्या च वृत्तिश्चारित्र्योपयोगं गृहेति चारित्र्ये विनयस्यान्तर्भावः । तपोर्गर्भके तपसि च भक्तिः, अनामादना च

याते जिनदेवने लब्धा है । जो मुख्यको त्यागता है वही चारित्र्यमे प्रयत्नशील होता है, जिसका चित्त मुख्यमें आगत है वह चारित्र्य धारण नहीं कर सकता । अतः याहू तप चारित्र्यको प्रारम्भ करनेमें महायक होते हैं । आगे कहेंगे—'याहू तपसे समस्त मुख्यशीलता छूट जाती है' । तथा स्वाध्यायके पाँच भेद पाँच ध्युत भावनाएँ हैं । जो उनमें प्रवृत्ति करता है वह चारित्र्यमें प्रवृत्ति करता है । आगे कहेंगे—'धुतभावनया ज्ञान, दर्शन, तप और संयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही नाम उपयोग है । किये हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है । तब अन्तर्गुत्तके त्यागमें जो उपयोग होता है वह चारित्र्य क्यों नहीं है । जिस साधुने अपने व्रतोंमें दोष लगाया है उसका उन दोषोंमें विमुख होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचार या उनमें अनु-मति दी, इस प्रकारके परिणामोंको प्रतिक्रमण कहते हैं । आलोचना और प्रतिक्रमणको उभय कहते हैं । अनिचार्यमें निमित्त द्रव्य, दोष आदिका मनमें हटाना, उनमें अनादर भावका होना विवेक प्राप्यस्थित है । इस प्रकार विवेकको उपयोगिता है । जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर-में समस्त न करना 'यह शरीर मेरा नहीं है, न मैं इसका हूँ' इस प्रकारकी भावना व्युत्पन्न है वह भी परिष्कृत त्यागका उपयोग ही है अतः चारित्र्य है ।

अनन्य आदि तप चारित्र्यके परिकर हैं—उमके महायक है, यह पहले कहा ही है सदाय चारित्र्य अनाग्रि ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मामें पूर्णताका लाना, स्पष्ट होना, वन्दना आदि क्रियाओंमें अग्रयमका परिकर करने हुए प्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्र्यका परिकर हैं । दोष लगाने पर पुनः दोषा घट्टन करना भी चारित्र्यमें उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । उनमेंसे ज्ञानविनय और दर्शनविनय ज्ञान और दर्शनके परिकर होनेमें तथा ज्ञान और दर्शनमें उपयोग होनेमें ज्ञान और दर्शनमें अभिन्न हैं अतः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव चारित्र्याभ्यासमें होना है ।

इन्द्रियोंके विपर्ययमें शम द्वेष तथा कथायाँका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया-का त्याग, तथा ईर्ष्या गर्भमति आदिमें निर्दोष प्रवृत्ति चारित्र्योपयोगका होनेसे चारित्र्यविनयका

परेषां तपोविनयः, न विना मुनयः। सोमावात् नयः परिकरता श्रया सपरिवरं हि तपःचारित्र्यं परिवरः ।
उपयोगो वा नाम्ना गतिरस्ति (?) अन्ये । 'अन्यं चरितं' साद्रूपमनुरेण नमानस्य भवेत्तथा न ननु रिपा,
द्विधा, एवमिहा, वा आराधना स्यात् कसमान् निरूप्यते ।

पुनरो हि प्रेतापूर्वचरि प्रयोजनान्तचेष्टः भद्रि प्रयोजने नमाधनाय प्रयत्ने मान्यता, तत्त्वमिय-
माराधना व्याख्या प्रयोजिका^१ श्रवणस्येत्वाजंवायां, निर्वाणमुत्तम्याभ्यावाधामकस्य पुरणार्थग्योपायस्वप्रदर्शनेन
आराधनाभ्यासः नदविनामुरयोगिनी इत्येनप्रतिपादनायोगरप्रबंधः । अथवा व्यावर्तिनविहस्या वा आराधना
तस्यां चेष्टा कर्मव्येनदाकमानापोत्तरमूत्राणि, तथा भोगहार 'कारण्यं नु तदर्थं आदृष्टिगर्भेनिना
चेष्टा' इति ॥

अन्येन व्यापनने ज्ञानदर्शनचारित्र्येण चि प्रधानमिति बोधे चारित्र्यप्राधान्यव्यापनामोत्तरमूत्रमिति
तदनुक्तम्—

पाणस्म दंमणस्म य सारो चरणं हवे जहायादं ।

चरणस्म तस्म मारो निष्वाणमणुत्तरं भणियं ॥११॥

'पाणस्म दंमणस्म य सारो चरणं जहायादं' इत्युक्ते ज्ञानदर्शनार्थां प्रधानं चारित्र्य इति प्रतीतिरनु-

अन्तर्भाव चारित्र्यं होता है । विनिष्ट तपस्वियोंमें और तपमें भक्ति तथा दूगरीकी आराधना न
करना तपविनय है । उगके विना सम्भक् तप नहीं हो मन्ता । अतः तपविनय तपका परिकर है ।
और अपने परिकरके साथ तप चारित्र्यका परिकर है । उगके विना गति नहीं है । जो कष्ट त्याग
कर ऐसा करना है उमीके यह तप होता है । इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक भेद है ।

आचार्य—चारित्र्य वही धारण करना है जो मुनको रपाय देता है । चारित्र्यमें उद्यम करना
बाह्य तप है । इस तरह बाह्य तप चारित्र्यका परिकर है उमकी सहायक सामग्री है । और चारित्र्य-
रूप परिणाम अन्तरंग तप है । अन्तरंग तपके भेद प्रायश्चित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते हैं
अतः तप चारित्र्यमें भिन्न नहीं है ॥११॥

पुण्य मोक्ष-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन
होने पर उमकी निश्चिके लिये यह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न होने पर नहीं करता । तब यह
आराधनाका व्याख्यान कैसे उमका प्रयोजक है ? ऐसी आर्गका होने पर आचार्य कहते हैं बाधा-
रहित मोक्ष मुन्य पुरणार्थ है यह पुरणका प्रयोजन है । जो मोक्ष मुन्यके अभिलाषी हैं उनको उसका
उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते
हैं । अथवा जिन आराधनाके भेदोंका कथन किया है उममें चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये
आगेका कथन है । इसीलिये ग्रन्थकारने उपसंहारमें कहा है कि आर्यहितके अन्वेपकको उसके
लिये चेष्टा करना चाहिये—

गा०—ज्ञानका और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य होता है । उस यथाख्यात चारित्र्यका
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११ ॥

टी०—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें कौन प्रधान है ऐसा

माम्यदुष्टिप्रसंगामेतदर्थः । चारित्र्यमोहद्वयौ रागद्वेषौ तदनुगम्य ज्ञानं दर्शनं च यथास्थानचारित्र्यमुच्यते" इति सूत्रार्थः । 'चरणास्त' चारित्र्यम्, 'तस्त' तस्य, यथास्थानाचार्यस्य, 'सारो' अतिशयित फलं यथास्थानतत्त्वज्ञानसर्वधर्माभिधाना पट्टीयं तेन साध्यफलं लब्धं, साध्यवस्तु सत्यातिशयमाचष्टे । ततोऽप्यर्थोक्तः यथास्थानचारित्र्यस्य फलधर्माभिधानमिति । किं तत् 'निर्वाण' निर्वाणं विनाशः । तस्य प्रयोगः—निर्वाणं दीप्तौ भवति इति यावत् । शिवात्मामात्म्यमूपादाय धर्मवानोऽर्थ निर्वाणमाश्रय्य चरणाश्रय्य निर्वाणधर्माभावन-तामर्थ्याभिधायिनः प्रयोगान्धर्मविनाशोचरो भवति । स च धर्मार्थं विनाशो द्विप्रकारः, कतिपयप्रलयः मत्स-लप्रलयः । तत्र द्वितीयपरिच्छेदाचष्टे—'अनुत्तरमर्षि' न विद्यतेऽनुत्तरमर्षिकः अस्मादिष्यतुत्तरं । 'भगिर्द' च 'बधयण' इति धेयः ।

अथवा ज्ञानप्रदानयो फलं तु हेतुत्रिधापरिहारः । यत्नः च फलं स न भविष्यति हेतुस्तत्र चारित्र्यादाय-तां ह्युत्तमान्तरा इत्यादायपरिहरे मूत्रं 'भाष्यस्य संस्मरणं य सारो चरमं ह्ये कदादाय' इति ॥ पापक्रिया-न्हेतु उत्तरिहारस्य भगवि ज्ञाने श्रद्धाया वा न भवति, वाचस्पत्यस्यो रत्नं यत्प्रतिज्ञा पापक्रियाभिधान-संस्मरणं चित्तनिरागं च विद्याति चरमस्यो युक्तमुच्यते 'चरणास्त तस्त सारो निष्ठागमनुत्तर' इति ।

श्रद्धान्तरा उत्पन्न होता है । आत्मा, मोक्ष आदिके अस्तित्वमें मद्धातु होना, विषयभोगोंकी इच्छा, अर्मात्माको देखकर ग्लानि, मिथ्याहृष्टीकी मनसे प्रणमा और यत्नमें स्तुति करना, ये सब उस श्रद्धान्तरे रूप हैं । चारित्र्यमोहसे राग-द्वेष उत्पन्न होने हैं । उनसे रहित ज्ञान और दर्शनको यथा-स्थान चारित्र्य कहते हैं । यह साध्यासूत्रका अर्थ है ।

उम यथास्थान नामक चारित्र्यका सार अर्थात् सातिशय फल । यहाँ यह पट्टी विभक्ति-साध्य-साधनरूप सम्बन्धको निमित्तको लेकर है । उसमें साध्यफलका बोध होता है । और 'सार' वह उमके अतिशयको कहता है । अतः यह अर्थ हुआ कि यथास्थान चारित्र्यका सातिशयफल निर्वाण है । निर्वाणका अर्थ विनाश है । कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात् दीपक-पट्ट हो गया । इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको-पट्ट करनेकी सक्तिवाले चारित्र्य शब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोंका विनाश अर्थ लिया जाता है । कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है—कुछ कर्मोंका विनाश और सब कर्मोंका विनाश । यहाँ दूसरेका-हूण किया है क्योंकि 'अनुत्तर' शब्दका प्रयोग किया है । जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर-हूण हैं । 'भगिर्द' अर्थात् आगममें कहा है ।

अथवा श्रद्धान्तर और ज्ञानता फल दुःखकी कारण क्रियाओंका त्याग है । यहाँ जो फल है माग उममें उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट हैं । अतः चारित्र्यादायनाम अन्य आराधनाओंका-न्तर्भाव होनेमें 'ज्ञान और दर्शनका मार यथास्थानचारित्र्य है' यह साध्या सूत्र आया है ।

पापकर्म दुःखके कारण हैं । उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धान्तरे विना सम्भव नहीं है । इसीमें मनका अनुत्तर होना और किसीसे द्वेष करना पापक्रिया है । चारित्र्य नवीन कर्मोंके आने-को रोक्ता है और पुराने कर्मोंका विनाश करता है । अतः उचिन् ही कहा है कि उम चारित्र्यका-सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है ॥११॥

भावार्थः—रागद्वेषसे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममें यथास्थान चारित्र्य कहा है । इसका सार निर्वाण अर्थात् समस्त कर्मोंका विनाश है । निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है ॥११॥

यज्ज्ञानं दुःसहं गुणिराकरणकलमित्यस्यान्वयप्रमाचनार्थं दृष्टान्तगाह—

चक्षुस्तु संतणस्त य सारो सप्पादिदोसपरिहरणं ।

चक्षु होइ गिरत्थं ददृष्टुण बिले पडंतस्स ॥१२॥

‘चक्षुस्तु संतणस्त य सारो’ इति । ‘चक्षुस्तु’ चक्षुः । द्रव्येन्द्रियमिह चक्षुरिति गृहीतं निर्वृत्तिपा-
करणं यः सत्त्वगन्वाद्भ्रमोच्चरं विज्ञानं दर्शनं तस्य भवति योच्यते । ततोऽप्यर्थो जायते—चक्षुर्ज्ञाना-
श्रयं न सारो फलं किं ‘सप्पादिदोसपरिहरणं’ सर्वकृत्कादीनां स्पृशनादिक्रियायाः दुःखादयिन्या परिहार-
मार्गादिभिः सप्पादयिनां स्वयंभवादिभिः क्रियाविशेषं सप्पादिदोष इत्युच्यते, तस्य परिहरणं परिवर्तनं ततोऽ-
प्यर्थः—यज्ज्ञानं तदनुगुणित्वात्करणकलं यथा चक्षुर्ज्ञानगर्भादिगोचरज्ञानं सप्पादिदोषजनभवादिपरिहरणक-
लमिति । चक्षुर्ज्ञानमिह चक्षुः इत्यने चक्षुः प्रयुक्तं ज्ञानं । ‘होइ’ भवति । ‘गिरत्थं’ निरर्थकं । ‘ददृष्टुण’ दृष्ट्वा
ज्ञाना विमोक्षितमप्यत्र स्थितं, विमोक्षणमुपलक्षणं उपचानकारिणाम् । ‘पडंतस्स’ पततं गुरुतमम् ।

अत्रापरा व्याख्या—ज्ञानादर्शनान्वात्म्यपक्षारिविनिष्टकलमपि चारित्र्यं इत्युक्तं । मनु ज्ञानमिहानिष्ट-
मार्गादिभिः तदनुगुणं ज्ञानस्योपचारित्वमभिधानं इति चेन्न ज्ञानमात्रेणैवैवार्थमिति । यतो ज्ञानं प्रवृत्तिरी-
क्षणमर्थम् । अथ चक्षुर्ज्ञानं दृष्टान्तदर्शनं निबन्धयति—‘चक्षुस्तु संतणस्त य, इति । ज्ञानदर्शनान्वात्म्यं
चारित्र्यस्याप्युपचारित्वात् चक्षुर्ज्ञानस्यैव निमित्तता येनोक्तमित्युच्यते । अतीतगुण इति वीतनिमित्तात् ज्ञानस्य
क्षणमर्थं य सारो फलं इत्येवमहम्याह । इत्यतो वाच्यार्थं ज्ञानदर्शनान्वात् चारित्र्यमेवोपचारीत्ययं प्रथमो

दुःखो कारणोऽङ्गो दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयको सिद्धिके लिए दृष्टान्त कहते हैं—
गा०—चक्षुः से देखनेका गात्र गां आदि दोषोंमें दूर रहना है । देखाकर भी आगे वर्तमान
मार्गोंमें स्थित दिग्भ्रमाले मनुष्यकी आँख धर्य है ॥१२॥

टी०—यहाँ ‘चक्षुः’ में निर्वृत्ति और उपकरणरूप द्रव्येन्द्रियका ग्रहण किया है । उममें
उत्पन्न और उत्पन्न ज्ञानोपाय ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है । उममें यह अर्थ होता है—चक्षुः
होनेवाले ज्ञानका फल गां, चक्षुः आदिको दूर देनेवाली क्रिया—काटना या धरने लगना
आदिके बचना है । ज्ञानस्य सप्पादिदोषोंमें बचना है । मो गां आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पृश-
न, वाचना आदि क्रिया सप्पादिदोषोंमें बचना है । उमका परिहार फल है । तत्र यज्ज्ञान
अर्थ ददृष्टुण—यों ज्ञान है उमका फल दुःखका निराकरण है । जैसे चक्षुः होनेवाले मार्गोंके
ज्ञानका फल सप्पादिदोषोंमें बचना है । यहाँ चक्षुः चक्षुर्ज्ञान अर्थात् चक्षुः
ज्ञानका फल ज्ञान सप्पादिदोषोंमें बचना है । आगे स्थित मार्गोंके दिग्भ्रम आदिको देखाकर भी, जानकर भी, उममें
निमित्तकारण उत्पन्नका चक्षुर्ज्ञान निबन्ध है ।

इस व्याख्या की अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—‘ज्ञान और दर्शनमें चारित्र्य
अन्वात्म्यता सिद्ध उपचारी और विनिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है । यदि कोई कहा है कि
ज्ञान दृष्ट और दर्शन ज्ञानका फल है अथ उमका उपचारी बचना युक्त है । तो उमका फल
बचना ही है । चक्षुः ज्ञानका फल दृष्टकी मित्रि नहीं होती, आचरणहीन ज्ञान ‘न दृष्ट’ है
इत्यादि । यहाँ दृष्टान्तके द्वारा उमका समर्थन करना है ‘चक्षुस्तु संतणस्त’ इत्यादि ?

इस व्याख्याकारोंमें इस दृष्टि है कि ज्ञान और दर्शनमें भी चारित्र्य आत्माका विशेष उप-
चारी है इस सिद्धि का प्रमाण कहा है । यत्र व्याख्या करते हैं—‘कहा है’ । यदि कहोगे कि पिछ-

जायने ? एवमिति तदनुभवविषयमाचरन्तीत्युदेदयने, न शेषकथमुक्तमित्युच्यते । किञ्च तस्य मूलस्य या पाननिष्ठा हुना ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु किं प्रधानमित्यत्र प्रश्ने, प्रधानस्य निष्कर्षार्थं मूलमित्यनया च विरुध्यते ।

‘चरित्रस्य तस्मै सारो’ शिष्याश्रमपुस्तके ‘अणिय’ इत्युक्तं चारित्र्यस्य समनारूपस्य फलमतीतकर्मोपाय इत्युक्तं । कर्मोपायो हि कथं पुरुषार्थं दुःखनिवृत्तिं मुक्तं चाभिमतं फलमिवावरोधाया प्रधानपुरुषार्थस्य अणिल-
बाधाव्यपगतस्यस्य मुक्तस्य निर्वचनउपयोगोक्तितापात्रध्ये सकलकर्मोपायस्य—

शिष्याणस्म य सारो अज्वावाहं सुहं अणोवमियं ॥

कायव्वा हु तदट्ठं आदहिदग्गेमिणा चेद्वा ॥१३॥

‘शिष्याणस्म य सारो’ इति । निरवरोधकर्मोपायस्य सारं कर्तुं । अज्वावाहं कर्मजन्मकलदुःखापाय कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्तेः । ‘अणोवमियं’ उदमागोचः । ‘कायव्वा’ कर्मण्या । ‘चेद्वा’ चेष्टा । ‘तदट्ठं’ अज्वावाधमुत्थार्षम् । ‘आदहिदग्गेमिणा’ आत्महितं मय्यग्रा ।, क्व चेष्टा कार्यं ? आराधनाया मृतावननिष्कार-
ज्ञानदर्शनचारित्र्यपरिणतिरूपाया । कर्मणा ?

जम्हा चरित्तसारो अणिया आराहणा पवयणम्मि ।

मज्जस्स पवयणस्म य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥

‘जम्हा’ यस्मान् ‘चरित्तसारो’ चारित्र्यस्य ज्ञाने दर्शने आत्महितनिवृत्तौ च प्रयत्नस्य, चरणं प्रवृत्ति

मायामूत्रमं कहा है तो यह मिथ्या कथन है ‘ज्ञान और दर्शनका सार यथाख्यात चारित्र्य है’ इस वाक्यमें ‘ज्ञान और दर्शनमें चारित्र्य विशेष उपकारी है’ ऐसा बोध होना है क्या ? यदि कहोगे ‘होना है’ तो आत्मा आचरण अनुभव विरुद्ध है अतः वह उपेक्षणीय है । यदि कहोगे ‘नहीं होता’ तो आपने ऐसा क्यों कहा ?

हमारे, उस मायामूत्रकी जो उत्थानिका है उसमें ‘ज्ञान दर्शन चारित्र्यमें कौन प्रधान है’ ऐसा प्रश्न करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए मायामूत्र कहते हैं ऐसा कहा है, उससे भी विरोध आता है ॥१२॥

‘चरणस्म तस्मै सारो’ इत्यादिमें समतारूप चारित्र्यवा फल समस्त कर्मोंका विनाश कहा है । किन्तु कर्मोंका विनाश पुरुषार्थ कैसे है ? दुःखकी निवृत्ति और सुखको फल कहा है ऐसी आशङ्का होनेपर ग्रन्थकार प्रधान पुरुषार्थ जो वाधारहित मुक्त है, उसका कारण होनेसे समस्त-
कर्मोंके विनाशकी उपयोगिता बनलाते हैं—

गा०—निर्वाणका सार वाधारहित उपमारहित मुक्त है । अतः आत्महितके खोजीको उस अव्यावाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥

टी०—समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्मजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख है । अतः आत्महितके खोजीको, उस वाधारहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए । अर्थात् निरतिचार ज्ञानदर्शनचारित्र्यकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१३॥

गा०—क्योंकि प्रवचनमें चारित्र्यका फल आराधना कहा है । इसलिए समस्त प्रवचनका सार आराधना ही है ॥१४॥

टी०—ज्ञानमें, दर्शनमें, और पापकर्मसे निवृत्तिमें जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको

परिणतिरिह चारित्र्यगन्धेन गृहीता, ततोऽयमर्थो लब्ध 'सारः' फलमिति । 'भजिदा' कविता ! 'आराहणा' आराधना मूर्तो अनतिचाररत्नत्रयता । 'वश्यणमि' प्रोच्येत दृष्टेऽयमाणाविश्वेन जीवादय' पदार्था अनेना-
मिन्नेनि प्रचन जिनामम्यामिन् । अनियवनागधनाया प्रकाताया उपमहृत्पुत्रराद्धेन सवस्त इत्या-
दिना । 'सवस्त' समस्तम् । 'वश्यणम' जिनामम्य । 'सारो' अतिशय । 'आराहणा' आराधना व्यावि-
न्या । 'तप्ता' लम्बान् । न प्रश्न एककार्य । न चारित्र्यनामद्वारात्तो द्रष्टव्यः आराधनं न गार इति ।

अथत्र व्याख्या—यदिदृष्टक फल एवन्वाच्यमानादुत विनिष्ठायायते इत्याह—जम्हा चरित्तमारे
इति । न चानिवायो गायया गयदम्ययानि न चेनीत्यत्र धोतार प्रमाणं ॥१४॥

कस्मात् ? अतिशयसत्तापनामयेऽभिहितो यस्मान्—

मुचिगमवि निरदिचारं विहरित्ता णाणदंसणचरित्ते ॥

मरणे विराचयित्ता अणंतसंमारिओ दिट्ठो ॥१५॥

'मुचि' अनिवार्यकालमपि । 'निरदिचार' अनिचारमतरेण । 'विहरित्ता' विहार । क्व ? 'ण-
दंसणचरित्ते' जाने प्रदाने समताया च । 'मरणे' भवपर्यागविनाशकाले । विराचयित्ता रत्नवपरिणामान्ति-
कार विध्यादर्शनेज्ञानेऽयमे गणिजो मुक्ता । 'अणंतसंमारिओ' अनंतभवपर्यायपरिवर्तने उद्यतः । 'दिट्ठो'
दृष्ट । देवान् पूर्ववर्तीषाण अनिचाररत्नत्रयप्रवृत्तानामपि मरणकाले ततः प्रच्युताना मुखसमाव संमारे
विस्तीर्णमण्यवनागधनेन दानं दर्शयति सूत्रकार ॥१५॥

यतो चारित्र्यगन्धेन गृहीत विषया है । तब यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारित्र्यका फल, प्रयत्नमें—
जिगरे द्वारा भयका त्रिगम जीवादिपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविच्छेद बहे जाते हैं
तब प्रचन अर्थात् जिनाम है उगम, आराधनाको कहा है । गायके उत्तरार्धद्वारा प्रकरण प्राप्त
आराधनाको अनियवनागा उपाहार करते हैं—इस कारण से समस्त जिनामका सार
आराधना है । गायाम जो 'म' व गन्ध है वह एवकार (ही) के अर्थमें है और उसे आराधना
शब्दरे भागे गायना चारित्र्य अर्थात् जिनामका गार आराधना ही है ।

अनन्त दम गायार्थो व्याख्या इस प्रकार की गई है—यह जो फल कहा है वह चारित्र्य
गायगन्धे प्राप्त होता है या विनिष्ठाचारित्र्ये प्राप्त होता है । इसके उत्तरमें आचार्यने 'जम्हा
चरित्तमारे' आदि गायार्थ है । हमारा प्रश्न है कि इस आपसी उत्पानिकाके अर्थका गायार्थ
क्या है ? गायार्थ है क्या ? इस विषयमें ध्यानगण ही प्रमाण है । हम अधिक क्या कहें ॥१४॥

अनन्तम आराधनार्थो अनियवना गाया बहो है दमका गमाधान करते हैं—

सा.—ज्ञान प्रदान और चारित्र्यमें बहूत कालनर भी अनिचार जिना विहार करके मरण-
कालमें विराधना बार अनन्तम चारित्र्य करनेवाला देखा गया है ॥१५॥

टी.—ज्ञानमें दर्शनमें और समताका चारित्र्यमें सुशोभकालनर अनिचार रहित विहार
बादें जो अद्वैत ज्ञानदर्शनचारित्र्यवा निर्द्वैत पावन करके भी तब उम पर्यायके विनाशका समय
आवे अद्वैत ज्ञाने समस्त दर्शन स्मरणका गणिजोको नष्ट करके विध्यादर्शन, अज्ञान और
अनियवना चरित्तमारे आराधना उनका संगार अनन्त जाना है । अर्थात् कर्मभूमिमें मनुष्य-
दर्शनको उच्छेद आनन्द दुर्लभको होती है । बाद वर्तकी अवस्थाके भवनात् गंयम धारण करके
बुद्ध ब्रह्मत्वं दुर्लभको उच्छेद उच्छेद निरनिवार पावन विषया । विन्दु मरणकाल आनेपर

अनुपगममिथ्यात्वस्य अविचलितचारित्रस्यापि परीपहपरिमवानुपगमनवलेपस्य महती संसृतिरिति मयोपदर्शनेन सक्लेशः परित्याग्य इति निषेधनि सूत्रकारः. 'समिदिसु य' इत्यादिना—

समिदिसु य गुत्तीसु य दंगणपाणे य णिरदिचारणं ।

आसादणवहुलाणं उक्कस्स अंतरं होई ॥ १६ ॥

अन्ये व्याख्यते—“उक्तस्यानन्तसंसारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय आमाता गाथा अनन्तस्यानन्तविकल्पत्वान् अनन्तविशेषः प्रतिपादनीयः” इति । अस्या व्याख्याया उक्कस्स अंतरं होदीत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन-संदर्भस्य अनर्थक्यं प्रसज्यत इति । समिदिसु य सम्यक्वचनादिषु अपनं समितिः, सम्यक्श्रुतज्ञाननिष्पत्तिक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समितिः । सावधयोगेण्य आत्मनो गोपनं गुप्तिः । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान् दर्शनं । अनेतमिथ्या-त्वकलङ्कस्यात्मनो वस्तुनस्वरूपपरिज्ञान मत्यादिशायोपशमिकं ज्ञानं । धायिके सति ज्ञाने आसादनाया असम्भवः । मोहजन्यस्वरूपसक्लेशस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोपपत्तेः प्रागेव विनष्टत्वान् । तथा चांस्त—‘मोहक्षयाज्ञानवर्जना-वरणावरायक्षयाच्च केवलम्’ [तं सू० १०१] इति । चोतरागमम्यक्व चोह न गृहीतम् । मोहप्रलय-

उत्पत्तेः च्युत हो गया तो संसारमे चिरकालतक भ्रमण करना पड़ता है । इस चिरकाल परिभ्रमणके बहानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका अभाव बतलाते हैं ॥१५॥

जो मिथ्यात्वभावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारित्र भी निदवल है फिर भी यदि वह परीपहसे घबराकर सक्लेशभावको प्राप्त होता है तो उसका संसार सुदीर्घ है, ऐसा भय दिखलाकर प्रत्यकार सक्लेशको त्यागनेका उपदेश देते हैं—

गा०—समितियोमे और गुप्तियोमें और दर्शन और ज्ञानमें जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु मरणकाल आने पर परीपहके भयसे समिति आदिमें बारम्बार दोष लगाते हुए मकलंश परिणाम करते हैं उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है । अर्थात् मरते समय रत्नत्रयसे च्युत होकर पुन उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ॥१६॥

टीका—अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ‘ऊपर जो अनन्त संसार कहा है उसका प्रमाण बतलानेके लिए यह गाथा आई है । क्योंकि अनन्तके अनन्त भेद होते हैं अतः अनन्तविशेषका कथन करना आवश्यक था । इस व्याख्यामे ‘उत्कृष्ट अन्तर होता है’ गाथा के इस अन्तिम शरण-की उपयुक्तता तो होती है, किन्तु दोष वचन रचना निरर्थक पड़ जाती है । अस्तु ।

सम्यक् अयनको समिति कहते हैं । सम्यक् अर्थात् श्रुतज्ञानमें कहे गये क्रमके अनुसार चलने आदिमें प्रवृत्ति करना समिति है । सावध योगासे अर्थात् सदोप मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षण करना गुप्ति है । वस्तुका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान् सम्यग्दर्शन है । मिथ्यात्वरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानको ही लेनेका हेतु यह है कि क्षायिकज्ञानके होने उसमे दोष लगाना असम्भव है । क्योंकि सक्लेश मोहके उदयसे होता है और मोहकर्म केवलज्ञानके उत्पन्न होनेमे पहले ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है—‘मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होता है ।’

यहाँ दर्शनसे चोतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाश हुए बिना चोतरागता नहीं होती ।

यन्त्रेण वीतरागना नास्तीति । ईश्वरमित्रेतरित्वात् मशान्तरागमन, 'पदविन्यासदेन्य' गम्यगताशेषनम्, अन्यगतचित्तादिभिः । इदं वचनं मम गदितुं युक्तं न चेति अनालोच्य भाषण, अज्ञान्वा वा । अत एवोक्तं 'अपुष्टो दुःख भागेऽत्र भासमानस्य अन्तरे' इति । अपुष्टश्रुत्यर्थमनया मुनि अपुष्ट इत्युच्यते । भाषासमिति-क्रमानभिज्ञो मोक्षं गच्छीषान् इत्यर्थः । एवमादिको भाषागमिन्प्रतिचारः । उद्गमादिदेशे गृहीतं भोजनमनु-मननं वचना, कायेन वा प्रणामा, तै गृहवाग, क्रियामु प्रवर्तनं वा एषामगमिन्प्रतिचारः । आदानव्यय, स्वाप्यस्य, वा अनालोचनं, किमत्र जंतवः सन्ति न सन्ति चेति वृत्तप्रमाणं च आदाननिष्ठपणसमित्यतिचारः । कायमृग्योद्यन, मलयपानदेनानिष्पन्नादि, पवनमनवेद्यादितरगादिपुत्रकमेव वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनागमित्यतिचारः । अममाहितचित्ततया वाप्यक्रियानिवृत्ति कायगुणैरतिचारः । एकादादिस्थान वा जनमवरणदेशे, अनुमध्याना-भिनिविष्टस्य वा निश्चलता । आत्माभासप्रतिविम्बाभिमुखतया वा तदाराधनाश्रयात् इवावस्थानं । गचित्तभूमी गमनम् गमनन अग्रेष्वेव महति वा वाने हारितेषु, रोषाद्वा दग्धां लूणी अवस्थान निश्चला स्थिति, वायो-रमर्ग, वायुगुणिरित्यस्मिन्पक्षे शरीरममनाया अपरित्याग वायुत्वमर्गशोधो वा कायगुणैरतिचारः । रागादि-महिता स्वाध्याये वृत्तिमनोगुणैरतिचारः । 'अंकाकाशाद्विचित्रितान्यदुष्टिप्रसन्नतासंस्तवाः सम्यग्दर्शनातीताराः । इत्यनेनैववाक्यभावनुद्धिमत्तरेण ध्यानस्य पठनं ध्यानतिचारः । अक्षरपदादीनां ग्युननाकरण, अतिदुद्धिकरण, विप-

मन्द प्रकाशमे चलना, पैर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय चित्तका उपयोग अग्यत होना, ये ईश्वरसमितिके अतीचार हैं । यह वचन मुझे कहना युक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना । इसीसे कहा है—'बोलने-वालेके बीचमें बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पुष्ट रूपसे नहीं सुना है अपुष्ट कहा है । अपुष्ट मुनिको बीचमें नहीं बोलना चाहिये । भाषा-समितिके प्रथमे जो अनजान है उसे मोक्ष ले लेना चाहिये । इत्यादि भाषा समितिके अतीचार हैं । उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले लेना, वचन में उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी प्रणाम करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाधोमे उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषासमितिके अतीचार हैं । जो यन्त्र ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'यहाँ जन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देखना या पिच्छिन्नासे सावधानता पूर्वक प्रमाणन न करना आदाननिष्ठपण गमितिके अतीचार हैं । शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याग करनेके स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अतीचार हैं । चित्तके अभावधान रहते हुए शारीरिक क्रियावा शोधना कायगुप्तिका अतीचार है । जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदिगें लड़े होना, अनुमध्यानमें सोन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सम्मुख ऐसे लड़े होना मानां उनको आराधनामें लगे है, गचित्त भूमिमें जहाँ चारों ओर हरित वनस्पति फैली है, शोध या पमण्डमें मोक्षपूर्वक निश्चल लड़े होना कायगुप्तिके अतीचार है ।

जो बायोमार्गको कायगुप्ति मानते हैं उनके पक्षमें शरीरमें ममत्वको न छोड़ना अथवा जो बायोमार्गके दोष बड़े हैं वे कायगुप्तिके अतीचार हैं । स्वाध्यायमें रागादिगठित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतीचार है । रागा, काशा, विविचित्र्या, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रणामा, मन्त्रव ये सम्मगर्जनके अती-चार है । इन्द्र शोध, वाद और भावको दृष्टिके बिना ध्यानका पठना ध्यानका अतीचार है । अक्षर

रौनतोररिर्नरनारिरगिनामनिष्पवा संघार्थयोर्वैरगिथ अमी ज्ञानानिचारा । उक्तानिचारत्रिमो निरति-
चारता चारित्र्यादीनाम् ।

भरणराते रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्तः ॥ इत्युक्तानिचारत्रिमो निरतिचारतायाह—

दिदृष्टा अणादिमिच्छादिद्वी अम्हा खणेण मिद्वी य ॥

आगहया चरित्तस्म तेण आगहणा मारो ॥ १७ ॥

दिदृष्टा इत्यादिर् । 'दिदृष्टा' दुष्टा उच्यते । 'अणादिमिच्छादिद्वी' अनादिमिच्छादुष्टयः । मङ्गला-
दयोः शुद्धरूपान्निमित्तेषु भवेत्तद्वैराग्यानाम् । अत्र एवमनादिमिच्छादुष्टयः प्रथमत्रिनारादयुक्ते शुद्धधर्मनारा-
णामातोनिरन्तरता । 'अम्हा' अन्त्यात्मीनं वाच्यद्वयं वाच्यस्यान्त्यात्मीनप्रकारम्, अत्रया दाणस्यान्त्यात्मीनप्रकार-
वर्णनात्प्रत्ययः वर्णनार्थमात्रम्, मन्त्रधर्मजातनुरूपम् । मिद्वीत्यर्थः न स्यात् । 'मिद्वी य' मिद्वीत्यर्थः परिश्रान्तोप-
शानादिप्रकाराः, चरित्तस्म निरन्तरादयुक्तभावधर्ममहत्त्वम्, दुष्टा आगहणानांकारः । चरित्तस्म चारित्र्यम् ।
चारित्र्यद्वयं रत्नत्रयपरिणामम् । एतेन चारित्र्याराधनां स्तोत्रं इत्येतदुक्तानिचारात् निरति । चारित्र्याराधनात्प्रत्यय-
भावः प्रत्यायः । आचरते रत्नत्रयपरिणामाभावे प्रत्यायः स्तोत्रं, दिदृष्टये चारित्र्याराधनां स्तोत्रम् ।

पद आदिषु कम करना या उनको बडाना, आगेको पीछे और पीछेको पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनामें विपरीतता करना, विपरीत अर्थ करना, ग्रन्थ और अर्थमें विपरीतता करना, ये ज्ञानके
अत्रोचर हैं । चारित्र्य आदिमें बड़े अतिचारोको न लगाना निरतिचारता है ।

विशेषार्थ—पं० आगहणने अपने मूलाराधना दर्पणमें लिखा है कि जयनन्दि इस वाधाको
पूर्वकी भाषाकी संवादभाषा मानने हैं ॥१६॥

भरते समय रत्नत्रयपरिणामोंका अभाव होनेमें दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अनिवार्य कहने हैं—

शा०—नरादि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिच्छादिद्वी दाणमात्रमें अर्घ्यान् अल्पकालमें द्रव्य-
कर्म भावधर्ममें रहित मिद्वी देने गये हैं । इत्युक्तये आगहणा सार है ॥१७॥

टीका—मङ्गल आदि राजपुत्रोंने उगी भयमें प्रणयार्थ प्राप्त की थी । अतएव ये अनादि-
मिच्छादिद्वी थे । उन्होंने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय धारण किया
था और दाणमात्रमें मिद्वी पद प्राप्त किया था । यहाँ 'दाण' द्रव्यका ग्रहण करनेकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया है । अत्रया 'दाण' ग्रहण छोटा काल है उनमें कालमें समस्त कर्मोंका
नाश करना अवश्य है और सब गमस्त कर्मोंके विनाशपूर्वक होनेवाला मिद्वी ही प्राप्त नहीं हो
सकता । जिन्होंने गमस्त आनादिस्वभावको प्राप्त कर लिया है और 'य' द्रव्यसे द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके गमहको गन्त कर दिया है उन्हें मिद्वी कहते हैं । यहाँ चारित्र्यका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अतः जो 'चारित्र्याराधनाका स्तवन करते हैं' ऐसा व्याख्यान करते हैं उसका निरास कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्र्याराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आयुके अन्त समयमें रत्नत्रय-
परिणामिका स्तवन है । सब चारित्र्याराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते हैं ।

भाषार्थ—अनादिमिच्छादिद्वी मिच्छात्वका उद्भव होनेसे नित्यनिगोक्षपर्यायमें रहकर भद्र-विवर्द्धन
आदि २२३ भूतवक्त्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होंने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्म सुनकर

रोजपौर्वापर्यरचनाविपरीतार्थनिरूपणा मथार्ययोर्वैपरीत्य अभी ज्ञानातिचारा । उक्तानिचारविगमो निरति-
चाग्ता चारित्रादीनाम् ।

मरणकाले रत्नत्रयपरिणामाभावे दोष उक्तः । इदानीमाराधनाफलतिशयव्यापनायाह—

दिट्ठा अणादिमिच्छादिद्वी जम्हा खणेण सिद्धा य ॥

आराहया चरित्तस्म तेण आराहणा सारो ॥ १७ ॥

दिट्ठा इत्यादिक । 'दिट्ठा' दुष्टा उपलब्धा । 'अणादिमिच्छादिद्वी' अनादिमिच्छादुष्टयः । भङ्गा-
द्यो' राजपुत्रास्तस्मिन्नेव भवे त्रसनामापन्ना । अत एवानादिमिच्छादुष्टय प्रथमत्रिनपाश्र्वमूले धृतधर्मसारा
समारोपितरत्नत्रयाः । 'जम्हा' यस्मात्क्षणेन क्षणग्रहणं कालम्यान्वयौपलक्ष्यार्थम्, अन्यथा क्षणम्यान्वयकालतया
कर्मशानिनाम् कर्तुमशक्यत्वात्, सकलकर्मशाननुरूपं मिद्वत्त्वमेव न स्यात् । सिद्ध य' मिद्धाश्च परिप्राप्ताशेष-
ज्ञानादिस्वभावा, चक्षुर्देन निरस्तद्व्यभावकर्ममहत्त्वश्च, दुष्टा आराधनामपादका । चरित्तस्म चारित्तस्य ।
चारित्रग्रहणं रत्नत्रयौपलक्ष्यं । एतेन चारित्राराधनां स्तीति इत्येतद्ब्रह्मलक्षणं निरस्तं । चारित्राराधनास्तवनस्य
मायं प्रस्तावः । आधुरंते रत्नत्रयपरिणिगिरिहं प्रक्रमेणा स्तीतुं, किमुच्यते चारित्राराधना स्तीतीति ।

पद आदिको कम करना या उनको बढ़ाना, आगेको पीछे और पीछेके पाठको आगे करके पौर्वापर्य
रचनामें विपरीतता करना, विपरोत अर्थ करना, ग्रन्थ और अर्थमें विपरीतता करना, ये शानके
अतीचार हैं । चारित्र आदिमें कहे अतिचारोंको न लगाता निरतिचाग्ता है ।

विशेषार्थ—पं० आगाधरने अपने भूलाराधना दर्पणमें लिखा है कि जयनन्दि इस गायिकाको
पूर्वकी गायिका संवादगाथा मानते हैं ॥१६॥

मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोंका अभाव होनेमें दोष कहा । अब आराधनाके फलका
अतिशय कहते हैं—

गा०—यपोंकि रत्नत्रयके आराधक अनादिमिच्छादृष्टि क्षणमात्रमें अर्चान् अल्पकालमें द्रव्य-
कर्म भावकर्ममें रहित मिद्ध देखे गये है । इसलिये आराधना सार है ॥१७॥

टीका—भङ्ग आदि राजपुत्रोंने उसी भवमें त्रसपर्याय प्राप्त की थी । अतएव वे अनादि-
मिच्छादृष्टि थे । उन्होंने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्मका सार सुनकर रत्नत्रय धारण किया
था और क्षणमात्रमें मिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ 'क्षण' शब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके
उपलक्षणके लिये किया * * * * * 'ममस्त' कर्मोंका
नाश करना अशक्य ॥ * * * * * सद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो
सकता । जिन्होंने ममस्त * * * * * शब्दमें द्रव्यकर्म और
भावकर्मोंके समूहको नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं । यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका
उपलक्षण है ।

अन' जो 'चारित्राराधनाका स्तवन करते हैं' ऐसा व्याख्यान करते हैं उसका निराम कर
दिया है । यह प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नहीं है । यहाँ तो आयुके अन्त समयमें रत्नत्रय-
रूप परिणतिका स्तवन है । सब चारित्राराधनाके स्तवनकी बात क्यों करते हैं ।

भाषार्थ—अनादिकाकालमें मिच्छात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमें रहकर भद्र-विवर्द्धन
आदि ९२३ भरतचक्रवर्तीके पुत्र हुए और उन्होंने भगवान् ऋषभदेवके पादमूलमें धर्म सुनकर

[illegible]

मन्द प्रकाशमें चलना, पैर रगनेके स्थानको अर्धसंस्पर्श न देगना, गमन करने समय चित्तका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्ष्यामतिके अंगोच्चार है। यह बचन भुगें बहना मुक्त है अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोलना। इगोमें कहा है—'बोलने-वालेके बीचमें बिना समझे नहीं बोलना चाहिये।' ऐसे मुनिकों त्रिगने नाम्प्रती बानको पुष्ट रूपमें नहीं सुना है अपुष्ट कहा है। अपुष्ट मुनिकों बीचमें नहीं बोलना चाहिये। भागा-समितिके क्रमसे जो अनजान है उसे मौन में लेना चाहिये। इत्यादि भागा ममिनिके अंगोच्चार हैं। उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन से लेना, वचन में उगरी अनुमति देना, कायमें उनकी प्रशंसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओंमें उनके साथ प्रवृत्ति करना, एगणासमितिके अंगोच्चार है। जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रगने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित करते समय 'यहाँ जन्तु है या नहीं' ऐसा नहीं देगना या विच्छिन्नमें मावधानता पूर्वक प्रमाजन न करना आदाननिक्षेपण ममिनिके अंगोच्चार हैं। शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याग करनेके स्थानको न देगना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अंगोच्चार हैं। चित्तके असावधान रहते हुए शारीरिक त्रिमाका रोकना कायगुप्तिका अंगोच्चार है। जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर आदिसे खड़े होना, अनुम ध्यानमें लीन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सम्मुख ऐसे खड़े होना माना उनकी आराधनामें लगे हैं, सचित्त भूमिमें जहाँ चारों ओर हस्ति वनस्पति फैली है, प्रीथ या धमण्डसे मौनपूर्वक निश्चल खड़े होना कायगुप्तिके अंगोच्चार हैं।

जो कायोन्मार्गको कायगुप्ति मानते हैं उनके पक्षमें शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा जो कायोत्तरगर्भके दोष बड़े हैं वे कायगुप्तिके अतीचार हैं। स्वाध्यायमें रागादिगहित प्रवृत्ति मनोगुप्तिका अतीचार है। शङ्का, काशा, विचित्रिता, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, मन्त्रब्रह्मके साम्यदर्शनके अतीचार हैं। द्रव्य, धैर्य, बाल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पढ़ना श्रुतका अतीचार है। अक्षर

इयं गामण्यमिति । 'इयं' इत्यर्थः । 'गामण्यं' गमनस्य भावो गामण्यं गमनस्य इत्यभिप्रेत्या निरक्षि-
मराहुः । भक्त्योत्पत्तिरभिधानप्रत्ययौ इति भावनायामेव द्रव्यसद्वयस्य वृत्तौ निमित्तभूतो गुण उच्यते । तथा
चोक्तम्—'यस्य गुणस्य आकाङ्क्षये दार्ष्णिकेऽस्तनयविषयस्य स्वतन्त्रमिति', ततोऽप्यपि गमन इत्यस्य दान्तस्य जीये
प्रवृत्तौ च निमित्तं गुण गमना, यत्र जीविते, मरणे, लाभेऽलाभे, सुखे, दुःखे, वन्धुषु, रिषी च । एतेषु राम
वर्तिष्ववशिष्टेऽप्यवस्थानान्तरा, तदुभयपक्षयोर्जीविनादिस्वभावपरिज्ञानं समविधानम् । अर्थापारम्पर्यादिव्येन
जीविनादिनिश्चयानां ज्ञानानां समता । जीविन नाम प्राणधारण मयावुराधनं न भवेच्छाया वर्तते, सत्यामपि
सत्यां प्राणानामनवस्थानात् । अथ हि जगदिच्छायां प्राणानामनवस्थानं न च तद्विनिर्मुक्तं । मरणं नाम इन्द्रियादि-
प्राणस्यो विषय आत्मनः । तथा चोक्तम्—'मुहं प्राणव्याले' [ ] इति । स्यादो हि विषय आत्मनः सत्त्वान्-
प्राणानां पृथग्भावः । न चायं सत्त्वानां पुद्गलानां अत्येकमनानात् । अथ इन्द्रियेणां उपधानवत्परादिद्रव्य-
सत्त्वान्द्रव्येन्द्रियस्य चोत्पत्त्यस्य विनाशः तदा चरमोदयात् । तदुदयादेव सत्त्वचरमाय । जीर्णान्तराद्योदया-
न्निश्चितमप्राणहानिम् । मृतस्य नागिवासादपि त्रिषानात् इत्येवमादिनाचरोधान् उच्छ्वासनिश्वासहानि ।
अनिमज्ज्य लाभो लाभान्तराद्युत्पत्त्यस्य । अलाभस्तदुदयात् । गुणं नाम प्रीति गर्वद्वयोदयात् अभिलषित-
विषयसाम्प्रित्यात् । दुःखं तु बाधाभारवत्तद्वयोदयेऽप्युक्तम् । वधवो नाम न निवृत्ता वचनं गच्छति । सगुती

करता है, कि इनके पदवान् मनको बगमं करके मैं मरते गमय ध्यानमे समर्थ होऊंगा ॥२१॥

टी०—गमनके भावको गामण्य कहते हैं ऐसी निरक्षि विमोक्षणमे की है । 'गामण्य'का अर्थ
समता है । द्रव्य सत्त्वमे प्रवृत्तिवा निमित्त जो गुण होता है उसे भाव सत्त्वमे कहते हैं । कहा भी
है—जिस गुणके होनेमें द्रव्यमे सत्त्वका निवेद्य होता है उसके वाचक सत्त्वसे स्व और तत्त्व प्रत्यय
होने हैं । यही भी गमन सत्त्वकी जीवमे प्रवृत्तिवा गुण समता है अर्थात् समता गुणके कारण ही
जीवको गमन कहा जाता है । जीवनमें मरणमे, लाभमें अलाभमे, सुख और दुःखमे, वन्धुमे और
द्वन्द्वमे समान भावको समता कहते हैं । और इनमे विगीमे राग और विगीमे द्वेष करना असमा-
मता है । और राग-द्वेषका न करना तथा जीवन आदिके स्वरूपको जानना समचितता है । जीवन
आदि विषयोके ज्ञान समार्यप्राप्ती होनेसे गमनारूप है ।

प्राणधारणकी जीवन कहते हैं । वह आयुके अधीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है । मेरी
इच्छाके होने पर भी प्राण नहीं टूटते । सर्व जगत् चाहता है कि हमारे प्राण घने रहें । किन्तु वे
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं । कहा भी है—मुहं धातु
प्राणत्यागोऽर्थमे है । त्याग विषयोको कहते हैं । आत्मासे प्राणोंका पुष्य होना विषयो है । वह
आयुक्रमं सम्बन्धी पुद्गलानां पूर्णरूपमे समाप्त होनेमें होता है । उपधानक प्राण आदिके लगनेसे
द्रव्येन्द्रियांका विनाश होता है और उपयोमस्य भावेन्द्रियका विनाश जानावरणके उदयेसे होता
है । उगीके उदयेमे लब्धिरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है । वीर्यान्तराय क्रमके उदयेमे मनोबल,
वचनबल और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है । मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुलाम-
से उनकी रुकावट होनेसे व्यागोच्छ्वास प्राणकी हानि होती है । लाभान्तरायके क्षोभपदामने इष्ट
वस्तुका लाभ होता है और उसके उदयेमे लाभ नहीं होता । मुख प्रीतिको कहते हैं वह सात्तावेद-
नीयके उदयेमे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमे होता है । दुःख बाधाभार होता है उसमे अमाता वेदनीयका

अप्रमत्त उपकारापेक्षा हि ते । यदि ता एव अन्वया कृतापरान्त इति विचारय ? अरुणोर्जि कदाचिदु-
दितानुग्रहा इति कि न वधव ? अपि च स्नेहस्य सर्वमयममूलस्य हेतुतया सम्मार्गप्रतिबंधरहितया च ते
महामात्रव । किं च पुण्योदयादेव मपजते सकल मुग मुगहेतुमुगुगान्निध्यं च । विपुलस्य न ते निविर्दापि
नुं क्षमा । न च कुर्वन्ति । तथा हि—मातरं त्यजति पुत्र मा च सुतं । तवाज्यमगद्रेषोदये न परितर्कि-
तदप्यपकार करोति । बाह्या हि ज्ञप्तो नाम्यनरधर्मणि अगति पीडामुपजनयन्ति । दृष्ट्वेवंभूता सर्वत्र मम-
तत्ता गामगण । 'साधू वि' साधुगति । 'कुलवि' करोति । 'गिञ्चमवि' निगमयति सर्वदापि । 'जोगपरिहम्भं
गसन्धोऽनेकाय । 'योगनिमित्त ग्रहण' इत्यात्मप्रदेवगस्त्वद विविधवर्गगागहायमाचष्टे । क्वचित्कवयमान-
चन. 'अस्यानेन योग' इति । वरचिद्धमानचन यथा 'योगस्थित' इति । दृष्ट्वाय परिगृहीत । ततो ध्यान-
रिक्तर करोतीति यावत् । रागद्वेषामध्यात्वानविलिप्त अर्चयायात्म्यस्यापि प्रतिनिवृत्तविषयातिरंगचारं ज्ञानं
यातमित्युच्यते । यभावित्तममानभावोऽनेधितवस्तुगद्गावदच न ध्यानु क्षम इति भार । 'तो' तत्र पञ्चा-
जनकरणी' इत्यत्र करणशब्द अत करणे मनसि वर्तते । ततोऽयमर्थं स्ववशीकृतचित्तोऽह मरणे भवपर्यायनाश
लाया । 'ज्ञानसमर्थो' ध्यानम्यैकाग्रचित्तानिरोपस्य । ध्यानमर्थोऽत्र प्रशस्तध्यानविषये बाह्यो नाश्रुम-
नोर्नारदतिर्यगातिनिर्वर्तनप्रवणयो । योगे परिकर्मणि सदान्मन प्रवृत्तस्यान् अवतलगाप्यता धर्मशुक्लयोनिर्बर्तने
समर्थो' शक्त. 'अविस्तति' मविष्यामीति ॥

उदय हेतु है । बन्धु कोई नियत नहीं है । गमारमें भ्रमण करते हुए जीवका जो उपकार करते हैं
वे बन्धु बंधे जाते हैं । यदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो शत्रु हो जाते हैं । शत्रु भी कभी-कभी
उपकार करते हैं तो वे बन्धु क्यों नहीं हैं ? तथा स्नेह समस्त अमयमका मूल हेतु और सम्मार्गमें
स्वायत्त डालने वाला है । अतः जिन्हें हम बन्धु मानते हैं वे ही महामात्र हैं । तथा पुण्यकर्मके उदय-
में ही सर्व मुग और मुगकारक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यहीन है उगको सुखके साधन
भी कुछ नहीं कर सकते । माना पुत्रको त्याग देती है और पुत्र माताको त्याग देता है । तथा
अगला वेदनीयके उदयके अभावमें कोई किंचित् भी अपकार नहीं कर सकता । अभ्यन्तर कर्मके
अभावमें बाह्य शत्रु पीडा नहीं पहुँचाने । इस प्रकारसे सर्वत्र ममचित्तताको गामगण कहते हैं ।
'जोगपरिहम्भ' में योग शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'योगनिमित्त ग्रहण' यही मनोवर्गणा, वचनवर्गणा
और कायवर्गणाके निमित्त होने वाले आत्मनके प्रदेशोंके हलचलनको योग कहा है । कही योग
शब्दका अर्थ मन्वन्त्रमात्र है । जंगे 'इगका इमके साथ योग है ।' वही योगका अर्थ ध्यान है । जैसे
'योगस्थित' में योगका अर्थ ध्यान है । यही योगका अर्थ ध्यान लिया है । राग-द्वेष और मिथ्यात्व
में धातु, बन्धुन यथायं स्वल्पक। ग्रहण करने वाले और अन्य विषयोंमें गवार न करने वाले
ज्ञानका ध्यान बटने है । इगका अभिप्राय यह है कि जिनमें समानताकी भावना नहीं भायी है
और न बन्धुन यथायं स्वल्पक। जाना है वह ध्यान नहीं कर सकता । 'जितकरणी' में करण शब्द
अन्त करण मतके अर्थमें है । अतः यह अर्थ हुआ कि 'मग्ने मय मेरा चित्त मेरे वशमें है' । 'ज्ञान-
समर्थो' में ध्यान शब्दका अर्थ एक ही विषयमें चिन्ताका निरोध करना है । यही ध्यानमें प्रशस्त
ध्यान शब्द कहना, नरक गति और नियंत्रणनिर्भर होने वाले धनूम ध्यान नहीं लेना । योगके
परिहम्भमें भी आत्मा सदा सदा रहता है अतः उगके द्वि प्रपन्न नहीं करना पड़ता । यही योगमें
ध्यानका दिना गता है । अतः उगका परिहम्भ—अभ्यास करना होता है जिनमें मरते समय में

इत्यपरिचरो राजपुत्रो ब्यथनादिषु क्रियामु उपगतकोशल क्रिया प्रहरणादिको मयाच यथाफलं प्राप्नोति इति एतदुत्तरगाथायावच्छेदो जोगाभाविद इत्यनया—

जोगाभाविदकरणो सत्तु जेदूण जुदरंगम्मि ।

जह मो कुमारमल्लो रज्जवढायं बला हरदि ॥२२॥

जोगाभाविदकरणो पञ्चकमला अमरुत्प्रवृत्तिगन्धनसादनप्रहरणादिक्रिय । आभाविद इत्यत्राङ् भूगाये प्रयुक्त । तथा च प्रयोग — आपूर्णित भूय भुमेन परिपूर्णमित्यर्थ । 'सत्तु' यत्तु । 'जेदूण' क्रिया । 'जुदरंगम्मि' युद्धार्थे मङ्गला देवो युद्धमग्निरुच्यते तत्र । 'जह' यथा । 'सो' स भावितात्मा । 'कुमार-मल्लो' प्राणिनां बान्धवोऽस्वभावोऽप्येवो द्वितीय कुमारत्व नाम । ततोऽगाद्राजपुत्र कुमार स एव मल्ल । 'रज्जवढायं' राज्यध्वज । 'बला' बलान्तरयेण । हरति हरति वृत्ताति ॥२२॥

वाग्व्यतिरेके योग्येति उक्तगाथा—

तह भाविदमामण्णो मिच्छतादी रिबु विजेदूण ।

आराइणापढायं हरइ सुमंघारंगम्मिह ॥२३॥

'तह भाविदमामण्णो' इति । 'तह' सर्वत्र राजपुत्रवदेव । 'भाविदमामण्णो' भावितसमानमात्र । पुष्पमिति लोप । 'मिच्छतादी' मिथ्यात्वव्ययमकपाययुग्मयोगा इत्येतान् । 'रिबु' रिपुन् । 'विजेदूण' भूषा क्रिया । विजयो भूगाये प्रयुक्त । यथा विजुडो मल्ल भूषा वृद्ध इति यावत् । अथवा 'विजेदूण' नानाप्रकारं क्रिया यथा विचित्रमिति नानाविचित्रमिति यावत् । एकाग्रमिथ्यात्व, सत्यमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व

धर्म और दुबल ध्यान करनेमें समर्थ हो सकूँ ॥२१॥

'जैमे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामें कुशलता प्राप्त करके शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाभ करता है' यह भाषेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जैसे अभ्यासके द्वारा बार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामें दक्ष वह योद्धा राजपुत्र युद्धभूमिमें शत्रुको जीतकर राज्यके ध्वजको बलपूर्वक हरना है ॥२२॥

टी०—'जोगाभाविदकरणो' में आभाविद शब्दमें जो 'आ' है उसका अर्थ बार-बार या बहुत अधिक है । जैमे 'आपूर्मित' का अर्थ पूर्ण अथवा अच्छी तरह भरा हुआ है । जो स्थान युद्धके लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरंग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उमें कुमार अवस्था कहते हैं । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यही राजपुत्रको कुमार कहा है । अर्थात् जैसे युद्धमें दक्ष राजपुत्र शत्रुको जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्यपताका हर लेता है वैसे ही आगे इस दृष्टान्तको वाग्व्यतिरेकमें लगानेके लिए उत्तरगाथा कहते हैं—

गा०—उस राजपुत्रकी ही तरह पूर्वमें समानभावका अभ्यासी साधु मिथ्यात्व आदि शत्रुओं-को पूरी तरहमें जीतकर दोषनीय सस्तरूपी रगभूमिमें आराधनारूपी पताकाको ग्रहण करता है ॥२३॥

टी०—मिथ्यात्व आदिमें आदि शब्दसे मिथ्यात्व व्ययम, कपाय और अशुभयोग लेना । 'विजेदूण' में 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है । जैसे 'विजुडो मल्ल' का अर्थ बहुत अधिक बड़ा हुआ योद्धा है । अथवा 'विजेदूण' का अर्थ 'नानाप्रकारसे जीतकर' होता है । जैसे विचित्रका अर्थ नानाविचित्र होता है ।

त्यनेकधा मिथ्यात्वपरिणामा नित्यता । सर्वकान्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवदेतिगम्यमेव ग्रभापो न
 नित्यमिथ्यादिवत् । अयदुपस्था सतो निरोधे वा अनित्यता भवति । न चागम उत्पत्तिर्न हि स्यादगमकुमुम-
 षक किन्नोपजायते ? अगत्वाविज्ञेये वस्तुमुमादेर्घटादेः घटादिक उत्पत्त्यायते न त्रियस्तुमुमादिक इत्यत्र न
 नियामक हेतु पस्याम । न च यदिनश्यति, विनाशो ह्यगत्त्व, भावाभावो हि पश्यगमविज्ञानमिथ्याभावो
 नित्यता यात । न भावोऽभावो भवति, इत्यमममन्वे उत्पादननिरोधयोरभावाग्नित्यनैरावतिरित्ये इति इदमेक
 मिथ्यात्व । एतस्य जय उच्यते—न नित्यनैव वस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणमभिगम्यत्वात् । रागद्वेग-
 मन्थात्स्वमशयविपर्ययादीना आत्मनि मता पश्चादनुभवप्रतिष्ठापितममत्त्वमनुभवेणोक्तं न चागम प्रागनुभूताना-
 मित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्यापि मेघादेर्वर्णान्ययाभाव आघ्रफलादीना रूपरसगंधाद्यन्यथाभावश्च प्रत्यक्षप्राप्तो-
 त्तक्यापग्रह । तथानुमानप्राप्त्यदृष्ट—यत्नान्तस्त्वं नित्यानित्यात्मक यथा घटस्तथा च जीवादिकं सति कारणना
 नित्यमित्यजननसदभावकार्यत्वात् । घटादेर्जनकानि सन्ति इत्युत्पत्ति न तत्त्वविज्ञानादे । न च भावाभावयो-
 विरोध, एकस्मिन्वस्तुन्येकदा प्रवृत्ते रूपरसादीनामिव । अपरत्वेणागतत्वं सति विद्यते न वा । यद्यस्ति न
 विरोध, न चैतन्मत्त्वमकता । न ह्यभावो नाम भावादित्य । अपि तु भावस्त्वं रूपान्तरम् । ततोऽप्युक्तो

एकान्तमिथ्यात्व, संशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक
 प्रकार हैं । जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते
 हैं । असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब
 आकाशका फूल और घट दोनों ही असत् है तो घटादि तो पैदा होते हैं और आकाशका फूल
 पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते । तथा सत्का विनाश नहीं होता ।
 विनाश कहते हैं असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनोंके लक्षण भिन्न हैं । वे
 कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्यमें उत्पाद और विनाशका
 अभाव होनेसे नित्यता ही ठहरती है । यह एक मिथ्यात्व है । अब इसको जीतनेका कथन
 करते हैं ।

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है । राग,
 द्वेष, मिथ्यात्व, गमय, विपर्यय आदि आत्मामे पहले सत् प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा
 उनका अगत्त्व प्रतिष्ठापित होता है । तथा पहले उनका आत्मामे अनुभव होता है और पीछे
 अनुभवमे ही उनका असत्य ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य मेघ आदिका रूप
 भी बदलता देखा जाता है । आघ्रफल आदिमे रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता
 है । उगना लौप करना अगम्य है । तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस
 प्रकार है—जो सत् है वह सब नित्यानित्यात्मक है, जैसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत् होनेसे
 नित्यानित्यात्मक है । कारणोंना स्वभाव प्रतिनियत कार्योको ही उत्पन्न करना है । घटादिके
 उत्पन्न करनेवाले कारण हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गंधके सौग जैसे असम्भय कार्योको
 उत्पन्न करनेवाले कारण नहीं हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमे
 कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक वस्तुमे दोनो एककालमे रहते हैं । जो वस्तु
 सत् है वह अनन्य भिन्न वस्तुकी अपेक्षा अगम्य है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध
 नहीं रहा । और यदि कहेंगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योंकि उसमें किसी

नित्यत्वैकान्तवादः इति । सर्वभूतना तत्त्वव्यवस्था पराभूयते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम् । (नया दार्शनिकमेव सर्वं कथं कार्यकारि, यद्वस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहोऽभावस्तर्था) कार्यकारिता च न नित्यस्य । नच तद्वि नित्य स्वम पार्थ क्रमेण वा बुद्धिप्राप्तये वा ? न तावत्क्रमेण कार्यक्रममात्रस्य कारणत्वभावान्निवृत्त्यभावात् । नच कार्यप्राप्तुमिहेतुना सामर्थ्यानां सदा सान्निध्यत्वान् नूनं कार्योपायं क्रमः । समर्थहेतुभावेऽप्यप्राप्तं न तत्सम्य कार्यं भवति । यथा मन्त्रिद्वयेऽपि यवकोदेऽनुप्रापमानस्य तात्पर्यद्वयं न यवबीजकार्यता । युगात्करोति चेत् द्वितीयादौ क्षणेऽर्कचिन्तरता स्यान् न तदा दुर्जनः । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्य कार्यकारित्वस्याभावात्, अनित्ये सद्भावान् क्षणिकमेवेत्यप्यवसायो मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते—सत्य सर्वथा नित्ये वस्तुलक्षणे सामर्थ्यकारोपाय नित्यान्निवृत्त्यभावे तु सम्प्रतीति कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकस्य वस्तुतो यदि रूप कार्यकारिता स्यात् । एकस्य वस्तुन एकमेव रूपं तावदिति प्रतिज्ञातम् । एवमप्यत्रापि योग्यः एकान्तमिथ्यात्वत्रयः । सदापिमिथ्यात्वं वस्तुस्वरूपावधारणात्मकं सत्यं जय नच चिन्तितव्यमित्यात्मका मरे भावा इति भावनया । विषयमिमिथ्यात्वं हिताया दुर्धनवित्त्या स्वर्गादिहेतुनायनिज्ञानम्, अहितायाश्च प्रपञ्चापहेतु-

वस्तुका अभाय नहीं है । अभाय भावसे भिन्न नहीं है । किन्तु भावका ही रूपान्तर अभाय है । अतः एकान्तनित्यवाद अधूरा है । इस प्रकारको तत्त्वव्यवस्थामें 'नित्य ही है' यह मिथ्यात्व हट जाता है ।

तथा गद्य क्षणिक भी कैसे कार्यकारी है ? वस्तुमें गद्य सामर्थ्यका अभाय तो अभवका लक्षण है इगपर बोझ कहता है—

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है । वह नित्यपदार्थ अपना कार्य क्रमसे करना है अथवा एकसाय करता है ? क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकता क्योंकि कार्यको उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके अधीन है । अब नित्यपदार्थमें सब कार्योंको उत्पन्न करनेकी शक्तिवाँ सदा वर्तमान हैं तब कार्य क्रमसे कैसे हो सकते हैं ? समर्थकारणके रहते हुए भी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उस कारणका कार्य नहीं माना जा सकता । जैम जी बीजके रहते हुए भी उसमें घानका अकुर नहीं उगता । अतः घानका अकुर जौबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोगे कि नित्य एकसाय सब कार्योंको उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि क्षणोंमें वह नित्यपदार्थ अकिञ्चित्कर हो जायेगा, क्योंकि सब कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्न हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य दीय नहीं रहेगा । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना नहीं बनता । अतः अनित्यमें कार्यकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही है । जैम कहते हैं—इस प्रकार निश्चय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उम मिथ्यात्वकी जीतनेका उपाय कहते हैं—

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अनुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्यान् नित्यात्मकवस्तुमें कार्यकारिता है । यदि वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणिकता है तो उसमें कार्यकारीपना नहीं है । क्योंकि आगने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना । इसी प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वकी जीतनेकी योजना करनी चाहिए ।

वस्तुके स्वरूपका कुछ भी निश्चय न करना सदापिमिथ्यात्व है । सब पदार्थ कथंचित् नित्यानित्यात्मक है इस भावनेसे उसकी जीतना चाहिए । दुर्धनमें लगे जानेवाली हिताको

तेन तन्मय जय । परोक्षस्योपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात् । अनुमानस्य च प्रत्यक्षगुणभावितमन्त्रावृत्तेः ।
आगम सर्वज्ञेन निरग्नशब्दं येन प्रणीत उपोपायतत्त्वस्य स्थापक आध्यक्षीयः । कपिलादीनामगर्वजनया
न तत्प्रणीत आगमोद्भूतप्रतिपत्तावुपायः । तदमर्बजना दृष्टेष्टप्रमाणविग्रहवचनतया रक्ष्यापुरुषवत् । नित्यस्तु
न शब्दो विद्यते । यदि स्वार्थसर्वस्य निष्पन्नया पुरुषोपायानुपदिष्टतास्तीति प्रामाण्यं भवेत् ततो जिनागमेन
हिताश दृग्गतेनुरपनीतेविषयमिध्यात्वप्रमिद्धि तस्य जय अविपरीतज्ञानेन । 'आराधनापदार्थ' आराधना-
पदाश । 'हृदि' गूढानि । 'मुमुक्षाररंणम्' शोभनागस्तस्मिन् उद्गमादिदोषानुपहतता शोभनता ॥

विषयमभिरतन्मयतायागममुद्भूतं तत्त्वमात्रनाम निश्चिन्त्यते तर्हि चिरभावमयेत्यस्योत्तरमावष्टे—

पुण्यमभाविदजोगो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई ।

गुणगुणदिदृष्टतो मो तं सु पमाण न सत्वत्य ॥२४॥

'पुण्य' पूर मरणत्वात् । 'अभाविजोगो' अभाविनपरिहर । 'आराधेज्ज' आराधयेत् । किं मरणं
गुणगुणानुपभरणार्थप्रसङ्गः । 'जदि वि' यद्यपि । 'कोई' कश्चित् । 'गुणगुणदिदृष्टतो' स्यादुद्भूतात् । 'तो'
त । 'तं सु' तदर्थः । अतुल्यविरुद्धस्य सत्यनिवृत्तवचनमापन्नः । 'सत्वत्य' सर्वत्र । 'न पमाण' न पमाणं ।
अर्थात्तादमत्र वाच्यम् ॥२४॥

एव पीठिका समाप्ता ॥

स्वर्गादिना हेतु मानना भीर अहिताको दुर्गंतिका कारण मानना विषयमिध्यात्व है । इसकी
अपवा उपाय कही है—

उपायाना भीर उपायना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान
भी उपाय नहीं जान सकता । गण्डेयमे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और
उपायभाव । पदार्थना है उपायका आध्यक्ष लेना चाहिए । कर्णिक आदि सर्वज्ञ नहीं थे । अतः उनके
द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको माननेका उपाय नहीं है । कर्णिकादिके वचन सङ्कलन घूमने
बादमीकी तरह प्रत्यक्ष भीर अनुमान प्रमाणमे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं । तथा यह कहना
कि वह नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य नहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके
नित्य होनेमे गुणांतर दाग उगम नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होंगे ।
अतः जिनागमे प्रमिद्ध है कि हिता दुर्गता कारण है अतः उमे गुणका कारण मानना विषयम-
िध्यात्व है । अविनाशित मरणे ज्ञानमे उमको ज्ञाना जाना है ॥२३॥

परी कोई सङ्का करता है कि जिन्होंने विस्वात तक गन्तव्यकी भावना नहीं भापी है,
वे इन अन्तर्द्वारोंके द्वारा ही स्वर्गवर्ती आराधना की है, उनकी भी भुक्ति मानी जाती है तब
आप विस्वात अन्तर्द्वारों के बने बने करने हैं, इसका उपाय देने है—

रा.—मरण करनेसे पदार्थ ध्यानके पारिक्षका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मने
सर्वत्र आराधना कर भी वह स्वातन्त्र्यमात्र है । सर्वत्र (पमाणं न) प्रमाण नहीं है ॥२४॥

रा.—हेने यदि किसीको हिमो दृष्टमेने अपानक धनका काम हो जाये तो उमे सर्वत्र
प्रमाण होने जाना जाना । उमे मरण यदि किसीने मरणमे पूर गन्तव्यका अभ्यास नहीं किया
और स्वर्गवर्ती मरण करने द्वारा उसे यदि प्राप्त हो गई भी उमे सर्वत्र प्रमाणके रूपमे
स्वर्गवर्ती होने बिना वह स्वर्ग ॥ २४॥

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

मरणाणि मत्तरम देमिदाणि नित्यंकरेहिं जिणवयणे ॥

तरय वि य पंच इह मंगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥२५॥

मरणादन्तेकप्रकाराणि इति तात्पर्यान्तरे निदिष्टानि । तेष्विह निरन्तराणीमानाणि निरुपदिष्टं इदमुक्तं
मूलं मरणादीनि । मरणं विनाशो विनाशः विपरिणाम इत्येवमेतत् । अथ मरणं जीवितपूर्वम् । जीवितं स्थिति-
विनाशोऽवस्थितिरिति तावत् । स्थितिपूर्वको विनाशः । अर्थात्पूर्वकं तस्य विनाशेति गद्या बन्ध्यामुत् । तथा
न स्थितिपूर्वकं बन्धु स्तित्वकारिणिरप्ये जीवितं अस्त्युत्तरं अनुत्पन्नस्य स्थित्यभावात् । तत्र उत्पत्तिविगमो
प्राप्तिश्च मरणं कर्तव्यम् । अथो न प्रविष्टायां मरणं सामान्यतया विदितम् । देवार्थं, निर्यणार्थं, नारकार्थं,
मनुष्यार्थं, इत्यदीनां पञ्चोपाया अवश्यं इह मरणवदवश्यम् । अथवा प्राणवर्त्यानां मरणम् । तथा आभ्युप-
गम्य प्राणवर्त्या इति । तस्मैव प्राणवर्त्तुं कथं, प्राणानां धारणं जीवितम् । प्राणा इतिवा इतरप्राणा भाव-
शान्तरम् । तत्र इतरप्राणा इत्येवादि, कर्म, उच्छ्वास, आधिरूपेतादि पुरुषलक्षणाणि । भावप्राणा ज्ञानदर्शन-
चारित्र्यादि । एतन्प्राणानि ता निदाना जीवितम् । तेषामुद्दिष्टे अद्याप्युपस्थापितं च । मरणार्थं भवाप्युप-
गमिह तस्य विगमे आत्मनो आयुर्वोदयेन । तथा मरणार्थमायुर्वोदयेन कर्म तदेव भवाप्युपगम्यते ।
तथा जीवन्—

देहो मर्त्योऽपि बुद्ध्या विपरिणम्य जायते च मर्त्यो नो ।

तो बुद्ध्या भवधारणमात्रपक्षेण भवति ॥]

गा०—जिनागममे तीर्थन्दुरेति मरण सत्यम् नृहे है । उन सत्यम् प्रचारके मरणोपेगे भी
यही (मंगहेण) सुखेने गाव मरणोको कर्त्ता ॥२५॥

ही०—मरण अनेक प्रकारके है ऐसा अन्य शास्त्रोंमें कहा है । उनमेंसे यही इन मरणोंको
कहना है यह वस्तुतःके लिए यह शास्त्रानुसार आया है । मरण, विनाश, विनाश, विपरिणाम इन
मरण तादोका अर्थ एक है । यह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अवस्थिति
ये सब एवार्थक है । स्थितिपूर्वक विनाश होता है । जिसको स्थिति नहीं है उगका विनाश नहीं
है जैसे बाँझा पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकार्थी धोड़ोंके जिस
वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है अर्थात् वह बन्धु ही नहीं है । जीवन अन्तपूर्वक होता
है । जो उत्पन्न नहीं हुआ उगकी स्थिति नहीं है । इत्यादि प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश और
प्राप्तिरूपको लिए हुए है । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पदार्थके विनाशका नाम मरण है ।
देवता, निर्यणाना, नारकाना और मनुष्याना इन पदार्थोंका विनाश यही मरणशब्दमें लिया
है । अथवा प्राण छोड़नेका नाम मरण है । कहा भी है—‘मृष्ट्यातु’ प्राणत्यागके अर्थमें है । इसी
तरह प्राणवर्त्तुको जग कहते हैं । प्राणोंको धारण करना जीवन है । प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य-
प्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बल, उच्छ्वास और आयु ये पुरुषलक्ष्य द्रव्यप्राण हैं ।
ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य ये भावप्राण हैं । इन भावप्राणोंको अपेक्षा सिद्धांसे जीवन होता है । उन
प्राणोंमें आयुप्राणके दो भेद हैं—अद्याप्य और भवाप्य । भवधारणको भवाप्य कहते हैं । भव शरीरको
कहते हैं । आयुवर्त्मके उदयमें आत्मा भवधारण करता है । अतः आयुवर्त्म भवधारणरूप है उसे
ही भवाप्य कहते हैं । कहा भी है—शरीरको भव कहते हैं । यह भव आयुवर्त्मके द्वारा धारण लिया

उच्यन्ते । अन्तरेण शब्द समुच्चयार्थमिति । तथायं सबन्ध—जिनबन्धने च किं सप्तदशमरणानि । एतेन तोर्य-
द्वतो गणधराय भरणविकल्पानुपपादितवन्तः । तदुभयवचनसिद्ध प्रमाणमविसङ्गुनीयमित्येतद्वच्यते । आवीचि-
मरण २ तद्भवमरण ३ अवधिमरण ४ आदिअन्तमरण ५ बालमरण ६ पङ्क्तिमरण ७ आसण्णमरण ८
बालपङ्क्ति ९ समल्लमरण १० बलायमरण ११ वसट्टमरण १२ विष्णाणमरण १३ गिद्धपुट्टमरण १४
भत्तपञ्चकलाण १५ पाउवगमणमरण १६ इगिणीमरण १७ केवलीमरण चेति । एतेषां स्वरूपज्ञा यथागम
संक्षेपज्ञो निरूप्यन्ते ॥

वीचिशब्दमरणानभिधायी इह तु वीचिरिव वीचिरिति आयुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादी वीचयो
नैरन्तर्येणोद्गच्छन्ति एव क्रमेण आयुषाख्य कर्म अनुमयमयुदेति इति तदुदय आवीचिशब्देन भव्यते । आयुष
अनुभवानं वीचिनं, तत्त्व प्रतिष्ठमयं जीवितमयस्य मरण । अतो मरणमपि अथ आवीचि, उदयादनन्तरसमये
मरणमपि वर्तते इति । तदुत्तरावीचिमरणं अनादिमनिघ्नम भव्यानाम् । ननु च सिद्धानामेव मरणं विच्छिन्ति-
मुपयान्ति नैतरेया ते च न भव्या । भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्या । सिद्धास्त्वापगतसिद्धत्वपर्यायास्तत्र
किमुच्यन्ते भव्यानामनादिसन्निधनमिति । 'भविष्यणमणादियं मरणं आवीचियं सणिचयं च' इति मदेवाधिगत-
भव्यत्वपर्यायं द्रव्य तदेवेदमिति कृत्वा भव्यानामित्युक्त इति नियमम् । अभव्याना पुनरुदय प्रति सामान्या-

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ जिनशब्दसे गणधर कहे गये हैं । 'च' शब्दके
बिना भी समुच्चयपूर्ण अर्थका ज्ञान होता है । अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनबन्धनमें सत्तरह
मरण कहे हैं । इससे यह बोध होता है कि तोर्यद्वारों और गणधरोंने मरणके भेद कहे हैं । अतः
उन दोनोंके वचनोंमें सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमें किसी प्रकार शङ्का नहीं करना चाहिए । वे
हैं—१. आवीचिमरण, २ तद्भवमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि अन्तमरण, ५ बालमरण,
६ पङ्क्तिमरण, ७ आसण्णमरण, ८ बालपङ्क्तिमरण, ९ ससल्लमरण, १० बलायमरण, ११
वसट्टमरण, १२ विष्णाणमरण, १३ गिद्धपुट्टमरण, १४ भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमन
मरण, १६ इगिणीमरण और १७ केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार संक्षेपसे कहते
हैं—वीचिशब्द तरणको कहता है । किन्तु यहाँ वीचिके समान ऐसा अर्थ करनेसे वीचीका अर्थ-
आयुका उदय है । जैसे समुद्र वगैरहमें तरंगे निरन्तर उठा करती हैं उसी प्रकार क्रमसे आयु-
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमें आता है इसलिए उसके उदयको आवीचि शब्दसे कहा है । आयुके
अनुभवको जीवन कहते हैं । वह प्रतियमय होता है । उसका भग मरण है । अतः जीवनकी तरह
मरण भी आवीची है क्योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमें
मरण भी होता है । उसी प्रति समय होनेवाले मरणको आवीचिमरण कहते हैं । वह भव्यजीवोके
अनादिसान्त है ।

शङ्का—सिद्धोंके ही मरणका अन्त होता है, दूसरोंके नहीं । किन्तु सिद्ध भव्य नहीं हैं ।
जिनकी भविष्यमें सिद्धपर्याय होनेवाली है उन्हें भव्य कहते हैं । सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके
हैं । तब कैसे कहते हैं कि भव्यजीवोंका मरण अनादिसान्त है ?

समाधान—ऐसा कहा है कि भव्योंका आवीचिमरण अनादि और सान्त है । अतः जो
द्रव्य भव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योंके अनादिसान्त मरण कहा है
ऐसा निश्चित है । अभव्यजीवोंके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका
आवीचिमरण अनादिनिघ्न है । किन्तु भवकी अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है । चार

पेशायाऽऽवोचिषमनादिनिघ्न । भवापेक्षया क्षेत्रालपेक्षया न सादिक् । वस्तुनिमायुक्तानां मध्ये द्वयोर्मर्त्यो
मता तथापि एकस्यैवायुष उदय । द्वयोः प्रकृत्योः मत्त्वमता सह भवति । उक्ताने—तियं द्मनुष्यायुषको
युत्तः सह मत्त्वमता देवनारकायुषकोऽतिमं द्माननायुषाया मत्त्वमता । भवतु नाम्नां मत्त्वमभ्यारम्भा ।
रायुषः प्रकृत्योः किं तनुषयदुदय ? अशोच्यते—अनुभूयमानप्रकृतिस्थितीनामुपरि इतरस्यायुगो निषेको यत्
न युगपदायुष प्रकृत्योरुदय । किं न यस्मादेवम्य जीवस्य द्वयोर्मर्त्योर्मर्त्योर्वा न मभ्यार । भवं गतिं न प्र
अपेक्ष आयुष उदयो नाम्यथा ततो नायुषः उदयोऽप्युदय । एवमेवस्यायुषः कर्मण त्वैव प्रकृतिवदेत्येतस्यात्म
स्यादेवैवायुषः प्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुपैति । तदेतत्प्रकृतिमरण कालभेदेन एवम्यापि वस्तुविधं भवति
वीचिकमेव । एव प्रकृत्यावोचिषमण व्याख्यानम् । द्वितीय स्थिरवाचीचिकमरण ।

भवधारणकारणपरिणताना पुद्गलाना स्नेहादात्मप्रदेनेष्ववस्थितिरियुक्ताने । आत्मन कया
पाम महकारी पुद्गलाना स्निग्धताया परिणामिकाया नु तदेव पुद्गलद्वयम् । ता चैवा स्थितिदेवादि
ता देवानामयस्थितारसागरोपमाणा वाक्चत् समयास्तावद्भेदा उत्कर्षस्थितिः । अतर्मुहूर्तमवा परा ।
वीचय इव क्रमेणावस्थिताया विनाशादात्मनो भवति स्थिरवाचीचिकमरणम् ।

आयुक्रमोमसे यद्यपि एकजीवकः दो ही आयुक्रमोको सत्ता रहती है (एक जिसे भोगता है
दूसरी जिसे परभवके लिए बांधा है) । तथापि उदय एक ही आयुका होता है । दो प्रकृति
सत्तामे एकसाथ रह सकते हैं । यही कहते हैं—तियंश्चायु और मनुष्यायु सय आयुओंके
सत्तामे रहती है अर्थात् देवायु और नरकायु दूसरी देवायु और नरकायुके साथ सत्तामे
रहती, क्योंकि देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी
देव होता है ।

शङ्का—आयुक्रमों की यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुक्रमों का एकसाथ
क्यों नहीं होता ?

समाधान—आयुक्रमों की जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमें आ रही है और जिस आ
स्थिति का उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुके ति
रहते हैं । अतः जयनक पहली आयुकी स्थिति समाप्त नहीं होती तयतक दूसरी उदयमें आ
भवती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । तथा एक जीवके एक
दो भव या दो गति सम्भव नहीं है । और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुका
होना है, अन्यथा मही होता, इसलिए भी दो आयुका उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्र
एक आयुक्रमकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमें आती है अतः एक-एक आयुक्रमके गलन
ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालभेदेसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है ।
आवोचिकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति आवोचिकमरणका व्याख्यान किया ।

द्वुगम स्थिति आवोचिकमरण है । भवधारणमें कारणरूपमें परिणत हुए पुद्गलानों के
यन आत्माके प्रदेनामें टूटनेको स्थिति कहते हैं । आत्माका कयायरूप परिणाम पुद्गल
विनाशनाका महकारी होना है । परिणामी कारण तो स्वयं पुद्गलद्वय ही है । यह स्थिति
गमयग लेकर एक-एक गमय बढ़ने-बढ़ने कुछ कम तेजीम गमयोंके जितने समय है उतने
वालो होता है । यह उच्छ्रित स्थिति है । जयन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है । तय
गमान क्रममें अर्वाचिन उग स्थितिके विनाशमें आत्माके स्थिति आवोचिकमरण होता है ।

भवान्तरप्राप्तिरन्तरोपगुष्टपूर्वभवविषयमन तद्भवमरण । तत्त्वनतय प्राप्त जीवेनेति ज्ञातव्यं तेन तद्भवमरणं न दुर्लभम् ।

अनुभवावीचिकामरणमुच्यते—कर्मपुद्गलानां रस अनुभव इत्युच्यते, स च परमाणुषु पोडा वृद्धिहानि-रूपेण वीचय इव क्रमेणावस्थितस्य प्रलयोन्मुखवावीचिमरण ।

आयुसंज्ञितानां पुद्गलानां प्रदेशा जघन्यनिपेकादारम्य एकादिवृद्धिक्रमेणावस्थितवीचय इव तेषां गलन प्रदेशावीचिकामरण ।

अवधिमरणं नाम वक्ष्यते—यो यादृशं मरणं साप्रतमुपैति तादृशेव यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरण । तद्विविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं इति ।

तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्व्याप्तमृतमुदेति साप्रतं प्रकृतिसंस्थितमवप्रदेशैस्तथानुभूतमेवायुः प्रकृत्या-दिविशिष्टं पुनर्ब्रूयति उपेक्ष्यति च यदि तत्सर्वावधिमरणं ।

यस्मात्प्रतमुदेत्यायुर्व्याप्तमृतं तथानूनमेव वक्ष्यति देशतो यदि तद्देशावधिमरणं । एतदुक्तं भवति देशतः सर्वतो वा तादृशेनावधोक्तं न विरोधितं मरणमवधिमरणमिति । साप्रतं मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्य-तमरणं उच्यते, आदिशब्देन साप्रतं प्रारम्भिकं मरणमुच्यते तस्य अतो विनाशभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्य-तमरणं अभिधीयते । प्रकृतिसंस्थितमवप्रदेशैर्व्याप्तमृतं साप्रतमुपैति मृतिं तयाभूता यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यतमरणं ।

बालमरणमुच्यते—बालस्य मरणं बालमरणं, स च बालं पञ्चप्रकारं अन्यत्वालं व्यवहारवाले,

भवान्तर प्राप्तिपूर्वकं उसके अनन्तर पूर्ववर्ती भवका विनाश तद्भवमरण है । वह तो इस जीवने अमन्तवार प्राप्त किया है । अतः तद्भवमरण दुर्लभ नहीं है ।

अनुभव आवीचिमरण कहते हैं—कर्मपुद्गलोंके रसको अनुभव कहते हैं । वह अनुभव परमाणुजोमे छह प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरंगोकी तरह क्रमसे अवस्थित है । उसका विनाश अनुभव आवीचिमरण है । आयुमज्ञावाले पुद्गलोंके प्रदेश जघन्य निपेकसे लेकर एक आदि वृद्धिके क्रमसे तरंगोकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आवीचिकामरण कहते हैं ।

अवधिमरणको कहते हैं—जो वर्तमानमे जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण होगा तो उसे अवधिमरण कहते हैं । उसके दो भेद हैं—देशावधिमरण और सर्वावधिमरण । वर्तमानमे जो आयु जैसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशोको लेकर उदयमे आ रही है वैसी ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुन आयुवन्ध करता है और उसी प्रकार भविष्यमे उसका उदय होगा है तो उसे सर्वावधिमरण कहते हैं । और वर्तमानमे जैसा आयुका उदय होता है वैसा ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावधिमरण है । इसका अगिप्राय यह है एक देशसे अथवा सर्वदेशसे मर्यादाको लिए हुए सादृश्यसे विशिष्ट मरणको अवधिमरण कहते हैं । वर्तमानमरणसे यदि भाविमरण असमान होता है तो उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । यहाँ आदि शब्दसे वर्तमानका प्रारम्भिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस उत्तरमरणमे होता है उसे आद्यन्तमरण कहते हैं । वर्तमानमे जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश द्वारा मरण-को प्राप्त होता है यदि एकदेश या सर्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो वह आद्यन्तमरण है ।

बालमरणको कहते हैं—बालके मरणको बालमरण कहते हैं । वह बाल पाँच प्रकारका

ज्ञानवाला दर्शनवाला, चारित्रवाला इति । अन्तःकरणं चर्मादिभिर्वाह्यैः न वेत्ति न च ज्ञायते । समर्थकारी मोक्षदायकः । लोकायतममनसाऽप्यस्य न वेत्ति न ज्ञायते । अज्ञानादुक्तं भवेत्तदर्थं ज्ञानवर्तिना दर्शनवाला । वस्तुवातात्मनोऽप्यस्य ज्ञानवाला । अज्ञानं चालम्बुधरादिनां बाला । तस्या बालीना मरणं बालमरण । तस्मात् न अन्ते काले चरति । अज्ञानं मृत्पिण्डादिनाम् । इह दर्शनवालो महीना नेत्रे बाणः काले यस्मात्समस्तदुष्टैश्चिरं तस्मात् न मर्ति । दशमोऽवतारः सद्भावात्पण्डितमरणमेवेत्यने ।

दर्शनवालाय पुन मधोऽन्तो दिविषं मरणं । इत्यस्य वस्तुमसिद्धयेति च । तपोभ्यामभ्यासा मुनेन, वास्येण, विप्रेण, उदकेन, महाप्रधानेन उच्छ्वासगतिनाथेन अज्ञानोन्मत्तादि, वरा, शूरा, मृगा, त्रिशूलादिनेन, विष्णुहारायननाम बाला मृगशोभने, कुतश्चिन्ममिवात्त्रोत्तराभ्यामीति काले अज्ञाने वा अज्ञानादिना यस्मिन् त्रिशूलीनां तद्विनीयम् । तन्मोक्षमरुत्तुंगतिनामिनां सितमणं विपनयनामप्युद्धनं अज्ञानपटलावगुडना, श्रद्धिरगगानगुफा । बहुवीडतामर्चयित्वा तस्यैतानि बालमरणाणि ज्ञानव्रतमरणवसानावादनक्षमाणि ॥

पण्डितमरणमुच्यते—व्यवहारपण्डित, सम्यक्पण्डित, ज्ञानादिभ्यामभ्यासपण्डित इति चारो विख्याता । लोकायतममनसाऽप्यनियुक्तो व्यवहारपण्डित अपवादेन गच्छति धुपुपादिषु उगुणममिन्न व्यवहारपण्डित,

हे—अव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, ज्ञानबाल, दर्शनबाल, चारित्रबाल । अग्नय छोटे बच्चेको कहते हैं । जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न ज़िम्मा दारी ही उनका आचरण करनेमें समर्थ है वह अव्यक्तबाल है । जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोंको नहीं जानता अथवा इन विषयोंमें भिन्न समान है वह व्यवहारबाल है । अर्थ और सत्यके श्रद्धानगे रहित सब मिथ्या-दृष्टि दर्शनबाल है । वस्तुको यथार्थरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें जो हीन है ये ज्ञानबाल हैं । जो चारित्रपालन किये बिना जीते हैं वे चारित्रबाल हैं । इन बालोंके मरणको बालमरण कहते हैं । अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त ही चुके हैं । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्ति होते हैं । यहाँ इनमेंसे दर्शनबालका ग्रहण किया है, अन्य बालोंका नहीं, क्योंकि साम्यदृष्टि में इन बालपना रहते हुए भी दर्शनपण्डितपना रहता है इसलिए उनके पण्डितमरण ही स्वीकार किया है ।

मक्षेपमे दर्शनबालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापूर्वक, दूसरा अनिच्छापूर्वक । आगसे, घुएँसे, वायुसे, जलसे, पर्वतसे गिरनेमें, स्वामके रानेमें, अति दीन या अति गर्मी पड़नेमें, रस्तीसे, भूतसे, व्याधसे, जीभ उखाड़नेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवनसे बालपुरुष मरणको प्राप्त होते हैं यह इच्छापूर्वक मरण है अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करने के मरते हैं ।

किसी निमित्त यश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरंगमें जीनेकी इच्छा रहते हुए काल या अकालमें अध्यवमान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापूर्वक दर्शनबाल मरण है । जो दुर्गतिमें जानेवाले हैं, विषयोंमें अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, श्रद्धा, रम और सुखके लालची हैं वे इन बालमरणोंमें मरण करते हैं । ये बालमरण बहुत तीव्र पाप-कर्मोंके आसक्तके द्वार हैं, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं ।

पण्डितमरणको कहते हैं—इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्यक्त्व पण्डित, ज्ञान-पण्डित और चारित्र पण्डित । जो लोक, वेद और समयके व्यवहारमें निपुण है वह व्यवहारपण्डित

शासिकेण धायोपगमिकेभौपगमिकेन वा सम्यग्दर्शनं परिणतं दर्शनपण्डितः । मर्यादितप्रकारमभ्यासजानेपु परिणतं ज्ञानपण्डितः । सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविमुक्तिमममाध्यायवाक्यान्धारिषु कस्मिंश्चित्प्रवृत्त्याधारितपण्डितः । इह पुनर्ज्ञानदर्शनचारित्र्यपण्डितानां अधिकारः । व्यवहारपण्डितस्य मिथ्यादृष्टे बालमरण भवतो भवति सम्यग्दृष्टेर्न देव दर्शनपण्डितमरणं भवति । तद्दर्शनपण्डितमरणं नरकं, भवनेषु, रिमानेषु, ज्योतिष्येषु, वानध्वनरेषु, द्वीपमृदेषु च । ज्ञानपण्डितमरणानि च श्रेष्ठेव । मनुष्यलोके एव वैचलमनपर्ययज्ञानपण्डितमरणं भवति ।

ओसण्णमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रवृत्तिनाम्भयलमार्गाद्यो हीनः प्रवृत्तुं मोक्षमपीयते ओसण्ण इति । तस्य मरणं ओसण्णमरणमिति । ओस णल्लहेन पारवस्सो, स्वच्छन्दो, कुलीनो मगसत्ताएव गृह्णन्ते । तथा कोत्तमु ॥

यामत्थो सत्तंवेवो कुलीनं संतत्तं होति ओसण्ण ॥

अं गिद्धिपण्डितो ओरोणा तापु सत्तावो ॥—[ ]

वे पुनन्ते ? ऋद्धिमिया, रगेभ्यामक, दुःखभीरु सदा दुःखकातरा, कपायेषु परिणताः, सजाव-
यताः, पापशुभाभ्यामचारिण, बयोदगविषासु क्रिआम्भयता, सदा गच्छिच्छन्द, भलं, उपकरणे च प्रति-
बद्धा, निमित्तमभौपयधायोपजीविनः । गृहस्थोपाध्यायवरा, गुणहीना गुणेषु समितेषु धानुपुता मरमवेणा
दगप्रकारे धर्म अकृतबुद्धयः धकलचारिणा ओमन्ना इत्युच्यते । एवभूता सतो भूत्वा वराका भवमहुरेषु

है । अथवा जो अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता है, सेवा आदि यौद्धिक गुणोंमें युक्त है वह व्यवहारपण्डित है । शासिक, धायोपगमिक अथवा औपगमिक सम्यग्दर्शनमें जो युक्त है वह दर्शनपण्डित है । जो मति आदि पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञान रूपमें परिणत है वह ज्ञानपण्डित है । जो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविमुक्ति, मृदममाध्याय और यथाभ्यास चारित्र्यमें किसी एक चारित्र्यका पालक है वह चारित्र्यपण्डित है । यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य पण्डितोंका अधिकार है । व्यवहारपण्डित मिथ्यादृष्टि का तो बालमरण होता है और सम्यग्दृष्टिका मरण दर्शनपण्डित मरण है । वह दर्शनपण्डित मरण नरकमें भवनवासी देवोंमें, वैमानिक देवोंमें, ज्योतिष्य देवोंमें, व्यन्तर देवोंमें और द्वीप मधुद्रोम होता है । ज्ञानपण्डित मरण भी इन्हींमें होता है । किन्तु केवलज्ञान और मनः पर्यायज्ञान पण्डितमरण मनुष्य लोकमें ही होता है ।

ओसण्णमरणको कहते हैं—निर्वाण मार्गपर प्रस्थान करनेवाले संयमियोंके सघसे जो हीन हो गया है उसे निकाल दिया गया है वह ओसण्ण कहलाता है । उसके मरणको ओसण्णमरण कहते हैं । ओसण्णके ग्रहणमें पारवस्स, स्वच्छन्द, कुलीन और संसर्गोंका ग्रहण होता है । कहा भी है—पारवस्स, स्वच्छन्द कुलीन और मसक्त ये ओसण्ण होते हैं क्योंकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान करनेवाले माधुमघमें बाहर होते हैं ।

ऋद्धिपाँके प्रेमी, रगेमें आसक्त, दुःखमें भीन, सदा दुःखमें कातर, कपायोंमें मलिन, आहारादिमज्ञाके अधीन, पापबध्मक शास्त्रोंके अभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियाओंमें आलसी, सदा संकलेशयुक्त चित्तवाले, भोजन और उपकरणोंमें प्रतिबद्ध, निमित्तज्ञास्त्र, मद्र, औपघ आदिसे आजीविका करनेवाले, गृहस्थोंका पैयावृत्त्य करनेवाले, गुणोंमें हीन, गुणियों और समितियोंमें उदासीन, सबेग भावमें मन्द, दम प्रकारके धर्ममें मनकी न भगानेवाले तथा सदोप चारित्र्यवाले मुनियोंको अवमन्न कहते हैं । इस प्रकारसे रहते हुए ये बेचारे भरकर हजारों भवोंमें भ्रमण करते

भ्रमन्ति । दुःखानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्श्वस्थरूपेण मुनिरं विहृत्यान्ने आरण्यः शुद्धिं कृत्वा यदि मुनिमुपैति प्रशस्तमेव मरणं भवति ।

सम्पददृष्टेः मयतासयतस्य वात्सर्पण्डितमरणं यतोयावुभयस्यो बालः पण्डितश्च । स्फूर्लृत्तारप्रणानि-
पानदेविरमणलक्षणं चारित्र्यमस्ति दर्शनं च दत्तवन्तारित्रपण्डितो दर्शनपण्डितश्च^१ । कुनरिवत्पुद्गमादगममाद-
निवृत्त इति चारित्र्यबालः । तन् बालपण्डितमरणं गर्भजेषु पर्याप्तिकेषु नियन्तु मनुजेषु भवति । दर्शनपण्डितमरणं
मु तेषु देवतारकेषु च ।

मत्स्यमरणं त्रिविधं यतो त्रिविधं वाच्यं द्रव्यगत्यर्थं भावगत्यर्थमिति । मिथ्यादर्शनमाद्यानिर्ज्ञानगन्ध्यानां
कारणं कर्म द्रव्यगत्यर्थं । द्रव्यगत्यर्थेन सह मरणं पञ्चानां स्थावरानाम् भवति अगतिनां प्रगतां च । मनु द्रव्य-
गत्यर्थं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्थावरानामिति । भावगत्यर्थविनिर्मुक्तं द्रव्यगत्यर्थमपेक्षयते । एतदुक्तं—गन्धवत्त्वानि-
चाराणां दर्शनगत्यर्थत्वात्सम्यग्दर्शनस्य च स्थावरेषु अमावातुं यमेषु च विवर्त्तयिष्ये^२ । इदमेव स्थावरनागते
वाते इति मतं प्राणिपानं निदानं न च तदगतिवन्ति । मार्गस्थं दूषणं, मार्गनाशनं, तन्मार्गप्ररूपणं, मार्ग-
स्थानां भेदकरणं च मिथ्यादर्शनगन्ध्यानि ।

तत्र निदानं त्रिविधं प्रशस्तमप्रशस्तं भोगकृतं च^३ । परिपूर्णं संयममाराधयितुं कामस्य जन्मातरे पुरुष-
सादिप्राथना प्रशस्तं निदानं, मानकषायप्रेरितस्य कुलम्भादिप्राथन्यमनागतभवविषयं अप्रशस्तं निदानं । अथवा
है । किन्तु दुःख उठाते-उठाते पार्श्वस्थरूपमे चिरकाल तक विहार करनेके अन्तर्मे आत्माकी शुद्धि
करके यदि मरने है तो प्रशस्तमरण ही होता है ।

सम्पददृष्टि मयतासयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं क्योंकि यह बाल और
पण्डित दोनों ही होता है । इसके स्फूर्लृ हिमा आदिसे विरहितरूप चारित्र्य और दर्शन दोनों होते
हैं अग यह चारित्र्यपण्डित भी है और दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म अमयममे निवृत्त
नही होगा, इमल्लि चारित्र्यमे बाल है ।

यह बालपण्डित मरण गर्भज और पर्याप्तिक तिर्यग्यो तथा मनुष्योंमें होता है । दर्शनपण्डित
मरण तो इनमें भी होगा है और देव तथा नारकियोंमे भी होता है ।

मत्स्य मरणके दो भेद हैं क्योंकि द्रव्यके दो भेद हैं—द्रव्यगत्यर्थ और भावगत्यर्थ । मिथ्या-
दर्शन, माया और निदान इन द्रव्यगत्यर्थ कारण जो कर्म है उस कर्मको द्रव्यगत्यर्थ कहते हैं ।
द्रव्यगत्यर्थो गन्ध मरण पाँचों स्थावरों, अगतिपों और प्रसक्तों होता है ।

दर्शन—द्रव्यगत्यर्थ तो गर्भज है तब स्थावरोंके क्यों कहा ?

समाधान—यही भावगत्यर्थ रहित द्रव्यगत्यर्थकी अपेक्षा है । यह कहा है कि सम्पददर्शनके
अनिवार्यता कारण दर्शनगत्यर्थ है और सम्पददर्शन स्थावरोंमे तथा विरुद्धेन्द्रिय प्रयोगमे नही होता ।

आगामीकालमे यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगको निदान कहते हैं ।
अगतिपोंमे इस प्रकारका निदान नही होना । मोक्षमार्गको दोष लपाना, मार्गका नाश करना,
मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, और जो मोक्षमार्गो हैं उनमें भेद
हालना ये मिथ्यादर्शनगत्यर्थ हैं । उनमेंमे निदानके तीन भेद हैं—प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत ।
परिपूर्ण तदमकी आराधना करनेकी इच्छामे परमवशे पुरुषत्व आदि प्राणिकी प्राथना प्रशस्त

क्रोधाविष्टस्य स्वसन्तुषधार्थना वनिष्टस्येवोद्योगेनोन्मूलने । इह परत्र च भोगा अपि क्षन्तमृता अस्माद् वतशीला-
दिनाद् भवन्तिवति मन प्रणिधान भोगनिदान । असंयतसम्मग्नृष्टे संयताभयतम्य वा निदानशून्य भवति । पार्श्व-
स्थादिरूपेण चिरं विहृत्य पश्चादपि आलोचनामंतरेण यो मरणमुपैति तन्मायाशून्यं मरण तस्य भवति । एतच्च
सपते, मयतामंयते, अविरतसम्मग्नृष्टावपि भवति ।

बलायमरणमुच्यते—विनयवैयावृत्यादावकृतादर, प्रगस्तयोगोद्वेहनामस, प्रमादवान्त्रतेषु, समितिषु,
मुक्तिषु च स्वदीर्घनिगूहनपर, धर्मोचिताया निद्रया धुणित इव ध्याननमस्कारादेः पलायते अनुपमुक्तता, एतस्य
मरण बलायमरण । सम्पत्त्वपडिते, ज्ञानपडिते चरणपडिते च बलायमरणमपि सम्भवति । ओसण्णमरण
ससकलपरण च यदभिहित तत्र नियमेन बलायमरणम् । तदपतिरिक्तमपि बलायमरण भवति । नि शस्य मंविनो
भूत्वा चिरं रत्नत्रयप्रवृत्तस्य संस्तरमुपगतस्य शुभोपयोगात्पलायमानस्य भाषस्य शुभस्याभिवस्थानात् ।

वसट्टमरण नाय—आर्त्तं रौद्रे च प्रवर्तमानस्य मरण । तत्पुनश्चतुर्विध—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनाव-
सट्टमरण, कमायवसट्टमरण, नोकसायवसट्टमरण इति । इन्द्रियवसट्टमरण यत् तत्त्वचविध इन्द्रियविषयापेक्षया ।
सुर्तनैस्तिर्यग्भिरजोवैश्च कृतेषु सत्त्वित्तचयनगुणिरसन्देपु मनोज्ञेषु रत्नोपयोगात्प्रवृत्तिषु द्विष्टो मृतिमेति । यथा ऋगु-
प्रचारे आहारे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, पूर्वोक्तानां मुरणराशीनां नवे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरण, सेवामेव

निदान है । मानकपायसे प्रेरित होकर आगामी भवमे उच्चकुल, सुन्दररूप आदिकी प्रार्थना
अप्रशस्त निदान है । अथवा क्रोधके आवेगमें आकर अपने शत्रुके बधकी प्रार्थना, जैसे वशिष्ठने
उग्रसेनके विनाशकी प्रार्थना की थी, अप्रशस्त निदान है । इस व्रतशील आदिके प्रभावसे इस
भवमें और परभवमें इस प्रकारके भोग भूमे प्राप्त हो, इस प्रकार मनके सकल्पको भोगनिदान
कहते हैं । असंयत सम्मग्नृष्टी अथवा संयतासमतके निदानशून्य होता है । चिरकालतक पार्श्वस्थ
आदि साधुके रूपमें विहार करनेके पश्चात् भी जो आलोचना किये बिना मर जाता है उसका
बहु मायागम्य मरण होता है । ऐसा मरण संयत, संयतासयत और अविरत सम्मग्नृष्टिमे होता है ।

बलायमरणको कहते हैं—जो विनय वैयावृत्य आदिमें आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त
योगके धारणमें आलसी है, प्रमादी है, व्रतोमें, समितिषांमें और मुक्तिषांमें अपनी शक्तिकी छिपाता
है, धर्मके चिन्तनमें निद्राके वशीभूत जैसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे
दूर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दर्शनपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्र्यपण्डितके
बलायमरण भी सम्भव है । ओसण्णमरण और ससकलमरणमें नियममे बलायमरण होता है ।
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो सुखरहित विरक्त होकर चिरकालतक रत्नत्रयका
पालन करता है किन्तु मरते समय संस्तरपर आरुह होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके
शुभभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है ।

वसट्टमरण कहते हैं—आर्त्त और रौद्रध्यानपूर्वक मरणको वसट्टमरण कहते हैं । उसके चार
भेद हैं—इन्द्रियवसट्टमरण, वेदनासमट्टमरण, कमायवसट्टमरण, और नोकसायवसट्टमरण । इन्द्रिय-
वसट्टमरण इन्द्रियोके विषयोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है । देवों, मनुष्यों, पशुपक्षियों और
अजीबोंके द्वारा किये गये तत्, वित्त, धन, और गुणिरशब्दोंमें, मनोज्ञ शब्दोंमें राम और
अमनोज्ञ शब्दोंमें द्वेष करते हुए मरण होता है । यह श्रोत्रेन्द्रियवसट्टमरण है । चार प्रकारके

म सर्वत्र लाभो जायते इति लाभमान भावयतो मरण लाभवशात्तमरणम् । तपो मयानुष्ठीयते अन्यो मत्सद्व्यवचरणे नारित इति सकल्पयतस्तपोमानवशात्तमरण भवति । माया पञ्चविकल्पा निवृत्तिः, उपधिः, सात्तिप्रयोगः, प्रणिधिः, प्रतिकुचनमिति । अतिमंधानकुशलता घने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वचना निवृत्तिः उच्यते । उद्भाव प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन स्तंभ्यादिदोषे प्रवृत्तिरुपाध्वमजिता माया । अर्थेषु विसवादः स्वहृत्तनिक्रिसद्रव्याभरण, रूपण, प्रणमा वा मातिप्रयोग । प्रतिरुपद्रव्यमानकरणानि, उन्नातिरिक्तमानः; संयोजनया द्रव्यविनाशनमिति प्रणिधिमाया । आलोचन कुर्वतो दोषविनिमूहं प्रतिकुचनमाया । एवविध मायावशात्तमरण । उपकरणेषु, वक्तृपानधोत्रेषु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छा भुञ्छा च बहो मरण लोभवशात्तमरण । हास्यरस्यरतिशोकमयजुगुप्सास्त्रांपुन्यमकवेदे मूढमतेर्मरण नोकपायवशान्तमरण । नोकपायवशात्तमरणमुपगतो जायते मनुजतिर्यप्येति, अमुरेषु, कर्षणेषु, किल्बिषिकेषु च । मिथ्यादृष्टेरतदेव बालमरण भवति । दर्शनपण्डितोऽपि अविरतसम्यग्दृष्टि समतासंयतोऽपि वशात्तमरणमुपैति तस्य, तदालपण्डितं भवति दर्शनपण्डितं वा ।

अप्रतिपिद्धे अननुज्ञाने च द्वे मरणे 'विष्णोर्गणगिद्धतुष्टमिति सजिते कृते प्रवर्तते । दुर्मियो, कातारे, दुष्टतरे, पूर्वशत्रुभये, दुष्टनृपभये, स्तेनभये, तिर्यगुपमये एकाकिन सोढुमशक्ये ब्रह्मवतनाशादिचारित्रदूषण च

मेरोक गति है इस प्रकार प्रज्ञाके मद्से मत्के मरणको प्रज्ञामानवध आर्तमरण कहते हैं । व्यापार करनेपर मुझे सर्वत्र लाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको लाभमानवशात्तमरण कहते हैं । मैं तप करता हूँ, तपश्चरणमे मेरे समान दूसरा नहीं है । ऐसा सकल्प करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवशात्तमरण कहते हैं ।

मायाके पाँच भेद हैं—निवृत्ति, उपधि, सात्तिप्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुचन । दूसरोकी गुप्ता बातोंकी खोजमे कुशलता, तथा घन अथवा किसी कार्यकी अभिलाषावालेको ठगना निवृत्ति है । समीचीन भावको छिपाकर धर्मके बहानेसे चोरी आदि दोषोंमें प्रवृत्तिको उपधिनामक माया कहते हैं । अर्थ (धन) के विषयमे झगड़ा करना, अपने हाथमे रखे द्रव्यको हर लेना, प्रयोजनके अनुसार दोष लगाना या प्रशंसा करना सात्तिप्रयोग माया है । असली वस्तुमे उसके समान नकली वस्तु मिलाना, कमती बढ़ती सोलना, मिलावटके द्वारा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया हैं । आलोचना करते समय दोषोंको छिपाना प्रतिकुचन माया है । इस प्रकारके मायाचारपूर्वक होनेवाले मरणको मायावशात्तमरण कहते हैं । उपकरणोंमे, खानपानके क्षेत्रोंमे, शरीरमे, निवास स्थानोंमे इच्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशात्तमरण कहते हैं । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुमकवेद और पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ हो गई है उसका मरण नोकपायवशात्तमरण है । नोकपायवशात्तमरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य मोनि, तिर्यञ्चयोनि, तथा अमुर, कर्षण और किल्बिषजातिके देवोंमे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टि होनेवाला यही मरण बालमरण होता है । दर्शनपण्डित, अविरतसम्यग्दृष्टि और संयतामयसके भी वशात्तमरण होता है उनका यह मरण बालपण्डितमरण अथवा दर्शनपण्डितमरण होता है ।

पिणगांस और गिद्धपुष्ट नामके दो मरण ऐसे हैं जिनका नियम भी नहीं है अनुज्ञा भी नहीं है । दुर्मिक्षमें, भयानक जंगलमे, पूर्वशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर, चोरका भय होनेपर, तिर्यञ्चकृत उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहन करना अशक्य है, या ब्रह्मचर्य-

कौट्यमरः पंचम्वरः । प्राणिनः प्राणेश्वरी वियोगो मरणं इति चेत्तेकविधमेव सामान्यम् । प्राणनेदोशयेति चेत्प्रकारात्तरपदे । उदयप्रातःकर्मपुद्गलगतं मरणं इति यदि गृह्यते प्राणिमयं गलनात् पंचता । गुणभेदा-
पेक्षया जीवान्पक्ष्या अप्यप्याप्य तत्त्वबोधेन पंचविधं मरणमुच्यते ।

आत्म्याः शरीराः—प्रशस्तमरणं, प्रशस्ततरं, ईषत्प्रशस्तं, अविनिष्टं, अविनिष्टतरं इति पण्डितपण्डित-
मरणादीनि केचिद् । शरीरगतं । पण्डितशब्दः प्रशस्तमित्यस्मिन्मर्थे च प्रयुज्यो दुष्टो धेनव आध्यायते ? किं च
आगमभिरानुवर्तते चेदं व्याख्यानम् ।

बह्वारे सम्मते भावे उरणे यं पण्डितस्तदा ।

पण्डितमरणं भवितुं शक्यं तद्वदिति हि ॥ [ ]

इति वचनात्तु प्रकाराः पण्डिता उपरनिष्ठाः । तेषां मध्ये अविनिष्टं पाण्डित्यं यस्य ज्ञानदशान्वारि-
येषु स पण्डितपण्डित इत्युच्यते । एतत्पाण्डित्यवत्तरपण्डितं पाण्डित्यं यस्य स पण्डित इत्युच्यते । व्याख्यानं शास्त्रं
पाण्डित्यं च यस्य स पण्डितः शास्त्रपण्डितः तस्य मरणं शास्त्रपण्डितमरणं । यस्मिन् न भवति पाण्डित्यं चतुर्णामप्येकं
अग्रे बालः । सर्वतो भूमी बालबालः तस्य मरणं शास्त्रबालमरणं ।

अथ के पण्डितपण्डिता तेषां मरणं पण्डितपण्डितमिति भवति इत्यपरेकायामाह—

पण्डितपण्डितमरणे शीघ्रकृताया मरंति केवलिनो ।

विशदाविशदा जीवा मरंति तदियेण मरणेण ॥२७॥

जीवांको अपेक्षा पाँच भेद कैसे संभव हैं ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोसे वियोग मरण है तो
वह सामान्यतः एक ही प्रकार का है । प्राणभेदको अपेक्षा लेना हो तो इस भेद हो सकते हैं ?
यदि उदय प्रातः कर्म पुद्गलोंके गलनेका नाम मरण है तो कर्म पुद्गलोंका गलन तो प्रति समय
होता है अतः पाँच भेद नहीं बनते ?

समाधानं—गुणभेदकी अपेक्षा जीवोंके पाँच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच भेद
कहे हैं ।

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाँच मरणोंको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत्
प्रशस्त, अविनिष्ट और अविनिष्टतर कहते हैं । हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त
अर्थमें प्रयोग कहाँ देगा है जिसमें आप ऐसी व्याख्या करते हैं । तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोंके
अनुकूल नहीं है ।

आगममें कहा है—स्यबह्वारं, सम्यक्त्वमे, ज्ञानमे और चारित्र्यमे पण्डितके मरणको पण्डित-
मरण कहते हैं अतः उसके चार भेद हैं । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं । उनके मध्यमें
जिसका पाण्डित्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके
पाण्डित्यके प्रकर्षसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं । पूर्वमें व्याख्यात
बालपण और पाण्डित्य जिसमें हाँसे है वह बालपण्डित है । उसका मरण बालपण्डितमरण है ।
और जिसमें चारों प्रकारके पाण्डित्यमें से एक भी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे
हीन है वह बालबाल मरण है ॥२६॥

वे पण्डितपण्डित कौन हैं जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? ऐसी शङ्का होनेपर
आचार्य कहते हैं—

पंडितपंडितमरणं क्षीणकृताया मरति केवलिनो । सामान्यमूर्तेर्विरोपमृति कर्मनया निदिष्टा पठित-
पठितमरणमिति । यथा गोपेय पुष्ट इति । 'क्षीणकृताया', कस्मिन् द्विगन्ति आत्मानमिति कृताया ।
अथवा कृपायनन्देन वनस्पतीना त्वक्पत्रमूलाद्वल्लग्न उच्यते । न यथा वस्त्रादीना वर्णमन्त्रया मयादयि तु
जीवस्य क्षागामार्दवाज्ज्वलतोपास्यगुणाश्विनादयान्यया अवस्थायपतीनि श्लेषमानमायालोभा कृताया इति
भगवते । ते क्षीणा कृताया येषा ते क्षीणकृताया । द्रव्यरमणा कृपायवेदनीयानां विनाशान्तमुत्था अपि भाव-
कृताया प्रलयपूरणता इति क्षीणकृताया इति भगवन्ते । रेवन्ममहायं ज्ञान इष्टियाणि मन प्रकाशादिके वा-
नपेक्ष युगपदोपद्रव्यपर्यायभागनमर्थं मद्यम^१ प्रवर्तते तद्योपायमिति ते केवलिनः । यद्यपि केवलज्ञानवस्तु-
सामान्ये न प्रवर्तते केवलान्द्रव्यस्तथापि मयोपकेवलिनो मरणस्यागमवादयोगकेवलिनो ग्रहणं । अत्रान्ये क्षीण-
कृताया श्रुतरेवतिनश्चेति व्याख्यानं । तेषां तद्व्याख्यानमसमजग श्रुतद्रव्यमतरणं केवलान्द्रव्यं केवलद्रव्यागमे
समस्तश्रुतवस्तुव्यपि प्रयोगादर्शनात् । प्रसिद्धान्द्रव्यमिमांसा यदि स्यात् यथा कश्चिद्व्योम्नो व्याख्येयः
स्यात् । तथैवनि प्रतीतेर्ये कथं सत्यमिषाम् । अपि च पाश्चित्यप्रकरणं शापिकज्ञानदर्शनधारित्रापेक्षान्न सन्नि-
हितो न श्रुतरेवमिति । विरदाविरदा जीवा स्थूलकृताप्राणानिपातादेव्यावृत्ता इति विरता सूत्रमात्रा-
व्यावृत्तरेविरता । विरता यदि कथमविरता आवरतादचेत्कथं विरता इति विरोधाभावा न कर्त्तव्यं । विरत-

शा०—पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कृपाय और अयोगकेवली मरते हैं । विरताविरत जीव
तोसरे मरणसे मरते हैं ॥२७॥

टी०—'पण्डितपण्डितमरण मरते हैं' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विरोप मरणको 'मरते हैं'
इस सामान्य मरणके कर्मरूपमे कहा है । जैसे घैलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा
है । जो 'कपन्ति' अर्थात् आत्माका घात करती हैं उन्हें कृपाय कहते हैं । कृपाय शब्दसे वन-
स्पतिपोंके छात्र, पत्र, जड़ और फलका रस कहा जाता है । वह रस जंग वस्त्रादिके रंगको
बदल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मार्दव, आर्जव और सन्तोष नामक गुणोंको नष्ट करके
अन्यथा कर देने है इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कृपाय कहते हैं । वे कृपाय जिनकी क्षीण
हो गई है—नष्ट हो गई है वे क्षीणकृपाय होते हैं । कृपाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोंका विनाश
होनेमें उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकृपाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकृपाय कहे
जाते हैं । केवल अर्थात् अग्राह्य ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके
एक साथ समस्त द्रव्य-गर्भोंको जाननेमें समर्थ हैं वह केवलज्ञान है । वह जिनके हैं वे केवली
होते हैं । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नहीं होता, तथापि संयोग-
केवलीका मरण अगमभव होनेमें अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दूसरे व्याख्याकार 'क्षीणकृपाय
धीर श्रुतरेवली' ऐसा व्याख्यान करने हैं । उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है । श्रुत शब्दके
विना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारीके लिए नहीं देखा गया । यदि
शब्दका प्रसिद्ध अर्थ अगमभव ही हो तो जिन किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है । जब
अगमभव अर्थ प्रतीतिगिद्ध है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकरण वही
शापिकज्ञान, शापिकदर्शन और शापिक चारित्रको अपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलमें नहीं है ।

जो स्थूल हिमा आदिमें निवृत्त होनेमें विरग और सूक्ष्म हिमा आदिमें अनिवृत्त होनेमें
अविरग होने हैं वे जीव विरताविरत होते हैं । यदि वे विरग हैं तो अविरग कैसे हैं और अविरत

स्वाविरतमयोः अंशमेकादशोऽङ्गो नाम्नां बध्नाति । यथा द्रव्यपर्यायस्वातोये निष्पानित्यन्वे एकद्रव्याधि-
करणे त्वन्मिन्तरी समये म विरोधमुपपाठ । अथवाऽप्याख्यानावरणानां दायोपनामे तानि स्पृष्टाप्रमाणानिवाता-
देवितोऽस्मि न मूर्धमादिभ्यो एव परिणाम उपपद्यते । विरोधश्च नाम अनेकधिवरण, यथा जीवोपपत्ति-
दीना । इध्यभावप्रमाणपरिणामोऽस्मा इति निष्पद्यते : 'सदृश' तृतीयेन मरणेन प्रियते । तत्तुपरिणाम-
वृत्तिकमो यदि स्वात्मना तत्त्वस्थाने द्विष्यं द्विष्यं वा प्रतिप्रसरन् । गुणस्थानतोऽप्या गम्यद्भिध्मादृष्टेरेव तृती-
यता म मंदनामयत्नस्य तन्मिभुष्यते तृतीयेनेति ? मरणस्य तु मामान्यलोभाया एकत्वमेवेति न तृतीयता ।
विरोधादेःशाया च अतीतानां च अनन्तवादनान्नानां चातिवहुवजनवान् । अत्रोपपत्ते-भूतनिष्ठिप्रमाणेऽप्या
तृतीयता बाध्या ।

विजयोदयपरिणामविरोधनिर्देशादेव जीवद्रव्यस्य मये जीवा इति सूत्रे वचनमपार्यवमिति चेन्ना-
नर्थकं प्रतीतिरिति वदन्त्यान् । तात्त्वा हि प्रवृत्तिधर्मना मरणस्याभ्युपगमि तुरपस्य तथया निरवस्थात् ।
तत्तया न, उन्मादस्यप्रमाणमकराशासनम् । अत्रोपपत्ते—पण्डितपण्डितमरणादनन्तर पण्डितमरणं तदुत्तम्य

हैं तो विरत कैसे है इस प्रकारके विरोधकी आवश्यकता नहीं करना चाहिए । अपेक्षा भेदसे विरतपने
और अविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है । जैसे एक द्रव्यमें एक ही समयमें द्रव्यरूपकी
अपेक्षा निरपत्ता और तर्कानुरूपकी अपेक्षा अनित्यपत्तामें कोई विरोध नहीं आता । अथवा अप्रत्या-
ख्यानावरण कपायोका दायोपनाम होनेपर स्पृष्ट हिंसा आदिसे ये विरत हैं किन्तु सूक्ष्म हिंसादिसे
विरत नहीं हैं इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है । विरोध तो उनमें होता है जो एक
आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमें गहते हैं जैसे धीतस्पर्श और उष्णस्पर्श आदिमें विरोध
है । अन्तु,

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेमें जीव बद्धे जाते हैं । विरताविरत जीव तीसरे
मरणसे मरते हैं ।

शंका—यहाँ तृतीयेमें यदि धस्तुके परिणामोंकी वृत्तिक क्रम लेते हैं तो गणना करनेपर
दोपना या तीनपना प्राप्त होता है । गुणस्थानकी अपेक्षा सम्पत्तिस्थादृष्टि गुणस्थान ही तीसरा
है, गयनान्तर्गत नहीं है तब कैसे तीसरा कहते हैं । तथा मामान्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है,
तीसरापना कैसे ? विरोधकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्त है और भाविमरण उससे भी अधिक
सम्भव है ?

समाधान—गूत्रमें जिन क्रमसे मण्डोका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना
चाहिए ।

शंका—विरताविरत परिणाम विरोधका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है
तब गायामे जीवा पद ध्यर्थ है ?

समाधान—व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निवृत्तिके लिए है । सांख्य मतवाले मरणको
प्रवृत्तिका धर्म मानते हैं क्योंकि उनके मतमें पुरुष सर्वथा नित्य है । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि
आत्मा उदात्त व्यय और धीव्यात्मक है ।

शंका—पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता है । उसे छोड़कर तीसरे मरणका

। नावरणोदयेन तत्क्षयोपशमविशेषेण च एकेन्द्रियाः, विकलेन्द्रियाः, समचेन्द्रियाः पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्वर्तित-
इविषयपर्याप्त्यन्तवितरे च, पृथिव्यादिशरीरभारोद्बन्धनचतुरा, आयुराभ्यप्रकृतिष्वनभूतलावगादबन्धनपराधीन-
त्वात् । नवविकल्पयोनिसमाययोज्ञानतनुव्यामक्तबुद्धयः । जराकाञ्चिनीपीतस्पर्शः, मृत्युदुर्गारकूराशनि-
पातचञ्चितचेतनं ससारिणः । 'छविषा' पदप्रकारा पृथिव्यादिशरीरसंबधत । 'सिद्धि' सम्पत्त्वकेवलज्ञान-
दर्शनवीर्याव्यावायवत्परमसूक्ष्मत्वावगाहनादिस्वरूपनिष्पत्तिम् । 'अस्तिता' आश्रिता । 'जीवा' जीवा । ननु
जीव प्राणधारणे इति वचनात् जीवति प्राणान्धारयति इति जीव । प्राणान्चेन्द्रियादयः कर्मनिर्वर्त्या पुद्गल-
वधधारणभूतेषु कर्मस्वयम् न विद्यन्ते । ततः कथं मिथ्याना जीवतेति ? नैव दोषः, द्विविधा प्राणाः द्रव्यप्राणा
मात्रप्राणादचेति । द्रव्यप्राणा इन्द्रियादयः कर्महेतुका । मात्रप्राणान्मु ज्ञानदर्शनादयः । न ते कर्मनिमित्ताः ।
कर्माभावे प्रमूढे । तैव भावप्राणधारणान् जीवता स्याद्व्या मिथ्याना । अथवा यदेव वृक्षप्राणधारण वस्तु तदेवेद-
मेति प्रत्यभिज्ञोपदिष्टतमेकत्वमाश्रित्य जीवव्यपदेशः मिथ्यानाम् । अथवा जीवव्यपदेशेनैव विद्यते इति चेत् ।
इदं च क्रिया व्युत्पत्त्यर्थेव तदन्तर्भवेऽपि तदुपलक्षणगृहीत सामान्यमाश्रित्य वर्तते एव । यथा गच्छतीति
गौरिति व्युत्पाशिनोऽपि गोशब्दोऽप्रत्यामपि गतो स्थिरता गौनिष्पन्नेत्यत्र वर्तते । गमनेनाध्रुवेनोपलक्षणस्य
गौत्वस्य सद्भावात् । एव प्राणधारणोपलक्षितचेतन्याध्याग्जीवशब्दस्य सिद्धेः प्रवृत्तिः । 'जीवमिकाया' जीव-

कर्मके उदयमे त्रस और स्यावर नाम कर्मके उदयसे स्यावर भावको प्राप्त होते हैं । अनेक प्रकारके
मतिमानावरणके उदयसे और उसके क्षयोपशमके विशेषसे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय
होते हैं । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोंसे यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति
नाम कर्मके उदयसे अपर्याप्ति होते हैं । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वाले
होते हैं । आयुनामक कर्मकी मजबूत साकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधीन होते हैं । नौ
शकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोंमें उनकी अति आमक्ति होती है । उनके रूप और
रक्तको जरा रूपी घुड़ल पी जाती है । मृत्युरूपी क्रूर वज्रपातसे, जिसे टालना अशक्य है उनमें
चेत भयभीत रहते हैं । ये ममारी जीव पृथिवीकाय आदिके मेदमे छह प्रकारके हैं ।

सम्पत्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीर्य, अव्यावायवत्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि
स्वरूपको प्राप्तिको सिद्धि कहते हैं । उमे प्राप्त सिद्ध जीव हैं ।

शंका—जीव शब्द प्राणधारणके अर्थमें है ऐसा वचन है । 'जीवति' अर्थात् प्राणोंको
धारण करता है वह जीव है । और प्राण इन्द्रिय आदि कर्मजन्य हैं । सिद्धोंके पुद्गलस्वरूप रूप
कर्म नहीं हैं तब सिद्धोंमें जीवपना कैसे है ?

समाधान—यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोंके दो भेद हैं—द्रव्य प्राण और भाव प्राण ।
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयमें होते हैं । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे
नहीं होते, कर्मोंके अभावमें प्रकट होते हैं । अतः भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोंमें जीवपना
न्याय्य है । अथवा जिसने पहले प्राणोंको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोंको जीव कहा जाता है । अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमें रूढ़
है । और रुद्धिमें क्रिया केवल व्युत्पत्तिके लिये होती है । अतः उसके होनेपर भी उसके उप-
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उम शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चले वह गौ है
इस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौके अर्थमें व्यवहृत होता है जैसे
बैठी हुई गौ । गमन तो अग्न्य व है फिर भी उममें गोपना वर्तमान है । इसी तरह प्राणधारणमें

समूहाः । 'सहृदयत्वा' नु श्रद्धातया एव । 'आणाय' आत्मानामाश्रयत्वात् ।

जीवाश्रदाने भुक्तिमंगारविषयपरिप्राप्तित्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भावः । यदि नाम धर्मादिद्रव्या-
परिज्ञानान् परिज्ञानगृहचारिष्यदानेनोत्पन्न तथापि नामो मिथ्यादर्शदर्शनमोहोदयस्य अश्रदानपरिणामस्या-
ज्ञानविषयस्याभावात् । न हि श्रदानस्यानुत्पत्तिरश्रदान इति गृहीतं । श्रदानादन्यदश्रदान इदमित्यमिति
धूननिर्मुक्तिरिति च ।

श्रदानस्य प्रशारांतरेणापि निवेष्टु उत्तरगाथा—पूर्वं सर्वद्रव्यविषयश्रदानमुत्तं, पश्चादतिशयप्रति-
पादनार्थं जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूपिता अनंतरगायया । इदं तु आद्यवादयोर्ज्ञेयं श्रदानस्या इति सूच्यते—

आसवसंवरणिज्जरवंधो मुक्खो य पुण्यपावं च ॥

तह एव जिणाणाए सदहृदत्वा अपरिसेसा ॥३७॥

'आसवसंवरणिज्जर' । आसवत्यनेनेत्यायव । आसवस्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्यायः पुद्गलानां
येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आसवः । मनु कर्मपुद्गलानां नान्यतः आगमनमस्ति यमात्रा-
प्रदेनमाश्रित आत्मा सर्वथावस्थिता पुद्गला अनंतप्रदेतिन कर्मपर्याय भजन्ते 'एमविस्तोपाई' इति
वचनात् । तत् किमुच्यते आगच्छतीति ? न दोषः । आगच्छन्ति बीजान्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव प्रहीतम् ।

उपश्रितन चैकन्यके आश्रयमे मिदोमे जीव दन्दका व्यवहार होता है ।

आश्रयी आश्रयके पहले जीवके हन समूहोंका श्रदान करना चाहिये, क्योंकि जीवका
श्रदान न होनेपर भुक्तिर्न प्राप्ति और मंगारके विषयोंके त्यागके लिये प्रयास नहीं हो सकेगा ।
यदि धर्मादि द्रव्योंका ज्ञान न होनेमें ज्ञानके गाय रहनेवाला श्रदान नहीं उत्पन्न हुआ । तो भी
न मिथ्यादर्श नही है, क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रदानरूप परिणाम, जिनका
विषय अज्ञान है, उगता अभाव है । अश्रदानका अर्थ श्रदानका न होना नहीं लिया है किन्तु
श्रदानमें जो अश्रद्धा है वह अश्रदान है अर्थात् धूनमें बड़े हुए तत्वमें अरुचि अश्रदान है ॥३६॥

प्रशारांतरमें श्रद्धा करने योग्यता बचन करनेके लिए आगेकी गाथा है । पहले सब
द्रव्योंके श्रदान करनेका कता । पीछे अनिमग प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धाका
बचन हमारे पुर्ववर्ती गाथाके द्वारा किया । इन गाथामें आगव आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये,
स गृहीत करने है—

सः—आसव, मदर, निर्दरा, बन्ध और मोक्ष और पुण्य, पाप ये सब मामो पदार्थ उगी
प्रशार दिनदरकी आत्माने श्रदान करने चाहिये ॥३७॥

सो—जिनके द्वारा जाना होता है वह आसव है । जिन कारणभूत आत्मपरिणाममें
पुद्गलोंका कर्म पदार्थरूपमें आगमन होता है वह परिणाम आसव है ।

सः—कर्म पुद्गलोंका आगमन श्रद्धा देनेमें नही होता । जिन आकाश प्रदेशमें आत्मा
हम होता है वही वह स्थित अनन्तप्रदेशी पुद्गल कर्मपर्याय रूप होने हैं, क्योंकि आगममें
पुद्गलोंका अर्थ होता है । सब आस वैसे करने है कि जाने है ?

सः—आसव—आसव देने नही है, आगमनका अर्थ ज्ञानावरणादि पर्याय रूपको प्राप्त होता

न देवान्तरपरिणत इहागमनं विवक्षितं । तेन सत्प्रदीपनिह्नवधाम्बुपान्तरावासादनोपघातादयः जीवपरिणामा-
कर्मस्वरिणिते पुद्गलानां साधकत्वतया विवक्षितं । आत्मवशादेनोच्यते । अथवा आत्मवश कर्मतापरिणतिः
पुद्गलानां आत्मव इत्युच्यते । सत्रियते संरक्ष्यते मिथ्यादर्शनादिः परिणामो येन परिणामान्तेन सम्प्रदर्शना-
दिना, गुण्यादिना वा न संवर । निर्जीयते निरस्यते यथा, निर्जरणं वा निर्जरा । आत्मप्रदेशस्य कर्म निरस्यते
यथा परिणतया वा निर्जरा । निर्जरणं पृथक्कर्म किन्तु निर्जरा वा कर्मणा निर्जरा । मोक्षयतेत्यनेन येन मोक्षण-
मात्रं वा मोक्षः । निरुद्धोपाणि कर्माणि येन परिणामेन साधिकादानदर्शनपथाख्यातचारित्र्यगतितेन अस्थिते ॥
मोक्षः । विरतेयो वा ममत्तानां कर्मणा । अस्थिते अस्वतन्त्रीश्रित्यन्ते कार्मणद्रव्याणि येन परिणामेन आगमनः स
वन्धः । अथवा अस्थिते परवशात्तामापयते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा सत्कर्म वन्धः । पुण्यं नाम अग्नि-
मन्तरूप प्रापकं । पापं नाम अग्निमन्तरूप प्रापकं । इह वधसाधने जीवपरिणाम एव गृहीतः न कर्म एव, पुण्य
पुण्यपापद्वयान् । ननुच्यते परिणामेन ओक्पुद्गलयोरैवांतरात्राणि आत्मवादीनां जीवपुद्गलत्वयद्धान्त्य पूर्व-
मुपपन्नान्तरान् विमर्शमिदं गुरुमिति नैप दोषः । विनोपायवैकल्याद्देहानामेव आगमवाक्येषु । तत्र यद्वा तत्र
शब्दं वार्येत चेदिति भवति । अथद्वान्न न मनार्था कार्यम् ।

लेना चाहिये । यहाँ आगमनसे देवान्तरगे चलकर आना विवक्षित नहीं है । अथ 'आत्मव' शब्दसे
प्रदीप, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोको पुद्गलोके कर्मरूप
परिणमनमे साधकतम रूपसे विवक्षित किया है । अथवा 'आत्मव' अर्थात् पुद्गलोको कर्मरूप
परिणतिको आत्मव कहा है ।

जिस सम्प्रदर्शनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणाममे मिथ्यादर्शन आदि परिणाम
'सत्रियते' रोका जाता है वह संवर है । जिसके द्वारा 'निर्जीयते' निरसन किया जाता है अथवा
निर्जरणको निर्जरा कहते हैं । जिस परिणामसे आत्माके प्रदेशोमे स्थित कर्म हटाये जाते हैं वह
निर्जरा है । कर्मोंके 'निर्जरण' अर्थात् पृथक् होनेको अथवा विरलेपणको निर्जरा कहते हैं ।
जिसके द्वारा 'मोक्षयते' अर्थात् छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं । साधिक ज्ञान,
साधिक दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते हैं वह मोक्ष है ।
अथवा समस्त कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कार्मणद्रव्य
'वन्धयन्ते' परलभ किया जाता है वह वन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणाम हुए कर्मोंके द्वारा
आत्मा 'वन्धयते' अर्थात् पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म वन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवाले-
को पुण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं । यहाँ वन्ध शब्दसे जीवके
परिणामका ही ग्रहण किया है, कर्मका नहीं, क्योंकि पुण्य पापका पृथक् ग्रहण किया है ।

शंका—उक्त परिणाममे तो आत्मव आदिका अन्तर्भाव जीव और पुद्गलमे ही होता है ।
तथा जीव और पुद्गलके अद्वानका पहल्ये कथन किया ही है तब इस भाषा सूत्रके कहनेकी क्या
आवश्यकता थी ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है । आगमके वचनोंमे शिष्योंके अभिप्राय नाना होनेसे
उपदेशमे भेद होता है । अतः इन सबमे अद्वान करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किञ्चित् नो
अद्वान नहीं होना चाहिये ॥३॥

नेनेति वा मोहो दर्शनमोहनीयास्य कर्म भवेन तुन्यवीर्यम् । यथा मद्यमानेभ्यमान अपाटव प्रज्ञाया वैपरीत्य
च सपादयति ॥३९॥

मिच्छतं वेदतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ॥

ण य घम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥४०॥

एव मिथ्यात्वैक्यापि तस्य उदयः सप्रहितमहत्कारिणस्य प्रतिबद्धवृत्तित्तेनोदयेन कारणेन निरूपित
वस्तुयायास्य न श्रद्धासे अनत्त्व तु वचितं अकथितं वा श्रद्धासे ॥४०॥

वस्तुयायास्यश्रद्धाने को दोषो येन तत्प्रतिपक्षश्रद्धानभावनाया तदपास्यते इत्यापाकाया अश्रद्धान-
इतदोषमाहात्म्यस्यापनार्पा गाथा—

मुविहियमिमं पवयणं असहतेणिमेण जीवेण ॥

वालमरणाणि तीदे मदाणि काले अणंताणि ॥४१॥

मुविहियमिति । मुष्टु विहितं कृतं पूर्वापरविरोधदोषरहितवस्तुयायास्यप्रातिविज्ञानकारण । 'इमं'
इदं । 'पवयणं' प्रवचनम् । असहतेण अश्रद्धानेन । 'जीवेण' जीवेन । एवमत्र पदमवयवम् ।
वालमरणाणि 'अणंताणि मदानि तीदे काले' इति । वालमरणान्यन्यतानि अतीतकाले मृतानि । ननु मिथ्या-

मिथ्यादृष्टिः है । यहाँ मोहसे दर्शनमोहनीय कर्म लेना । उससे मद्यके समान शक्ति होती है । जैसे
मद्यका सेवन बुद्धिको मन्द और विपरीत कर देता है वही दगा इस दर्शन मोहनीय कर्मको
है ॥३९॥

गा०—मिथ्यात्वको वेदन—अनुभवन करने वाला जीव विपरीत श्रद्धावाला होता है । उसे
घर्म नहीं रचता । जैसे ज्वरसे ग्रस्त व्यक्तिको निश्चयसे मधुर रस नहीं रचता ॥४०॥

टी०—मद्यके समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है । उसका उदय सहकारी कारणका सानिध्य-
पाकर अपना कार्य करनेमें कटिबद्ध होता है । अतः उसके उदयके कारण शास्त्रमें कहे गये वस्तुके
यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान नहीं करता । और कहे गये या विना कहे अतत्त्वका श्रद्धान करता
है ॥४०॥

वस्तुका यथार्थ श्रद्धान न करनेमें क्या दोष है जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धानकी भावनासे
उम दांपको दूर किया जाता है ? ऐसी शक होने पर अश्रद्धानसे होने वाले दोषका महत्त्व
बतलानेके लिये गाथा कहते हैं—

गा०—अच्छी तरहसे किये गये इस प्रवचनको अश्रद्धान करने वाले जीवने अतीतकालमें
अनन्त वालमरण मरे ॥४१॥

टी०—पूर्वापर विरोध नामक दोषसे रहित होनेसे तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण
करने वाले ज्ञानका कारण होनेसे प्रवचनको मुविहित कहा है । ऐसे प्रवचनका श्रद्धान न करनेके
दोषसे इस जीवको अतीतकालमें अनन्त बार वालमरणसे मरना पड़ा है ।

दृष्टेर्मरणं बालबालमरणं तत्किमुच्यते यावमरणानीति । यावत् नाम मायान्ते यावदावर्तते तितरे इति बालमरणानीत्युक्तं ।

झीड़णी सहि मति कार्यो संगारभोरणा—

णिग्गंयं' पञ्चयणं इणमेव अणुत्तर गुपरिगुद्धं ॥

इणमेव मोक्षमगोति मदी कायन्विया तग्हा ॥४२॥

निगायं परवचनं । अस्मिन् रत्नस्य शीर्षादुद्भूतम् गमादिभिः प्रकाशितम् । सिद्धार्थज्ञानं निपात्यते,
अनन्यम, कथाया, अनुभवयोगश्च चेत्ययो परिणामः । सिद्धार्थज्ञानान्तिगमने इति तद्व्याख्यानं । सिद्धार्थज्ञान-
सिद्धात सत्यज्ञानम् । अस्य मास्तकप्रायेभ्योऽनुभवयोगवदाद्यन्तिगमने मुक्ताम्बु । तेन स्वगत्यमित्ति निर्धेयज्ञाने
भज्यते । 'परवचनं' प्रवचनस्यैव अभिधेयः । 'इहमेव' इदमेव, 'अनुसरं' न विद्यते उत्तरं उक्तमुक्तमिति
अनुसरम् । 'सुप्रतिष्ठं' सुष्ठु प्रतिष्ठम् । 'इहमेव' इदमेव । 'श्रीरक्षमणीति' कर्मणा निरवरोधापराधयोगाय
इति । 'मरी' वृद्धिः । 'कायस्थिया' कर्तव्या । 'तच्छ्र' तस्मान् । यस्यादेव भूतायामगत्या मर्या दुःखमरण-
प्राप्तिरतीतकाल इव भविष्यत्वापि काले भविष्यतीति ॥४२॥

शब्दा—मिथ्यादृष्टि का भरण बालबालमरण है। तब यहाँ बालमरण क्या कहा है ?

समाधान—बालपना सामान्य है वह बाल-बालमें भी रहता है इसलिये 'बालमरण' ऐसा कहा है।

विशेषार्थ--प० आशाधर जी ने अपनी टीकामें लिखा है कि कुछ 'सुविहिद' ऐसा पढ़ते हैं और उसका व्याख्यान वे 'हेतुचारित्र' ऐसा करते हैं। अर्थात् 'सुविहिद' को प्रवचनका विदोषण न करके सम्बोधनके रूपमें लेते हैं ॥४२॥

तब सप्तारमे ढरने वालेको कैसी मति करनी चाहिये, यह कहते हैं—

भा०—इसलिये रत्नत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही सर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपमें निर्दोष है। यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥

टी०—जो मसारको 'ग्रन्थति' रचते है उसे दीर्घ करते हैं उन्हें ग्रन्थ कहते है। ये ग्रन्थ हैं मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असयम, कपाय और तीन अनुम योगरूप परिणाम। मिथ्यादर्शनके हटनेमें सम्यग्दर्शन होता है। मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग् ज्ञान होता है। असयम, कपाय और तीन अनुभयोगिके हटनेमें सम्यक्चारित्र होता है। अतः यही निष्प्रैन्थ शब्दसे रत्नत्रय कहा है। और 'पव्ययण' का अर्थ प्रवचनमें कहा गया विषय है। जो प्रवचनमें कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर है अर्थात् उमसे उत्पृष्ट कोई नहीं है और वही पूर्ण शुद्ध है, वही मोक्षमार्ग अर्थात् समस्त बुराईयों का उपाय है। ऐंगी मनि करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकारकी भक्तिके न होनेपर दुःखदायक मरणोंको प्राप्ति अनौत्काली तरह भविष्यकालमें भी होगी ॥४२॥

तस्य सम्मन्वये निरतिचारः 'गुणोद्गमिन्' भावनीय इत्येतदाश्रये उत्तरप्रबंधेन । तन्निवारनवेदन-
मार्गोत्तरपाथा—

सम्मन्वादीचारा संका फंरु सहेव विदिगिंठा ॥

परदिठ्ठीण पमंसा अणायदणसेवणा येव ॥ ४३ ॥

'सम्मन्वादीचारा' श्रद्धालुस्य दोषः । 'संका' संका, संशयप्रलय विनिश्चिन्तनवधारणामक । न च
निश्चयप्रत्यक्षत्वात् दर्शनं यल्लभ्यते । ननु यदि सम्मन्वये तदतिचारा दुःखमे । संशयस्य मिथ्यात्वमावहति ।
तथाहि मिथ्यात्वभेदेन संशयोद्वेग मगिनः । 'संतद्वहमभिर्णहृवं अचनिर्णहृवं च सं तिचिधं' इति । सत्यपि
संशये सम्मन्वर्जनमप्येवेति अतिचारता मृगता । कथं ? श्रुतज्ञानावरणजोपलभमविरोधाभासान्, उपदेष्टुस्मावान्,
सत्य वा वचननिगुणता नास्ति तन्निर्णयकारित्वम् 'वचनानुसन्धे', वाच्यत्वंस्थापादा यदि नाम निर्णयो गोप-
चापने । तन्नाम नृ इव यथा सर्वोदित उत्पन्न तथैवेति यद्वर्तमानं भावयन् कथं सम्मन्वहानि ? एवमुक्त-
यद्वारहित्यं को वेति निम्न नरवमिति अद्वैतेन वर्तमानं सर्वज्ञत्वं दुःखपादा, अयमेव सर्वविघ्नोत्तर इति
आगममरणप्राया को वस्तुनायागम्यानुगारी को वा नेति संशय एवेति । यत्तत्त्वावधानं संशयप्रत्ययोपनीत्यवगत-

अतिचाररहित और गुणमि उद्गम्य यह सम्मन्वय भावनीय है यह आगे कहते हैं । उमके
अतिचारीका कथन आगेकी गाथामें करते हैं—

गा०—शङ्का, आत्मिक, उमो तरह विचिकित्सा या ग्लानि अस्तत्त्वदृष्टिजनोकी प्रशमा
और धनायननोकी सेवा, ये सम्मन्वयके अतिचार है ॥४३॥

टी०—शङ्का आदि सम्मन्वयके अतीचार अर्थात् श्रद्धालुके दोष हैं । संका संशयज्ञानको
कहते हैं जो 'यह क्या है' इस प्रकार अनवधारणरूप होता है । यह निश्चयात्मकज्ञानके आश्रयमें
होनेवाले सम्मन्वर्जनको मगिन करता है ।

शङ्का—सम्मन्वय होनेपर उगमें अतिचार लगना उचित है । किन्तु संशय तो मिथ्यात्वरूप
है । मिथ्यात्वके भेदमें संशयको भी गिना है । कहा है—संशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत
तीन प्रकारका मिथ्यात्व है ।

समाधान—संशयके होनेपर भी सम्मन्वर्जन रहता है अतः उमका अतिचारपना उचित
है । श्रुतज्ञानावरणका दामोपशम विशेष न होनेमें, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोकी
निगुणता न होनेमें, या निर्णयकारी शास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललब्धिके अभावसे
यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होना, तथापि जैसा हमें सर्वज्ञ भगवान् ने देखा है वैसा ही मैं
श्रद्धालु करता हूँ ऐसी भावना करनेवालेके सम्मन्वयका अभाव कैसे हो सकता है ? जिसके इस
प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है सत्य क्या है, कपिल आदिको जब देखा नहीं तो
उनकी सर्वज्ञताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं है इसमें आगमका आश्रय
होनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका संशय ही होता
है । इस प्रकारके संशयपूर्वक जो सत्यका अध्ययन है वह संशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण

१ गुणोद्गमिन् अ० । गुणोद्गमिन् अ० । २. वचनामावान् वा वा-आ० ।-तत्त्वेः अभावादाका-

‘परदिदृशीण एतंता’ परमादौ ज्ञेयार्थवाची । वशिब्द व्यवस्थावाची । नापरो ग्रामः पाटलिपुत्रादि-
यासी । तथा वसतिरन्यार्थे परे आचार्या अन्ये इत्यर्थः । तथा इत्यर्थे, परं धाम गन् इष्टमिति यावन् । ज्ञा-
तु अन्यवाची । दृष्टिः धृष्टा रक्षिः । परा जग्या दृष्टिः धृष्टा वेतां ते परदृष्टयः । तत्त्वदृष्टपेजया अतस्त्व-
दृष्टिरस्या तेषां प्रसंसा स्तुतिः ।

‘अनायतनत्वेना केव’—अनायतनं पद्विषयं मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टयः, मिथ्याज्ञानं, तद्वन्तः, मिथ्या-
चारित्र्यं मिथ्याचारित्र्यवन्त इति । तत्र मिथ्यात्वमथ्रधानं मन्वेवायां मिथ्यादृष्टिरेवानी मानिचारता । मिथ्या-
दृष्टीनां तु सेवा बहुमदनं तेषां । मिथ्याज्ञानमेवा नाम निम्नेषानयदर्शनोपदेशः इत्येव तत्त्वमिति श्रद्धानुत्पाद-
गमि धोनुनामिति ज्ञिमायां मिथ्याज्ञानमि- गह मंवाय- तत्र अनुरागो वा तदनुवृत्तिर्वा तन्मेवा । मिथ्या-
चारित्र्यं नाम मिथ्याज्ञानात्मावर्तने मशानुवृत्तिर्द्व्यन्तोवाच्येष्टया तेषु वा गीग्यादिकं । एवं वा सम्यक्त्वमिति-
वातातां वर्जनम् ॥४३॥

गुणान्दर्शनविगुडिचारित्र्यो निरूपयति उपगूहणमिग्यनया—

उपगूहणविदिवरणं वच्छन्लपमावणा गुणा भणिदा ॥

मम्मत्तयिमोधीण उपगूहणकारया चउरो ॥४४॥

उपगूहण नाम वडन । गूह वृद्धि वृडाकिनि वचनात् । पात्वर्षानुवाची कोपमयं उप इति । स्पष्टे-

‘परदिदृशीण’ मे पर दृष्टके अनेक अर्थ हैं । वही पर दृष्ट व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे पाटलिपुत्रमे अपर गाँव नहीं है । वही परका अर्थ अन्य है । जैसे पर आचार्य अर्थात् अन्य आचार्य । वही परका अर्थ इष्ट है । जैसे परं धामको गया अर्थात् इष्ट धामको गया । यही पर दृष्ट अन्यवाची है । दृष्टिका अर्थ धृष्टा या रक्षि है । जिनकी दृष्टि अर्थात् धृष्टा पर अर्थात् अन्य है वे परदृष्टि हैं । अर्थात् तत्त्वदृष्टिकी अपेक्षा अतत्त्वदृष्टि अन्य है । उनकी प्रसंसा-स्तुति सम्यग्-दर्शनका अतीचार है ।

अनायतनत्वे छद् मेद हैं—मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्रके धारक । उनमेंमे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है । उगकी सेवा करनेपर तो यह मिथ्यादृष्टि ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है । मिथ्यादृष्टियोंकी सेवाका अर्थ है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाना मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या ‘यही तत्त्व है’ इस प्रकारका श्रद्धान श्रोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ संवास करना, उनमें अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आचरणको मिथ्याचारित्र कहते हैं । द्रव्यलोभ आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवर्तन अथवा उनकी सपत्ति । इन सम्यक्त्वके अतिचारोंको छोड़ना चाहिए ॥४३॥

सम्यग्दर्शनकी विगुडि करनेवाले गुणोंको कहते हैं—

गाथा—उपगूहण, स्थितिकरण, वास्तव्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकी विगुडिकी वृद्धि करनेवाले कहे हैं ॥४४॥

टी०—उपगूहण अर्थात् उपगूहण नाम बढ़ाने का है । क्योंकि ‘वृद्ध और वृद्धि धातुका अर्थ वृद्धि है’ ऐसा कहा है । धातुके अर्थ के ही अनुकूल ‘उप’ उपसर्ग है । स्पष्ट और अप्राम्य

चारिणां प्रशस्तिमानं दुष्टं वा हिमादिनाशजिनायां प्रवर्तमाना इहैव दुःखभात्रो दुःखान्ते, तथा पर हन्तुमुद्यतः स्वयं मेनेव हन्ते प्रायश्चित्तमर्थवैधुषिर्बोधीर्धर्मैः । परत्र चानुभा मनिसुपैठि । दुःखदाय्यगदेष च वप्नोति । अलीकं दुःखस्मिहैव वपुश्चम्यानि विद्वेष्योऽपिदवात्यस्य भवति वि पुनरुपपन्नम् । विवृतां चोन्माटयति वृद्धा वनिनः । परत्र च दुःखतो वाग्यानि इत्येवमात्ममयमनसोय प्रकटाच नीरोवता, दीपजीवनं, सौन्दर्यं, प्रिय-वचनादिहं सुखमुदात्तन अहिमादिनाशरणयस्य आर्त्थ्ये स्थिरीकरणम् । अमयप्रयोग समयगुणं वा पुनः पुनः समुत्थापन-स्थिरीकरणम् ।

धर्मस्येव मातरि भातरि वादुराया वाग्यस्य, रत्नवसादगे वाग्यन । प्रभातरा माहात्म्यप्रवाचनं रत्नप्रवचनं तदती वा ॥८४॥

दर्शनमित्यप्रतिपादनायं वाचायमुपनम्—

अरहन्मिदृचेह्य सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आयसि उवज्झाए सुपरयणे दंमणे चावि ॥ ४५ ॥

‘अरहं इत्यादिहं’ । अरहन्मात्राजोहन्मात्रस्यामावाहीनऽप्युपाहंवाच्यमित्युपाहंइत्यपदेशा मोभागम-भावादर्हन्त इह गृहीताः । न मामाहंन्, निमित्ताभावेर्न पुण्यकारान्तिदुष्कारंइत्यपदेशः । अहंता प्रतिविधानि सूत्रके अर्थका निदचय जिगे नही है उमे निदचय कराना । तथा यागम्भार भावना करना आरमा-वा स्थिरीकरण है ।

चारित्र्यो गिरते हुए को देखकर कहना—जो हिंसा आदि पाप कायोंमें लगते हैं वे हमी जन्ममें दुःख भोगने देते जाते हैं । जो दूसरोंको मारनेके लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उगी दूसरोंके द्वारा मारा जाता है । अथवा उगके मित्रों और वन्धुओंके द्वारा पूर्व धर्मके उदीर्ण होनेमें मारा जाता है । मरकर दुर्गतिमें जाता है । दुःखदायी अमातावेदनीय कर्मको बोधता है । असत्य बोलने वाला इगी लोकमें वन्धुजनोंके द्वारा द्वेषका भाजन होना है तथा उगका वे विद्वान् नहीं करते । फिर दूसरों की तो बात ही क्या है ? बलवान् पुण्य प्रवृद्ध होकर झूठ बोलने वालेकी जिह्वा उन्मारा देते हैं । मरकर यह परलोकमें गुंवा होता है । इस प्रकारसे अगमयके दोष कहकर और मीरोगता, दीर्घ जीवन, मौन्दर्य, प्रियवचन आदि समयके गुणोंका उपदेश देकर चारित्र्यमें स्थिर करना अहिंसा आदि व्रतोंके आचरणका कल है । अथवा अगमयके दोष और समयके गुण याग-वार स्मरण करके अपनेको चारित्र्यमें स्थिर करना स्थितीकरण है ।

धर्मान्माओमं माता-नीता वा भाईमें अनुगम करना वाग्यस्य है । अथवा अपने रत्नप्रयमं धादरभाव रखना वालान्य है । रत्नप्रयका अथवा रत्नप्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना प्रभायना है ॥८४॥

दर्शनं विनयका कथन कर्मेकं निम् आगे दो गाथा कहते हैं—

पा०—अरहन्त, मिद और प्रतिविम्बोंमें श्रुतमे और धर्ममे और साधुवर्गमें आचार्यमें उपाध्यायमें और गुप्रवचनमें दर्शनमें भी ॥८५॥

टी०—‘अरि’ अर्थात् मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, ‘रज’ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-वरणकर्मको नाश कर देनेसे, ‘अहस्य’ अर्थात् अन्तरायकर्मका अभाव कर देनेसे, और सात्तिसय पूजाके योग्य होनेसे अर्हत् बड़े जानेवाले को आगमभावस्वरूप अहंस्तोका यहाँ ग्रहण किया है ।

मित्युच्यते । इत्येतेषु ममेदे भावमूलो ध्यमनोपनिपातः सत्यं इति ता. परिणामो लापर्य । अन्तर्निर्दिष्टा-
त्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफला द्वादशविधा तप । इन्द्रियाभ्यस्यस्यस्य पाप्मां निवृत्तिरिन्द्रियगमय । पद्भ्यो-
निकामवाधाऽऽरणादारः प्राणिमयम् । अतिपण्डा सत्यमर्थस्यम् । ब्रह्मचर्यं सत्यमर्थस्यम् । सती
साधुना हितभाषणं सत्यम् । सत्यसप्राप्तोभ्याहारादिदानं स्याम् । एते दशगर्माः ।

भाषयन्ति रत्नत्रयमिति साधनरतेषां वर्गं समूहः । तस्मिन्मनुशास्त्रात्म्यादिज्ञाने परिणतिर्ज्ञानार ।
तत्त्वब्रह्मज्ञानपरिणामो दर्शनाचारः । पापत्रिपानिवृत्तिपरिणतिश्चारित्र्याचारः । अनज्ञानादिश्रमसु वृत्तिग-
आचारः । स्वशक्त्यनिगूह्यरूपा वृत्तिज्ज्ञानादौ वीर्याचारः । एतेषु त्रयमन्वयार्थेषु ये वर्तन्ते परांशे प्रवर्तन्ते ते
आचार्याः । रत्नत्रयेषु उद्यता जिनगमार्थं सम्यगुपदिशति ये ते उपाध्यायाः । उपेत्य विनयेन होत्रिणा अपोयते
धृतमस्मादित्युपाध्यायः ।

'पवयणे' प्रवचने । ननु श्रुतशब्दः प्रवचनवाचो सन् पुनरुक्तता ? रत्नत्रयं प्रवचनसाधनोच्यते । तथा
श्लोकम्—'ज्ञानदसणचरित्रधेने पवयणमिति' । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतमित्युक्तं पूर्वमिह तु प्रोच्यते त्रीणां
पदार्थो इति शब्दश्रुतमुच्यते । 'दसणे' सम्प्रदर्शने च ॥ ४५ ॥

कार्योंके प्रयोजनके बिना जाति आदिका अभिमान नहीं होना सार्ध है । एक ऐसे धागेकी तरह
जिसके दोनों छोर खींचे हुए हैं, कुटिलताके अभावको आर्जव कहते हैं । इन्द्रियोंमें 'यह मेरा है'
यह भाव समस्त विपत्तियोंके आनेका मूल है अतः उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी अपेक्षा
न करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप है उसके बारह भेद हैं । इन्द्रियोंके विषयोंमें
रागद्वेष न करना इन्द्रियसंयम है । छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचाना दूसरा प्राणिसंयम है ।
समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धर्म है । ती प्रकाशते ग्रहका पालन ब्रह्मचर्य है । सज्जन
साधु पुरुषोंके हितकारी भाषणको सत्य कहते हैं । संयमियोंके योग्य आहार आदि देना त्याग है ।
ये दस धर्म हैं ।

जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं । उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं । वस्तुके
यथार्थस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमे लगना ज्ञानाचार है । तत्त्वब्रह्मज्ञानरूप परिणाम दर्शना-
चार है । पाप कार्योंसे निवृत्तिरूप परिणति चारित्र्याचार है । अनज्ञान आदि क्रियाओंमें लगना
तप आचार है । ज्ञानादिमें अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाँच
आचारोंमें जो स्वयं प्रवृत्त होते हैं और दूसरोंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । जो रत्नत्रयमें
तत्पर हैं और जिनगमार्थ अर्थका सम्यक् उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं । विनय पूर्वक जाकर
जिनमे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं । पवयणका अर्थ प्रवचन है ।

दाज्ञा—श्रुत शब्दका अर्थ भी प्रवचन है । वह आ चुका है । फिर प्रवचन कहनेसे पुनरु-
क्तता दोष होता है ।

समाधान—प्रवचन शब्दमें रत्नत्रयको कहते हैं । कहा है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में
प्रवचन है । अथवा पूर्वमें श्रुतमे श्रुतज्ञान कहा है । यहाँ प्रवचन शब्दमें शब्दरूप श्रुत कहा है ।
त्रिमूर्ति द्वारा त्रीणां पदार्थ 'प्रोच्यन्ते' प्रवर्णनमें कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके
अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है । दर्शनसे सम्प्रदर्शन जानना ॥ ४५ ॥

भक्ती पूजा वर्णजगणं च नासणमवर्णवादस्त ॥

आसादणपरिहारो दंसणविणओ समासेण ॥४६॥

का भक्ती पूजा ? अर्हदादिगुणानुरागो भक्ति । पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति । गन्धपुष्प-
पूजाभवादिशानं अर्हदानुद्दिश्य द्रव्यपूजा अभ्युत्थानप्रदक्षिणीकरणप्रणमनादिका कार्याक्रिया च, वाचा गुणस्तरतवन
च । भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरण ।

‘वर्णजगणं’ वर्णशब्द क्वचिद्रूपवाचो युक्तवर्णमानय युक्तरूपमिति । अक्षरवाचो क्वचिद्वचो ‘सिद्धो-
वर्णसमाप्ताय.’ इति । क्वचिन् बाह्यादी यथार्थव वर्णनायविधार इति । क्वचिद्वचि वर्णार्थो ददाति । तथा
इहाप्यनगरार्थो गृहीत । तेन अर्हदादीनां यमोजनन विदुषा परिपारि । अन्वेषामविस्ववेदिना दृष्टं विरुद्ध-
वचननाप्रवर्तनेन निषेध तत्त्ववादिवचननया महत्ताप्रस्थापन मयवता वर्णजननम् ।

चैतन्यमाश्रयमवस्थानरूपे निर्वाणे नापुर्वातिष्ठयप्राप्तिरस्ति । वस्तुमतरेण सर्वोत्तमं चैतन्यस्य सदा
स्थिते । विशेषरूपरहितत्वादनन्तनयं स्वपुण्यम् । प्रकृतेरचेतनाया मुक्तिरनुभोगिनी । किं तथा ब्रह्मा
युक्त्या वा फलमारम्भ ? अनया दिना कानि लभते मिदता दुःखपादा । ब्रह्मपादिविशेषगुणरहिता मिदता-
ज्येष्ठा । आत्मनोऽचेतनतां क सचेतनोऽभिप्रेतति । विशेषरूपगुण्य वा क्यथात्मन मत्ता ? नैव आत्मावात्मा

गा०—भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आमादनाका दूर करना
संक्षेपसे दर्शन विनय है ॥४६॥

टी०—भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अर्हन्त आदिके गुणोंमें अनुराग भक्ति है । पूजाके
दो प्रकार हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । अर्हन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धूप, अक्षत
आदि अर्पित करना द्रव्यपूजा है । तथा उनके आदरमें खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनसे गुणोंका स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणोंका
स्मरण भाव पूजा है ।

‘वर्णजनन’ में वर्णशब्द कही तो रूपका वाचक है जैसे ‘युक्त्ववर्ण लाओ’ यहाँ उसका अर्थ
युक्तरूप है । कहीं ‘वर्ण’ अक्षरका वाचक है । जैसे ‘सिद्धो वर्णसमाप्ताय’ यहाँ वर्णका अर्थ
अक्षर है । कही वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है । जैसे ‘यहाँ वर्णोंका ही अधिकार है । यहाँ
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये हैं । कहीपर वर्णका अर्थ यज्ञ है । जैसे वर्णार्थी दान करता है ।
यहाँ वर्णका अर्थ यज्ञ है । यहाँ भी वर्णसे यज्ञ अर्थ लिया है । अतः विद्वानोंकी मभासे अर्हन्त
आदिका यज्ञ फैलाना, दूसरे असर्वज्ञोंकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर
उनके वचनोंके सवादि होनेसे महत्ताका स्थापन करना अर्हन्तोंका वर्णजनन है ।

चैतन्यमाश्रयं स्थितिरूप निर्वाणकी माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नहीं होती । विना
प्रयत्नके ही सभी आत्माओंमें चैतन्य सदा रहता है । तथा विशेषरूपसे रहित चैतन्य आकाशके
फूलके समान असन् होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यर्थ है । उसके बंधने या मुक्त
होनेसे आत्माको क्या ? इस प्रकार सांध्यके मतमें सिद्धता नहीं बनती ।

वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक मिद अवस्थामें बुद्धि आदि विशेष गुणोंका अभाव मानते
हैं । इस तरह कौन मचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा विशेष धर्मोंसे शून्य

[illegible]

यथा शीतलपत्रेणाश्विनैरनुजाम्परोऽंशतो भगवता क्षुभोऽरोमहत्तमाभूतास्ति तद्वैराग्ये
तदीयानि प्रतिविशानि : वाह्यद्वयलवतो हि क्षुभोऽनुभो वा वर्णितामो जातरे । यथाप्यसि मनोज्ञमोऽंश-
विषयस्तान्निष्यादागदो यथा स्वपुत्रगदुर्न मुत्तानं पुत्रमूढोऽवत । एवमंशसिन्धुनापुत्रमणिविषयं प्रति-
विषम् : तदनुगम्य अभिनवागमप्रवृत्ते मरणं प्रवसमुभयमंशाने, गृहीतुमर्हतापुत्रमण्यकारुण्ये,
पूर्वोपास्तानुप्रवृत्तिपटलसत्ताहाये च क्षमसिन्धुनाभिमापुत्रमण्यसिन्धुना उपासनीया नीति वीर्यमहता-
प्रवादानं शैव्यवर्णनमिति ।

केवलज्ञानरसदीपजीवादिद्वैतवाद्याभ्यन्तराणां, जन्ममर्त्यनिर्मुक्त्योश्च तन्मोक्षप्राप्त्यर्थं समस्तप्राप्तमानं ह्य-
परसमुद्धारणित्वमित्येव जननादिप्राप्त्यर्थे, प्रविष्टाद्याभावात्, अस्मत्प्राप्ताया, साक्षात् सकलविद्यमयज्ञान-

आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी। तथा दूगरीके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंमें रहित होनेसे भस्मके समान है।

बौद्धमतमें शगादि कलेशवागनामे रहित चित्त ही मूर्ति शब्दमे कहा जाता है। उनके मतमें भी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपमें लिये हुए हैं। यदि चिरूप एक ही है अन्य नहीं है तो उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है। जो असाधारण स्वरूपसे शून्य होता है वह असत् होता है जैसे आकाशका कमल। और विवर्धित चित्तमें अन्य चित्त असाधारण स्वरूपसे शून्य है। इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता। अतः बाधा पैदा करनेवाले समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यमें युक्त और अनन्तज्ञानरूप सुखसे सन्तुष्ट सिद्ध होते हैं। इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना मिथ्याका घणंजनन है।

जैसे राग-द्वैपसे रहित और तीनों लोकोंके चूड़ामणि अहंन्त आदि भयजीवोंके शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं, उन्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब भा शुभोपयोगमें निमित्त होते हैं। क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं। जैसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयोंकी समीपतासे आत्मामें राग-द्वेष होते हैं। या जैसे अपने पुत्रके समान व्यवृत्तका दर्शन पुत्रकी स्मृतिका आलम्बन होता है। इसी तरह प्रतिबिम्ब अहंन्त आदिके गुणोंके स्मरणमें निमित्त होता है। यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आस्रवको रोकनेमें, नवीन शुभकर्मके बन्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्ववद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको कम करनेमें समर्थ होता है। इस तरह समस्त दृष्ट पुरुषार्थकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बोंकी उपासना करना चाहिए। इस रूपमें प्रतिबिम्बकी महत्ताका प्रकाशन चैत्यवर्ण जनन है। धृतज्ञान केवलज्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता है, कर्मरूपी पामको मूलगे नष्ट करनेमें उद्यत शुभध्यानरूपी चन्दनके लिए मलयपर्वतके समान है। अपना और दूसरोंका उद्धार करनेमें लगे हुए शिष्यजनोंके द्वारा अन्तःकरणसे प्रार्थनीय है।

बीजं, द्वाविंशत्यस्यो मयीभोज्यो प्रवृत्तं इति निष्कर्षा व्युत्पन्नं जनयम् ।

[illegible]

अर्थात् वे श्रुतज्ञानों कि प्रमाणहीन रहते हैं। असुख आश्रयों की रीति है। अप्रमादयत्ना काता है, मन्त्र प्रत्यक्ष और शिष्ट प्रत्यक्षानुमान जानना योज है अर्थात् श्रुतज्ञानसे ही अन्यज्ञान पैदा होते हैं, सम्मर्दार्जन और सम्म्यग्ज्ञानमें प्रवृत्त बगनेवाला है। इस प्रकार वचन करना श्रुतज्ञान-वा वर्णनन है।

धर्म दुःखमे गन्ता करता है, मुक्ति देता है। नवनिधि और चौदह रत्नोंका ह्यामी बनाता है, माने चक्रारण्य पराक्रममे समस्त गजराजों, विद्यापथोंको विनम्र करने वाले तथा देवगणोंको भी बाँधने वाले चक्रवर्तिनोंको चरणोंमे गिराता है, धर्मिक प्रभावमे बिना किसी खेदके सत्पाल इन्द्र-पदवी प्राप्त होता है जो इन्द्रपदवी देवगणार्थके पितारको गंभीरित करती है, उनके चक्र मोनके मुख्य लोचनोंमे अनुगमको बढ़ाती है, हर्षिक भारमे प्रवृत्त हुए गणन रामाचरणी बन्धुपुत्रको उत्तर करलेमें तत्पर होता है, स्वामी पांशा बढ़ानेके लिये मानिगप धनिमा आदि कृद्विपोंका सम्पादन

प्रमाण आपुं होंगे है, वह इन्द्रपद मुमूर्छ, देवकुण्ड, उत्तरकुण्ड, मदी, कुलाचल आदिमें स्वेच्छापूर्वक विहार करनेमें प्रवीण होगा है और देवागनाओंके स्थूल निमज्ज, धोष्ट, वटिन उन्नत बुचोंके साथ प्रीति, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न करता है। ऐसा इन्द्रपद धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है। तथा जिनदेवके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमें समर्थ है। जो मोक्ष धारीको विष्णु करने वाली परात्मा डकिनियोंने नित्ये अत्यन्त दूर है। अर्थात् यहाँ युष्ठाप नहीं है, लोकस्त्री भेदिये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिस्त्री धनकी आगकी गिन्ता यहाँ नहीं है, रोग स्त्री गर्भ यहाँ नहीं दमते, यमराजका भोग अपने गुरोंमें उसे वहित नहीं करता, भयस्त्री मूकरोका समुह यहाँ नहीं पड़ता, सेकड़ो गान्देवस्त्री प्रारम्भ यहाँ नहीं रहते, प्रियजनोंका वियोगस्त्री प्रचण्ड आपात नहीं है और जो मोक्ष अमूर्ख सुख स्त्री रत्नोका उत्पत्ति स्थान है वह धर्मसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन धर्मका वर्णन है।

परिग्रहान्तराग्रे धामे विद्यते शिवता, परान्तरि विनताम्बिनेश्वरप्रपञ्चतः आधुनाविषयज्ञानदूषकदानादम-
लेक्षणं, कुलीना, विनता, विभवा, विमता, विराता, विमत्या, विमोक्ष, वषणि तर्पणि महति धार्मिनीया^१
इति आदर्शं परिपूर्णजननम् ।

[illegible]

॥ अथ महाभारतस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

मिथ्याभारतार्थवादापत्तिरूपो, ज्ञानवैर्मध्यवाग्धिर्भो, अङ्गुलमयविवरणप्रदुक्कपविधायिनी, मिथ्यादर्शन-
विरोधिनीति निरुद्धं गर्भाभोदुष्टैर्बोधप्रणमम् ।

महंभुजादीनरायते भाईति रिपते गवर्दिभिर्गदिदवा न अनुदवा गवर्ना एव भागभुन ह्यादि-
हंदायवर्गवाः ।

स्वीकृत्यमप्यप्यन्यथादिदिग्गजानां निष्ठायां भुक् न विचिदतीन्द्रियाणां तेषां समपिगतौ न निबंधनमस्ति विविचिदिनि निष्ठावर्णः ॥

अथान्तर्यामिनिप्रवृत्तिरिति श्रुतिः इत्युच्यते अथान्तर्यामिनिप्रवृत्तिरिति श्रुतिः इत्युच्यते

भरोसा न करने का व्यापार हमें छोड़ देना है, मोक्षपुत्री को प्राप्त करने में हमें निरर्थक मार्गों में स्थित होना है, दूसरे भी विनम्र मित्रों को मोक्ष मार्ग में लगाने हैं, विनम्र और अतिशय ज्ञान और महान् दर्शनरूपी उनसे नेत्र होते हैं। वे शुद्ध, विनीत, निर्भय, मानसहित, रागहित, धन्यहित, मोक्षहित होते हैं। वचन में और तप तथा तेज में अद्वितीय होते हैं इस प्रकार कहना आचार्यका वर्णन है।

उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाना होनेमें वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात् त्रिस शब्दका जो अर्थ है वही यथार्थ ज्ञाने व्याख्यान करने हैं । निद्रा, जालम्य और प्रमादमें दूर रहते हैं, वे अच्छे चरित, अच्छे शील और उन्नत मेधाके सम्पन्न होते हैं, ऐसा बहना उपाध्यायका वर्णनन है । रत्नप्रदकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निषण भी भय जोषगणि अनन्तकालमें मोक्षपुरीको नहीं जा पाती । उन्नत प्राज्ञ होनेसे सम्पूर्ण सन्धादाएँ गूढ है इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रगटा करना मार्ग वर्णनन है ।

मध्यार्दनन मिथ्याय पटलकी उवाह केनेमें समर्थ है, ज्ञानकी निर्मल करता है, अयुम गतिमें समनकी रोहता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है। ऐसा कथन मयोचीन दृष्टिका वर्णनन है। अर्न्त भगवान्में सर्वज्ञता और बीतरागता नही होती, मयो प्राणी रागादि और अमानसे युक्त होते हैं इत्यादि कहना अर्न्तोत्ता अवर्णवाद है अर्थात् यह मिथ्यादोष लगाना है।

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, मात्रा अलंकार आदिमें रहित मिटोसो कुछ भी सुख नहीं है। ये तो व्यतीन्द्रिय है उनकी जाननेवा कोई माधन नहीं है, ऐसा कहना मिटोका अवर्णवाद है। अपनी कल्पनामें यही अर्हन्त है और ये मिट्ट आदि हैं इन प्रकार अनेकतन पदार्थमें अर्हन्त आदिकी स्थापना करने पर भी जैसे वास्तिकाएँ खेलमें गुट्टा गुट्टी आदिमें पुत्रादिका काल्पनिक व्यवहार

एतेषामवर्णशालामर्मभवप्रदर्शनं । पुष्पस्वाध्यापुष्पवत् सर्वशो बीतरामो वा ॥ भवत्यहं इति
साधनमनुसृतम् । अमर्बजनामवीतरामना चान्येन पुष्पना मोक्षरत्ने इत्यन्ययानुगतं भावान् । जेमिन्यादयो
न सत्त्ववेदायैता पुष्पशार्ङ्गिकालरन् इति शब्दं वक्तुम् । मर्बजनामवीतरामनामिद्विद्वान्नामत्र निरूपितेति मेह
प्रत्यये । दुःखद्विद्वारायैव वक्तुम् यज्ञानां गुणसाधनव्यवहारः परोक्षयागमावस्थान् कादिनीममागमगुण ।
वैष्णवनामनेष्वनादिभिर्न कृतं विद्वानां । अमरीराणां सत्त्वदुःखाभावस्य मुग्धं अविश्वमननज्ञानाशयकं सौख्य-
विवर्धनं । अतः निश्चयं तदधिगमे । पुष्पाद्ययोगनिमित्तनामर्बजनामिव प्रतिविधानमिति न मुदयो-
पदेशितव्या ॥४९॥

एवं दंभणमागहंतां मरणे अशंस्यो यदि वि क्रोवि ॥

मुविमुदनिध्वलेस्मो पतिमर्गमारिओ हाई ॥४७॥

एकविंशतया साधना अनेयनमम्यमुदये मयस्त्वकाराधवन पत्यमावष्टे त्वमिति पूर्वोक्तपरामर्श ।
मैहंम्यमेव मोक्षमार्गं प्रकृष्ट इति ।

'मृदुका' कतिपया रोचय कामनया वचनराम ।

मयभान जेन एते सम्भसारण्या होति ॥'

यहूनामा यथाविश्वमापुर्वन्ति उक्तद्वारादिनि सम्पत्स्वरय धुडि वचंयमपीधीन दशनविनयं
इन धवर्णवादीको अममभव दिगलाते है—

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषको तरह अहंन् सर्वज्ञ बात-गय नहीं है । यही पुरुष हेतु टोक
नहीं है क्योंकि अमर्बजना और अवीनरामनाके बिना पुरुष नहीं होता ऐसी अन्ययानुगति नहीं
है । इस तरहमे यह भी कहा जा सकता है कि जेमिनि आदि ममस्त वेदार्थक ज्ञाना नहीं हैं,
पुरुष होनेमे, जैसे मेह चरानेवाला ध्वसित । मर्बजता और बीतरामनाकी मिद्धि अन्य प्रयोगों
कही है इसलिए यही उनका विस्तार नहीं करते ।

जो यन्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अज्ञानी उन्हें गुप्तका साधन मान लें हैं ।
स्त्री सम्भोग गुण नहीं है वह तो सागीरिक धममाय है । तथा विष्णुनाकी लष्ट करनेवाले वस्त्रो-
ने मिर्दोंको क्या करता है ? वे तो घरीर रहिन हैं उनमें ममस्त दुःखोंका विनागरूप अनन्त-
ज्ञानात्मकं सम्पूर्ण गुण है । इसके जाननेके लिए धुन वर्तमान है । तथा जैसे अहंन् शुभोपयोगमे
निमित्त होते हैं उगी तरह उनके प्रतिविम्ब भी होते हैं । इसलिए यह शौद्धिक कल्पनामात्र
नहीं है ॥४६॥

गा०—इस प्रकार सम्पददर्शनकी आराधना करने वाला मरने समय यद्यपि कोई असयत
होता है किन्तु मुविमुद सोत्र केध्या वाला अल्प ममारी होता है ॥४७॥

टी०—'गव' इत्यादि गाथाके द्वारा सम्पत्त्वकी आराधना करने वाले अमयत सम्पददृष्टिका
पत्र कहते हैं । 'एव' गद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निर्धन्यता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है ।

मनमे श्रद्धान करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनमे प्रीति प्रकट करने वाले, सबेनादि
शे द्रविको दशनवाले और ममस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्पत्त्वके आराधक
होते हैं ॥

अर्थात् जो श्रद्धान करने हुए शका आदिको दूर करते हैं और उपवृहण आदिमे सम्पत्त्वकी

‘तरवार्यधदानं सम्पद्यते’ इति । अथवा ‘अधिकरणतैव । अर्थात् जीवादीनां यानि तत्त्वानि अवि-
परानि रूपाणि तेषामधदानं यत्तन्मिध्यात्वं इति संबन्धः इत्यने । ‘मगमिदं’ मगमितं विविक्तमिति ।
तत्त्वानवधारणायकं सद्योज्ञानमहोच्चारि अथदानं मगमितं । न हि मदिद्वान्मय तत्त्वविषयं यद्वानमस्ति इदमित्य-
मेवेति, निरवयवमयमहोच्चारिणां यद्वानमयः । ‘अभिगूहीत’ परोपदेशाभिमुख्येन गृहीतं स्वीकृतं अथदानं
अभिगूहीतमुच्यते । एतदुक्तं भवति । न यानि जीवादीनि द्रव्याणि इति गृह्यन् गति जीवादीनि निरवयवेति
यदा परम्यं वचनं श्रुत्वा जीवादीनां गत्ये अनेकांतात्मकत्वे चोपपन्नं अथदानं अद्विगमिध्यात्वमिति । परो-
पदेशां विनापि मिध्यात्वोदयादुपपत्त्ये यदथदानं तदनभिगूहीतं मिध्यात्वं ॥५५॥

मिध्यात्वोदयोगमाहात्म्यस्यापनामाह—

जे वि अहिंसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकद्विगदा होति ॥

ते तस्म कद्विगद्विगदं च दुष्टं हवे अफला ॥५६॥

‘जे वि’ हिमा नाम प्रमादचनं प्रायेणो विविगकरणं प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिमा । अमदभिधाना-
दिरति सत्यम् । अवतारानादिरतिरस्तेवे मेयुनादिरतिरङ्गः । समेदं भावो मोहीदमपरिग्रहः । एतो
निवृत्तिरपरिग्रहः । एते अहिमादयो गुणा परिणामा धर्म इत्यर्थः ।

मनु महमुषो गुणा इति वचनात् चैतन्यामूर्तस्वादीनामेवामन महमुषो गुणता । हिमादिगो विरति-

अर्थं रक्षता है । ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है—जैसे तरवार्यं अथदानं सम्पद्यते है । अथवा
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है—‘अर्थ’ अर्थात् जीवादिके, जो ‘तत्त्व’ अर्थात् अविपरीत रूप हैं
उनका अथदान न करना मिध्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है ।

सत्यका निर्णय न करने वाले मगम ज्ञानका महोच्चारी जो अथदान है वह मगमित
मिध्यात्व है । जो मदेहम् है उसके तत्त्वविषयक अथदान नहीं है क्योंकि अथदान ‘यह ऐसा ही है’
इस प्रकारके निरवयवमय ज्ञानके साथ ही रहता है । परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात् स्वीकार
किया गया अथदान अभिगूहीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ‘जीवादि द्रव्य नहीं हैं
यह स्वीकार करो । या जीवादि हैं किन्तु निरवयव ही हैं’ इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर
जीवादिके अस्तित्वमें या उनके अनेकान्तात्मक होनेमें जो अथदान या अर्थ उत्पन्न हो वह
अभिगूहीत मिध्यात्व है और परोपदेशके विना भी मिध्यात्वकर्मके उदयसे जो अथदान उत्पन्न
होता है वह अनभिगूहीत मिध्यात्व है ॥५५॥

गा०—जो भी अहिंसा आदि गुण मरणे समय मिध्यात्वके द्वारा दूषित होते हैं, वे उस
दूषित गुण वाले आत्माके कद्विगद तूचीमें रहते गये दूषकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

टी०—प्रमादवानरः द्वारा प्राणिके प्राणांका विविग करना हिंसा है । उग हिंसासे निवृत्त-
को अहिंसा कहते हैं । असन् कट्टेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं । विना दो दुष्ट वस्तुके ग्रहणसे
विरतिको अचौर्य कहते हैं । मेयुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । मोहके उदयसे होने वाले
‘यह मेरा है’ इस प्रकारके भावको परिग्रह कहते हैं । उगसे निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं । ये
अहिंसा आदि गुण अर्थात् अहिंसादि रूप परिणाम धर्म हैं ।

द्रष्टा—जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है । उसके अनुसार चैतन्य अमूर्तत्व

परिणाम. पुन. कादाचित्कत्वात् मनुष्यत्वादिक्रोधादिपर्याया, इति चेन्ननु गुणपर्यवशब्दव्यभिचार्यादावुभयोपादाने
अत्रांतरभेदोपदर्शनमेव यथा 'गोवलीवर्द्धम्' इत्युभयोपादाने पुनरुक्ततापरिहृतये रक्षागोमदवाच्या इति कथन-
मेवस्यैव गुणगच्छस्य ग्रहणे धर्ममात्ररूपता ।

अहिमादयश्च ते गुणा अहिमादिगुणा । 'मिच्छस्तकडुगिवा' मिथ्यात्वेन तत्त्वाप्रदानेन । कटुदिपा
कटुशून्या कटुकता गता । 'होति' भवति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवन्ति । नृप्य मिथ्यात्ववद्-
वृत्ताहिमादिगुणस्वात्मन । किमिव ? दुष्टव क्षीरमिव । कीदृशभूतं ? 'कटुअनुद्विगणव' कटुकालावृणतम्
यथा अफल फलरहितं । पिताद्युपनामन प्रीतिरित्यादिक यत्फल क्षीरस्य प्रतीतं तेन फलेन अफल जातम् ।
यथा क्षीर भाजनदोषादेवे मिथ्यात्वव्यात्मनि स्थिता अहिमादिगुणा स्वसाध्यैः फलेन न फलवत्तः । पचानुतर-
विमानवागिव लोकातिकर्तव्यमित्याद्यप्युदयफलमिह गृहीत । अहिमादयो न स्वोचितफलालिप्तयदायिनः दुष्ट-
भाजनस्थितत्वात् कटुकालावृणतपर्यायविति सूत्रार्थः ॥५६॥

न केवल फलानिधायकारित्व अहिमादिगुणाना, अपि तु मिथ्यात्वकटुविते रिमता दोषानपि दुर्बलि
इत्यावष्टे—

जह भेसजं वि दोमं आवहइ विसेण संजुदं संत ॥

तह मिच्छस्तविसजुदा गुणा वि दोसावहा होति ॥५७॥

'यथा भेसजं वि' इति स्पष्टतया न व्याख्यायते । 'मिच्छस्तविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण संबद्धा

आदि जो आत्माके साथ रहते हैं वे ही गुण हैं । हिंसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं,
कभी नहीं होते । अतः मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय हैं, गुण नहीं हैं ?

समाधान—'गुण पर्यायवान्' जो द्रव्य कहते हैं' इत्यादिमें गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण
विषय है । जैसे गोवलीवर्द्ध' यहाँ गो और वलीवर्द्ध दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता
है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है । इस पुनरुक्तता दोषको हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका
वाचक है ऐसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहण करने पर यह धर्ममात्रको कहता है अतः कोई दोष
नहीं है । ये अहिमादि गुण मरणे समय यदि सत्यके अश्रद्धान् रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते हैं तो
मिथ्यात्वमें दूषित अहिमा आदि गुण वाले आत्माके कटुक सूखीमें रने दूधकी तरह निष्फल होते
हैं । दूधका फल बिना आदिको वास्तव करना प्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमें दोष होनेसे वह दूध फल
रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान् आत्मामें रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो
फल है उगने फलवान् नहीं है । यही पाँच अनुतर विमानका यामी देव होता या लौकान्तिकदेव
होता इत्यादि अभ्युदयका फलका ग्रहण किया है । अतः कटुक सूखीमें रने दूधकी तरह सदोष
भाजनमें रहनेसे कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलानिधायको नहीं देते, यह गाथा सूत्रका
अभिप्राय है ॥ ५६ ॥

अहिंसा आदि गुण केवल फलानिधायकी ही नहीं है, बल्कि मिथ्यात्वमें कटुदिन आत्मामें
स्थित अहिंसा दोष भी करने दे, यह कहने है—

शा०—जैसे बीज भी विषमें शब्द होने पर दोष करती है । उगने प्रकार मिथ्यात्वमें
स्थित शब्द अहिंसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ॥ ५७ ॥

श्री०—जिस मिथ्या बीजकी तरह मिथ्यात्वमें स्थित अहिंसा आदि गुण भी

‘गुणा वि’ गुणा अपि अहिंसादयो गुणा अपि । ‘बोमावहा’ बोधावहा संभारे चिरपरिभ्रमणदोषमावहन्तीत्यर्थः । अथवा मिथ्यादृष्टेर्गुणाः पातानुबन्धि स्वस्वमिन्द्रियमुक्तं दत्त्वा बहुवारम्परिवृत्तादियु आमन्त्र नरारे पातयन्ति इति ‘दोषावहा’ । दृष्टान्तप्रदर्शनेन इष्टनिवृत्तिः । प्राप्तिश्च मिथ्यास्त्वपाहान्म्यान् अवर्तीति प्रमाणेन दर्शयितुं गायार्थमायातम् ॥५७॥

दिवसेण जोयणसयं पि गच्छमाणो समिच्छिदं देसं ।

अण्णतो गच्छंते जह पुरिसो णेव पाउणदि ॥५८॥

इत्यनेन प्रहृष्टमनस्तामर्थाभ्रमणमाभ्यासम् । ‘अण्णतो गच्छतो’ इत्यनेन सम्मार्गाग्रवृत्तत्वात् इत्यथ हेतुवर्षो दक्षिणः । तेन इष्टं देशं न प्राप्नोतीति साध्यवर्षो दृष्टान्तेनोपदर्शितः । ‘समिच्छिदं देसं जह पुरिसो’ णेव पाउणदि इत्यनेन दृष्टान्त उपदर्शितः ॥५८॥

धणिदं पि संजमतो मिच्छादिह्वा तहा ण पावेई ।

इदं णिबुद्धमगं उग्गेण तवेण जुत्तो वि ॥५९॥

‘धणिदं’ पि निरारामपि । ‘संजमतो’ चारित्र्ये वर्तमानोऽपि । ‘उग्गेण तवेण जुत्तो’ उग्गेण तपसा मुक्तोऽपि, नैव निवृत्तिः प्राप्नोति इत्यनेन साध्यवर्षाभ्यासम् । मिच्छादिह्वा इत्यनेन साध्यवर्षमि दक्षितम् । एवं प्रमाणरचना कार्या—

मिथ्यादृष्टिर्नैवेष्टं प्राप्नोति सम्मार्गावृत्तित्वात् । यः स्वप्राप्यरथ मार्गं न प्रवर्तते न स तपमिमतं प्राप्नोति । यथा दक्षिणमधुराणं पाटलिपुत्रं प्राप्नुमिच्छुः दक्षिणां दिशः गच्छन्मिन्ति । ‘णिबुद्धि’ निवृत्तिः ।

दोषावहं होतुं है अर्थात् ससारमे चिरकाल नव भ्रमणरूपी दोषको करनेवाले होते है । अथवा मिथ्यादृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले बाँड़ेसे इन्द्रिय मुक्तको देकर बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहमे आसक्त उस जोयको नरकमे गिराते है यह दोष कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे मिथ्यात्वके बाह्यारम्भसे इष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नही होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए दो गायार्थ आई है ।

गा०—जैसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥

टी०—इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामर्थ्य होनेमे ससार भ्रमण कहा है । अन्यत्र जानेवाला इस पक्षसे ‘अपने मार्गपर न चलनेसे’ इस हेतु अर्थको दिखलाया है । अपने इच्छित देशमे न पहुँचनेमे हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नहीं होता यह साध्य धर्म दृष्टान्त द्वारा बतलाया है । अर्थात् प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह सही मार्गमे नहीं जाता ॥५८॥

गा०—उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्र्यका पालन करनेवाला उग्र तप करते हुए भी मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥

टी०—मिथ्यादृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता । जो अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता । जैसे दक्षिण

‘अग्न’ अर्थात् । अथवा निर्वृतिरनुष्ठित्यया गतगो निर्वृतिर्मननुष्ठितिरित्यर्थः । निर्वृतिमार्गमुपायं ध्यायित्वा न चारित्र्यायम् । स्पष्टतया न प्रतिपदं व्याख्या कृता ॥५९॥

व्रतेन शोभेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोषाच्चिरं गगारे पश्चिममपि इतरस्मिन्वनादिहीने हि वाच्यमिति दर्शयति—

जस्सा पुण मिच्छदिट्ठिस्मा णन्थि सीलं वदं गुणो वावि ।

सो मरणे अप्पाण किह ण कुण्हं दीहसंमारं ॥६०॥

स्वर्गापि मिथ्यात्वविपरजिका कुम्भितानु योनिषु उपादयति त्रिमन्त्रि वाच्य सर्वस्य त्रितदुष्टस्या-
श्रद्धाने इति गायया अर्थः ॥६०॥

एफं पि अक्खरं जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिट्ठं ॥

सो वि कुजोणिणिवुड्हो किं पुण सच्चं अरोचंता ॥६१॥

एकस्मिन्पक्षस्य बालबालमरणप्रवृत्तस्य मध्यस्य मय्याता, अगम्याना, अनता वा भवन्ति भवा ।
अनर्थस्य तु अनतानता । मिथ्यादर्शनदोषमाहारम्यबूचन मगारमहताम्यापनेन त्रियनेत्रया गायया ॥६१॥

संसेज्जासंसेज्जाणंता वा हंति बालबालम्मि ॥

सेसा भव्वस्स भवा णंताणंता अभव्वस्स ॥६२॥

मयुगमे पाटलीपुत्र जानेका इच्छुकं यदि दक्षिण दिशामे जाता है तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच
सकता । उगी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करना; क्योंकि निर्वृति अर्थात्
मोक्षका मार्ग या उपाय धार्मिकज्ञान और धार्मिकचारित्र्य है अथवा निर्वृत्तिका अर्थं तुष्टि है ।
जैसे मनषी निर्वृत्तिका अर्थं मनकी तुष्टि है । अर्थात् उमे अनन्तमुख प्राप्त नहीं होता । स्पष्टरूप-
मे प्रत्येक पक्षको व्याख्या नहीं की है ॥५९॥

आगे कहते हैं कि जब व्रत, शील और तपसे मुक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण
चिरकाल तक गगारमे भ्रमण करता है तब जो व्रतादिमे हीन है उगका तो कहना ही क्या है—

गा०—त्रिम मिथ्यादृष्टिके शीत व्रत अथवा ज्ञानादि भी नहीं है वह मरनेपर कैसे अनन्त
गगार नहीं करता है ॥६०॥

टी०—यदि मिथ्यात्वस्त्री विपरीत छोटी-भी भी कणिका कुम्भित योनियोंमे उदान्न
करानी है तो त्रिम भगवान्के द्वारा दये गये समस्त तत्त्वोंका श्रद्धान न होनेपर तो कहना ही
क्या है ? ॥६०॥

गा०—त्रिम भगवान्के द्वारा देना गया एक भी अक्षर त्रिमे रहना नहीं है वह मरे
तो वह भी कुपानियामे डूबता है, तब त्रिम सब ही नहीं रहता उसके सम्बन्धमे तो कहना ही
क्या है ॥६१॥

टी०—बालबालमरणमे मरनेवाले भयके मय्याता, अगम्याना अथवा अनन्त भव होने
हे और अभयके भी अनन्तानन्त भव होने हे । इस गायामे गगारकी महताका कथन करनेके
द्वारा मिथ्यादर्शन दोषके माहात्म्यका बूचन किया है ॥६१॥

मानवान् सर्वं संलोक्य वा हासयति ।

सादृशपरपरिवर्त्येन पंचपरपापवर्धनं इति प्रतिज्ञात् । तत्र चत्वारिंशत्परण सत्यापोपगमनमरण-
विहितीमरणं भक्तप्रत्याख्यानविधि विवक्षितं सूचितं । तत्र भक्तप्रत्याख्यानं प्रादुर्भावोपमिति उपायमिति सूत्रधार-
स्वपदेन सम्प्रत्यमुक्तप्रवृत्तयः—

पुष्टं ता वृणोमि भक्तपद्वणं पमन्यमरणेण ॥

उत्सृणु मा चेत् द्विसेमाणं वृणुणा पच्छा ॥६३॥

'पुष्टं' पुष्टं प्रपन्नं भक्तम् । 'वृणोमि' वर्णयिष्यामि । 'भक्तपद्वणं' भक्तप्रत्याख्यानम् । 'पमन्यमरणेण'
प्रत्यागमनमरणेण सादृशेनैव विधायिष्यामि चेत् सत्यम् । यथा—दृष्ट्वा गोपू नृपञ्च-विगमनेन समुदायादेवैवैवैव
पुष्टककर्म निपातिष्ये । प्रत्यागमनमरणमुदायान् भक्तप्रत्याख्यानं पुष्टककर्मकावर्त्ते । पूर्वस्याख्येयवर्त्तेन
सत्यागमनप्रदीपवर्त्तेन सुतेनेति प्रपद्ये । उत्सृणु निवृत्तं काटुष्येन पादविषये । मरणं वा चैव भक्तप्रत्या-
ख्यानमुत्तरेव । सादृशप्रत्याख्यानं नृपञ्चवर्त्तनम् । एवम् इति विवक्षितं भावं ।

संस्तवविधिगमनविनयानां इतरमरणद्वयं । न च संस्तवविनयानां । वर्यचूपमनाराधारय अदभ्युत्थि-
शोभे नति विनया । 'लेखनं' लेखनं । प्रादोपगमनस्य इतिनीमरणस्य च । वृणुणा वचनं । 'पच्छा' इति
दोषः ।

पा०—वाञ्छ-वाञ्छ मरणमे मरणेन भव्य ओक्तेः संख्यात, अगमयान् अथवा अनन्त भव दोष
होते है । अमर्यके अनन्तानन्त भव होते है ॥६०॥

टी०—इस गाथाके साथ वाञ्छ-वाञ्छमरणका कथन समाप्त हुआ । मरणके मतरह मेदोमेगे
यहाँ पाँच मरणका कथन करते है तेरी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेगे जो पडित मरण है उसके प्रायोप-
गमन मरण, इतिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तीन मेद सूचित किये थे । उनमेगे प्रथम भक्त
प्रत्याख्यानका वर्णन करनेकी सूचना पश्यकार आगेकी गाथाके स्वयं करते हैं—

पा०—प्रगस्त मरणोमे पहले भक्त प्रत्याख्यानको कहेंगा । क्योंकि वह भक्त प्रत्याख्यान ही
बहुलापनमे प्रचलित है । दोष मरणोका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥

टी०—मित्रका यहाँ आख्यान किया जाता है उन प्रगस्त मरणोमेगे भक्त प्रत्याख्यानको
पहले कहेंगा । यहाँ यह गत्यमा विभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमें है, जैसे मोओमे काली भाष बहुत
अधिक रूप देती है । समुदायमे उगके एक देनको पूषक करनेकी निर्धारण कहते हैं । तीन मेद
वाले प्रगस्त मरणमे समुदायमे भक्त प्रत्याख्यानको पूषक करने हैं । इस कालमे भक्त प्रत्याख्यान
ही पाठन करनेके योग्य है इस गुणके कारण उगका प्रथम कथन करना योग्य है । ममस्त सूत्रपद
अध्याहार गहित होन है इगालमे इस कालमे भक्त प्रत्याख्यान मरण ही 'उत्सृणु' बाहुल्यमे
प्रवर्तित है । दोष दो मरण विरोध मरुननके धारकोके होते है । और आजके समयमे गणियोंके
यसप्रभमनागव आदि मरुनन विरोध इस क्षेत्रमे नहीं होते । इसीसे दोष प्रादोपगमन और
इतिनीमरणका कथन पीछे करेंगे ।

शंका—यदि आजके मनुष्योंमे उन मरणोको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों
करते है ?

यदि ते वर्तयन्ति इदानीं यथाशक्तम् । त्रिंशत्तमोऽपि वेदः । अथान्तर्यामिणः । तत्र
मुमुक्षुणा मुपयोग्येति मन्त्रो ॥६३॥

सविचारं भक्तप्रत्याख्यानं मरणोपरान्तम्—

दुर्विहं तु भक्तपञ्चसंग्रहं सविचारमपि अविचारं ॥
सविचारमणागादे मरणे मयस्वरूपम् हवे ॥६४॥

'दुर्विहं तु भक्तपञ्चसंग्रहं' इति प्रथमं प्रत्याख्यानम् । 'सविचारमपि अविचारं' इति । विचारं
नातागमन विचारः । विचारणे वनो इति सविचारः । ननु सविचारः । ननु मरणोपरान्तं विचारः नैव
भक्तप्रत्याख्यान इति । अविचारः ननु मरणोपरान्तं विचारः नैव । अतः इति । सविचारमपि अविचारं
कथं भवति इत्यस्योक्तम् । सविचारं भक्तप्रत्याख्यानं अणागादे मरणे अनुग्रहे मरणे विचारमपि
मरणे इति यावत् । 'सविचारमपि' मरणोपरान्तं मरणे इति मरणोपरान्तं हवे भवेत् । मरणम् उणादि
एतेनैव सहयोग्यमिति मरणे मरणोपरान्तं सविचारमपि अविचारं भक्तप्रत्याख्यानं भवतीति मरणे 'तयो' विचारमपि
प्रत्याख्यानं अन्य अस्मिन्नाम्ने इति श्रुते शेषः ॥६४॥

तयो वक्ष्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण विचारयोग्यतायां आह—

सविचारभक्तपञ्चसंग्रहमपि उवक्त्रो होइ ।
तत्थ य मुत्तपदाइं चत्तलं होति नेपाइं ॥६५॥

समाधान—उनके स्वरूपको जाननेमें मरणोपरान्त होना है और वह मुमुक्षुओंके लिए
उपयोगी ही है ॥६३॥

भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं—

गा०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है । सविचार और अविचार । सविचार भक्त
प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात् गाहम और बलमे मुक्त साधुके
होता है ॥६४॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद है सविचार और अविचार । विचारण या नाता
गमनको विचार कहते हैं और विचारमे सहितको सविचार कहते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि
आगे कहे जाने वाले अर्हलिंग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित
अविचार है । सविचार प्रत्याख्यान किमके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित
न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रममे उत्साहसे सहितके होता है । इसीमे वह भी प्राप्त होता
है कि मृत्यु मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितके अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है ।
गायामे अविचार भक्त प्रत्याख्यान हम कालमे इसके होता है, ऐसा नहीं कहा है ॥६४॥

उन दोनोंमेंसे किस भक्त प्रत्याख्यानका हम शास्त्रके द्वारा कथन किया जायेगा ? इस शंका
का उत्तर देते हैं—

गा०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ होता है । और उस भक्त
प्रत्याख्यानमे मूल और पद चालीग जानने योग्य है ॥६५॥

‘सविचारभक्तपञ्चसत्ताणस्त’ इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य । ‘हृण्यो’ अथ । ‘उपचरुभो’ व्याख्यान-
प्रारम्भः । ‘होदि’ भवति । ‘तत्त्व य’ तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । ‘सुत्रपदाइ’ सूत्रपदानि । मूनेअं सूचयतीति
वा सूत्रं । गूत्राणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि । ‘बसल्ल’ चत्वारिणन् । ‘होति’ भवन्ति । ‘थेयाइ’
जातव्यानि ॥६५॥

तानि सूत्रपदानि गायान्तुष्टयनिबद्धानि—

अरिहे लिंगे सिक्खा विणय समाधी य अणियद्विहारे ।

परिणामोवधिजहणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥

‘अरिहे’ अर्हं योग्यं । सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्याय योग्योऽत्र नैन प्रपञ्चोऽधिकारः कर्तुं व्यापारः ।
लिंगादयः कर्तुं पुरःगता भवतीति प्रागेव लिंगशिक्षादिभ्यो योग्यवर्णनार्थं मूने इत्य अरिह इति । शिक्षादि-
क्रियाया भक्तप्रत्याख्यानक्रियासमूहाया योग्यपरिष्कारमादर्शयितुं लिंगोपादानं कृतम् । कृतपरिकरो हि कर्ता
क्रियामाधनायोयोगं करोति श्लोके । तथा हि चटादिकरणे प्रवर्तमाना दृढबद्धस्था कुलात्ता दृश्यते । ज्ञानमत्तरेण
न विनयादयः कर्तुं शक्यन्ते इति तेभ्यः प्राङ् निर्देशमर्हति शिक्षा । यथावसरमत्तरक्रममादर्शयिष्याम ।
निगमावस्थिचिह्नवाची । तथाहि वदपति । ‘चिह्न’ करणं इति । सिक्खा शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह शिक्षा-
शब्देनोच्यते । तथा च वदपति—‘जिनवचनं कमुसहरं अहो य रसी य वडिदम्भमिति’ । विनय मर्यादा ।
तथा हि—ज्ञानादिभावभाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेचीभावे वर्तते तथा च प्रयोग—सगत

टी०—सविचार भक्त प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालीस सूत्रपद
हैं ॥६५॥

उन सूत्रपदोंको चार गायानोंसे कहते हैं—

गा०—अर्ह अर्थात् योग्य, लिंग अर्थात् चिह्न, शिक्षा अर्थात् शास्त्राध्ययन विनय और मनका
एकाग्र करना, अनियत क्षेत्रमें बिहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोंकी श्रेणिपर
आरोहण तथा अभ्यास ॥६६॥

टी०—अर्हका अर्थ योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य हैं और यह योग्य नहीं
है यह प्रथम अधिकार है जो कतकि व्यापारने सम्बद्ध है । लिंग आदि कतकि होनेपर ही होते हैं
इसलिये लिंग शिक्षा आदिसे पहले गायामे ‘अरिह’ मे योग्य कर्ताका निर्देश किया है । भवत
प्रत्याख्यान क्रियाके धंगभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिंगका ग्रहण
किया है । क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाकी साधनाके लिये उद्योग
करता है । घट आदि बसानेमें लगे कुम्भकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बाँधकर तैयार
देखे जाते हैं । ज्ञानके विना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेंगे ।

लिंग शब्द चिह्नवाची है । आगे कहेंगे ‘चिह्न करण’ । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन
कहा है । आगे कहेंगे—‘जिन वचन कालिमाको दूर करता है उसे रास दिन पढ़ना चाहिये ।
विनयका अर्थ मर्यादा है । आगे ज्ञानादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपमें कहेंगे ।

॥ राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा योगिनं वा नेति एवं निरूपणम् ॥६७॥

आपुच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा ।

सैज्जा संघारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥

'आपुच्छा' प्रतिप्रदन । क्रियमयमाभिरनुगृहीतव्या न वेति सपप्रदन । 'पडिच्छणमेगस्स' प्रति चारुत्तरमनुज्ञानस्यैकस्य मयह आराधकस्य । 'आलोयणा य' स्वापराधनिवेदन गुरुनामाशोचना । 'गुणदोसा' सस्या गुणदोषा । 'सैज्जा' सस्या वसुनिरित्यर्थ । आराधकत्वामगृहमिति यावत् । संघारो वि य' संस्तरद्वय । णिज्जवगया' निर्यापका आराधकस्य समाधिबद्धाया । पयासणा परमाहारप्रदानम् । 'हाणी' क्रमेणाहार-
त्यागः हानिः ॥६८॥

पच्चक्खणं रामणं खमणं अनुमट्ठिमारणाकवचे ॥

समदाज्झाणे लेप्सा फलं विज्जहणा य णेयाई ॥ ६९ ॥

'पच्चक्खणं' प्रत्याख्यान त्रिविधाहारस्य । 'खमणं' आचार्योक्तानां क्षमाग्रहण । 'खमणं' स्वस्वस्याय
भूतानुरागे क्षमा । 'अनुमट्ठि' अनुनामनं निदानं निर्धारकस्याचार्यस्य । 'सारणा' दुःखमिमवान्मोहमृगणस्य
निश्चेतनस्य चेतनाप्रवर्तना कारणम् । 'कवचे' यथा कवचस्य शरमवनिपातदुःखनिवारणक्षमता एवमाचार्येण

'पडिच्छा' है । आराधनाको सिद्धि बिना वाचाके होंगी या नहीं, तथा राज्य, देश, ग्राम नगर
आदि वहाँका प्रधान ये भव आराधनाके योग्य हैं या नहीं, इन प्रकारके निरूपणको पडिच्छा
कहते हैं ॥६७॥

गा०—पूछना एक क्षणको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष,
शय्या अर्थात् वसति, और मस्तर, निर्यापक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रममें आहारका
त्याग ॥६८॥

टी०—जब कोई आराधक समाधिमरणके लिये आवे तो आचार्यका मंथने पूछना कि हम
इसे स्वीकार करें या नहीं आपुच्छा है । आराधकको सेवा करने वाले मुनियोंको स्वीकृति मिलने
पर एक आराधकको लेना 'एकका पडिच्छण है । मुझे सामने अरने अग्रगता निवेदन
आलोचना है । आलोचनाके गुण और दोष 'गुणदोष' है । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे
वसति भी कहते हैं संस्तरको मंथार कहते हैं । आराधककी समाधिमें जो सहायक मुनि होते हैं
उन्हें निर्यापक कहते हैं । आराधकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन 'पयासणा' है । और क्रम
से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥

गा०—प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोंके अपराधको क्षमा करना । शिष्टान्, श्रावणा, कवच,
समभाव, लेप्सा, आराधनाका फल (य) और (विज्जहणा) शरीर स्थान से अविच्छाद जानना ॥६९॥

ये एकत्रके अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है । आचार्य आदिने क्षमा माँगना
खामण
अनुमति
है । जो

अणुलोमा वा सत् चारित्र्यविनाशमा इवे जम्भ ॥

दुग्धिमक्ते वा गाढे अड्याम् विष्णुष्टो वा ॥७१॥

‘अणुलोमा वा’ अनुलोमा वा वाच्य । ‘चारित्र्यविनाशमा’ चारित्र्यं पापक्रियानिवृत्तिं तस्य विनाशमा । सपथो हि स्नेहान्मित्रस्यान्वदोषा स्वपथोपशोभादयस्य चारित्र्यं विनाशयितुं उच्यते । अनुलोमं सानुवर्तिरोपि प्रातिवृत्त्यै समवस्थिता हि भवन्ति सन्वत्सराणिभ्युप्ये अणुलोमा वा सत् इति ? विपरीतमात्रभाषाणां लोमता । अहितेऽप्यस्यै प्रवर्तनोद्धितस्य सममधनस्य विनाशमा वाच्यं भवति । अथवा अनुलोमा बंधनं सत् वा सत्प्रवृत्तेति समुच्चयः वा सत्सममुच्चयार्थमात्रः । वैकिमाशुभनेरिष्यता उच्यते अथवा इतिवचनात् अनुकूलसामुद्रुतोऽप्युपमस्यै सगृहीतं एव चिन्तयं पुनश्चरते ‘अणुलोमा वा’ इति पुनश्चरता । तत्र हि मूरे मनुष्योपमस्यै नाम बधनतादनेविलवनादिकं शरीरोपद्रव परकृतो गृहीतः । इह तु शिक्कोत्पादनादिकं कुर्मो यदि धामप्य न त्यजामोति तत्प्रकरणं वक्तुमिष्टम् ।

‘दुग्धिमक्ते वा’ दुग्धिमं वा । ‘गाढे’ दुग्धरे महति अग्नियामित्रं सर्वजनस्यैव अर्हति प्रत्याख्यातुं ।

‘अड्याम्’ अड्या महाया व्याप्यमृगाकुल्याया मार्गोन्देशजननरतितायां रिद्धुं पापापकटवद्वृत्तया दुःप्रचाराया । ‘विष्णुष्टो वा’ विष्णुपटो वा अर्हतीति सवच ॥७१॥

गा०—अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल बन्धु और शत्रु जिसके चारित्र्यका विनाश करनेवाले हो । भयकर दुग्धिम हो अथवा भयंकर जगलमे भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥

टी०—अनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्र्यका विनाश करनेवाले हों । बन्धु स्नेहसे या मित्र्याल दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्र्यका विनाश करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है ।

शका—अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है । जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं तब ‘अणुलोमा वा सत्’ कैसे कहा ?

समाधान—प्रियवचनमात्र बोलनेसे अनुलोमता है और असयमरूप अहितमें प्रवृत्ति करानेसे तथा समयमधनरूप हितका विनाश करनेसे शत्रु होते हैं ।

अथवा अनुलोम अर्थात् बन्धु और शत्रु इस प्रकार ‘वा’ शब्दको समुच्चयार्थक लेना चाहिए ।

शका—पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है यहाँ पुनः ‘अणुलोमा वा सत्’ क्यों कहा ? इससे पुनश्चरता दोषका प्रमाण आता है ।

समाधान—उक्त गायामे मनुष्योपमस्यै परके द्वारा किया गया बांधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । और यहाँ ‘यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे’ इस प्रकारकी शत्रुता ली गई है ।

वक्षपातके समान भयंकर दुग्धिम होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । सर्व, मृग आदिगै भरे हुए भयंकर वनमें, जहाँ कोई रास्ता बतलानेवाला नहीं है, कंकर पत्थरोंके कारण चलना भी दुष्कर है, पैर जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होना है ॥७१॥

मन्त्रप्रत्याख्यानार्थं तत्र प्रत्याख्यानपरिहरमूर्तिनिर्माणं उत्तराभिधानि क्रियते—

उत्तमगिपलिंगकदम्ब लिंगमुत्तमगियं तयं चेत् ॥

अरवादिपलिंगम्ब वि पमत्थमुत्तमगियं लिंगं ॥७६॥

उत्तमगिपलिंगकदम्ब उत्तमगिप लिंगं तया सङ्कारिदृश्य उत्तमं । उत्तमं सङ्कारिदृश्याने
यत् त्रिग ओत्तमिगिं वि करोति त्रिगामाग्यचक्रात् न गृह्यते वाहा धानुनामनेवापत्वादिनि वचनात् ।
तेन दस्यः ओत्तमिगिपलिंगकदम्ब अत्र प्रत्याख्यानमभिधापयत् । 'तं चेत् उत्तमगिप लिंगं' तदत्र प्राक् गृहीतं
त्रिग ओत्तमिगिम् । अत्र कारिदृश्यात् वि' यन्तीनामपवादकागम्यान् परिग्रहोऽत्राह, अरवादी दस्य विदने
इत्यत्र कारिदृश्यात् परिग्रहोऽत्र त्रिग अनेकपदवादिदृश्यि अत्र नि । कारिदृश्यात् इत्या अर्थ पदार्थबंधः कार्य ।
'अहं वमत्थमिगं' यदि प्रमाणं द्योतनं त्रिग भेदं प्रयति । अनेकदृश्यं, अनिदीर्घं, स्पृष्टं, अमहदुप्याल-
योऽनेकपदवादिदृश्यं यदि अनेकः । पुनर्वचिगमा इह गृहीतेति बीजयोगिनः लिङ्गमभेदं ग्रहण । अतिवक-
मानादिदीर्घादिपलिंगा प्रमाणमिति तयोर्गृहीता ॥७६॥

अत्रागतमिगम्ब ओत्तमिगिं त्रिगं न पदार्थबंधं प्रमाणवादात्—

जम्ब वि अप्पमिचारी दोमो निट्ठाणिमो विहारमि ॥

मो वि हु संधारमो गेण्हेज्जोम्मुगियं लिंगं ॥७७॥

जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिहर जो लिंग है, उस
लिंगका कथन आगेकी भाषाअंगि करने हैं—

गा०—जो औत्तमिगि लिंगमें स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है वही औत्तमिगि लिंग होता
है । अरवादि पलिंगवालेका भी औत्तमिगि लिंग होता है यदि उसका पुरप चिह्न दीप रहित
हो ॥७६॥

टी०—उत्पद्यते 'मन्त्रे' अर्थात् मन्त्रपरिग्रहे त्थागको उत्तमं कहते हैं । 'उत्तमं' अर्थात्
मन्त्र परिग्रहे त्थागने होनेवाले लिंगको औत्तमिगि लिंग कहते हैं । यहाँ सूत्र धानुका अर्थ क्रिया
सामान्यवाची लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धानुओंके अनेक अर्थ होते हैं । तब ऐसा
अर्थ होना है कि जो औत्तमिगि लिंगमें स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता है
उसका वही लिंग रूपा है जो उसने पूर्वमें ग्रहण किया है अर्थात् औत्तमिगि लिंग ही रहता है ।
मुनियोंके अपवादका कारण होनेमें परिग्रहको अपवाद कहते हैं । जिसके अपवाद हो वह अपवा-
दि है अर्थात् परिग्रह गति लिंगवाला आपवादिक लिंगो होना है । वह यदि भक्तप्रत्याख्यान
करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्थागकर औत्तमिगि लिंग धारण करना होता है । इस लिंग
धारण करनेपर मन्त्र होना पड़ता है । किन्तु उसके सम्बन्धमें यह नियम है कि उसका लिंग-मुद्रप
चिह्न प्रगस्त होना चाहिए । लिंगका चर्मगृहीत होना, अतिदीर्घ होना, स्पृष्ट होना, और बार-
बार उत्तेजित होना ये दोष हैं । इन दोषोंमें रहित होनेपर ही औत्तमिगि लिंग दिया जाता है । यहाँ
लिंग शब्दमें पुरप चिह्नका ग्रहण किया है । तथा उसमें अष्टकोष भी ग्रहण होता है । वे भी अति
लटवने हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥

आगे 'अप्रारस्त' लिंगवालेके औत्तमिगि लिंग नहीं होता है, इस कथनका अपवाद कहते हैं—

अचंचेनदवमिति । अचंचेलकं अचेलसा । ओचो वेशोत्पादन हस्तेन । मोमदृष्टरीगदा य व्युत्पृष्टरी-
रता च । पडिलिहृषं प्रतिवेगने । एतो दु एषः । लिंगकण्ठो लिंगविकल्पः । अउम्बिहो वतुविषः भवति ।
उत्सगो औत्सर्गिकमज्ञिते लिगे ।

अतीताभिर्गोपाभिः पुरपाणा मक्तप्रत्याख्यानानिन्दागणा लिंगविकल्पोर्मिदृष्टान्तरचय । अपुना स्त्रीणा
तदपिनीना लिंगमुत्तरया गाथया निरूप्यते—

इत्थीवि य जं लिगं दिट्ठं उत्सगियं व इदरं वा ॥

तं तत्थ होदि हु लिगं परिचमुवर्धि करेत्तीए ॥८०॥

‘इत्थीवि य’ स्त्रियोर्धि । ‘जं लिगं’ यन्लिंग । ‘दिट्ठं’ दृष्ट आगधेर्प्रभृति । ‘उत्सगियं व’ औत्स-
र्गिक तपस्विनीना । ‘इदरं वा’ थाविकाणा । ‘तं’ तदेव । ‘तत्थ’ मक्तप्रत्याख्याने । ‘होदि’ भवति । लिग
तपस्विनीना प्राक्तनम् । इतराणां पुंमासिच योग्यम् । यदि महद्दिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिम्बजना च तस्याः
प्राक्तनं लिगं विविक्ते त्वावगमे, उत्सर्गलिगं वा मक्तपरिग्रहत्यागम् । उत्सर्गलिगं कथं निरूप्यते स्त्रीणा-
मिष्यत आह—‘तं’ तत् उत्सर्गं लिग । ‘तत्थ’ स्त्रीणां ‘होदि’ भवति । ‘वरित’ अल्प । ‘उवर्धि’ परिग्रह ।
‘करेत्तीए’ ‘कुर्वता’ ।

टी०—अचेलक अर्थात् वस्त्रादिका अभाव, केन लोच, धरीरका संस्कार आदि न करना
और पोछी यह चार औत्सर्गिक लिंगके प्रकार है । औत्सर्गिक लिंगमे ये चार बातें होना आव-
श्यक हैं ॥ ७९ ॥

पिछली गाथाओसे भक्त प्रत्याख्यानके अभिलाषी पुरुषोंके लिंगका निश्चय किया । अब
उसकी अभिलाषी स्त्रियोंका लिंग कहते हैं—

गा०—स्त्रियोंके भी जो लिंग औत्सर्गिक अथवा अन्य आपममे कहा है । वही लिंग अल्प
परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमे होता है ॥ ८० ॥

टी०—स्त्रियोंके आगममे जो लिंग कहा है तपस्विनी स्त्रियोंके औत्सर्गिक और थाविकाओ
के आपवादिक । वही लिंग उनके भक्त प्रत्याख्यानमे भी होता है । अर्थात् तपस्विनी स्त्रियोंके
औत्सर्गिक लिंग होता है और वेपके पुरुषोंके तरह जानना । अर्थात् यदि स्त्री किसी ऐश्वर्यशाली
परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशील है अथवा उसके परिवार वाले विधर्मी है तो उसे एकान्त
स्थानमे सज्जल परिग्रहके त्यागरूप उत्सर्ग लिंग दिया जा सकता है । प्रश्न होता है कि स्त्रियोंके
उत्सर्ग लिंग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रोंके उत्सर्ग
लिंग होता है ॥ ८० ॥

विशेषार्थ—तपस्विनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती हैं किन्तु उसमे भी भगवत्
त्यागनेमे उपचारसे निर्ग्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु थाविकाओंके उस प्रकारके भगवत्त्वका
त्याग न होनेमे उपचार मे भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नहीं होता । भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियों-
के अयोग्य स्थानमे तो पूर्व लिग ही होता है । वेपके पुरुषोंकी तरह जानना । साराश यह है कि
तपस्विनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रकी भी छोड़ देती है । अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है
तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध

है तो पुरणोंकी तरह धर्म त्याग नहीं करनी ॥८०॥

जो योग्य होगा है उगरे गन्त्रपरी भावनाका प्रती होने पर धर्म हो जाया है तब लिग का कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है । इसका उम्ह दो ?—

पा०—यात्राके साधन विज्ञान करना, जगत्की श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना और गृह-स्थितासे भिन्नता, ये चार लिग ग्रहण करनेमें गुण होते हैं ॥ ८१ ॥

टी०—यात्राका अर्थ है गरीबीकी स्थितिमें वाग्य भोजन करना । उग्रा साधन जो लिग है उसका करना लिग धारण करनेका पहला गुण है; क्योंकि जो ग्रहस्थिते धर्ममें रहता है उसे गरीबी जनता गुणी नहीं मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमें इच्छित कार्यकी सिद्धि नहीं होती । अतः लिग गुणवत्ताका सूचक होना है । और उगमे दान आदिकी परम्परासे कार्यकी सिद्धि होती है । अथवा यात्रा शब्द गतिवाचक है । जैसे देवदत्तका यह यात्रा-काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमें ही लिया गया है । अतः यात्रा अर्थात् मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्नकरण अर्थात् ध्वजा पह-राने रूप लिग होता है । अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रव्योंके समुदायका वाचक है । जैसे 'एक साथ अनन्त विषयोंको लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नहीं है' इत्यादि वाक्यमें जगतका उक्त अर्थ लिया गया है । किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । जैसे 'तीनों जगतके द्वारा बन्दीय अहन्त' इस वाक्यमें जगतका अर्थ प्राणि विशेष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं । कही ज्ञानके अर्थमें है जैसे घटका प्रत्यय अर्थात् घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शब्द कारण वाचक भी है । जैसे अनन्त ससारका प्रत्यय मिथ्यात्व है' ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हेतुक अनन्त ससार है ऐसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे 'इसका इसमें प्रत्यय है', यहाँ

जगत्प्रत्यय' इति । गन्धमगपरिहारो मार्गो मुनेः इत्यत्र भव्यानां धन्दा जनयति । अगमिनि जगत्प्रत्यय इत्य-
भिहित । न चेन्मकलपरिग्रहत्यागो मुक्तिर्लिंग विप्रति नियोगतोऽनुष्ठीयते इति ।

'आदिठिदिकरणं' आत्मन स्वस्य अस्थिरस्य स्थिरतात्पादन । क्व ? मुक्तिवर्तमानं वजने । किं मम
परित्यक्तवमनं य रागेण, रोषेण, मानेन, मायाया, लोभेन वा । वसनाग्रेसरा सर्वा लोकेऽलक्ष्म्या सत्त्व
निरस्त । को मम रागः प्रायसर इति । तथा परिग्रहो निवधन कोपस्य । तथा हि—रिगा सुतो मृत्यते घना-
दितया मयेऽं भवति तवेदमिति । तस्मिन्नेन स्वजनवैरिणा रिक्तेन, 'लोभं, माया सपाय, दुर्गति च वदयता
इति सकल परित्यक्तो वसनपूर-सर परिग्रहो रोषविजितये । ह्यति च मां परे साधवो रोपमुपयात । बवेय-
मवसनता मुमुक्षोः स्वात्मस्य कोपवृत्ताद्येन ज्ञानबलमेकपरिवृद्धतपोवनविनाशनवद्धविभ्रम इति । तथा च मार्गा
धनविभि. प्रपुण्यते सा च निर्यम्यति प्रापयतीति श्रीत्वा मायोन्मूलनार्थवदमनुष्ठित । 'निहिभावविधेगोवि' य
गृहीत्वात्पुन्यमात्रो वपितो भवति ॥८१॥

गंधच्चाओ लाघवमप्यडिलिहणं च गदमयर्षं च ।

संसज्जणपरिहारो परिकम्मविजज्जणा चेव ॥८२॥

'गंधच्चाओ' परिग्रहत्याग । 'लाघवं' हृष्यसमारोपितघंल इव भवति परिग्रहवान् । क्वमिदमन्ये
म्यदचौरादिभ्यः पालयामि इति दुर्धराचितलेंदविगमाल्लयुता भवति ।

प्रत्ययमे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अर्थ श्रद्धा है । जगतकी श्रद्धा ।

शब्दा—श्रद्धा प्राणिका धर्म है । और जचेलसा आदि लिंग शरीरका धर्म है । तब आप
कैसे कहते हैं—लिंग जगत प्रत्यय है ?

समाधान—'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मार्ग है' हमने लिंग भव्यजीवोंकी श्रद्धा
उत्पन्न करता है इसलिये लिंगकी जगत प्रत्यय कहा है । यदि मकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका
लिंग न हो तो क्यों उसे निमग्नपूर्वक किया जायगा । 'आदिठिदिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर
आत्माको स्थिर करना । किमने ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुझे
राग, रोप, मान, माया, लोभमें क्या प्रयोजन ? लोकमें सब अलकरण वस्त्रमूलक होते हैं । वह
मैंने त्याग दिया तो मुझे रागमें क्या प्रयोजन । तथा परिग्रह क्रोधका कारण है । देखो, धनकी
अभिजापासे पुत्र पितासे लड़ता है यह मेरा है यह तेरा है । तब अपने परिवारके बैरी इस धनमें
क्या ? यह लोभ और मायाको उत्पन्न करके दुर्गंतको बढ़ाता है । इसीमें रोपको जीतनेके लिये
मैंने वस्त्रपूर्वक सब परिग्रहका त्याग कर दिया । जब मुझे रोप होता है तो दूसरे साधु मुझपर
हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुको यह नग्नता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि । यह तो ज्ञानरूपी जलके सिंचन-
से फले-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मामाचार करते हैं । वह तिर्यञ्च
गतिमें लें जाता है इस भयमें मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिंग धारण किया है ।
तथा लिंग ग्रहण करनेमें गृहस्वपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१ ॥

गा०—परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और अय रहितपणा, सम्मूहजन जीवोंका वचाव
और परिकर्मका त्याग ये गुण लिंगमें होते हैं ॥८२॥

‘अप्यद्विलहृषं’ वगनमदितिलिगपारिणो ऽऽ वस्यगदादिव शोधनोऽयं यत् । इतरस्य विस्तरादिभिर ।

‘परिकर्मविवरज्जना चेव’ याचनगीवमशोधनप्रदागमनादिभिर । ऽऽ गगनाः गगनागमनादिभिरागे अचेलस्य सन्न तथेति परिकर्मविवर्जनं ।

‘यदभयत्तं’ भयरहितता । भयव्याकुलितनित्तस्य न ऽऽ रत्नव्यपष्टनागमुद्योगो भवति । सवगनो यतिवस्त्रेषु युक्तातिहादिगम्भूर्धनजोवपरिहार न विधानु अहं ।^१ अचलस्यु त परिहृतीत्यहं—‘संस्तरज्जं परिहारो’ इति ।

‘परिसहस्रविधासत्ता चेव’ । शीतोष्णदशमज्जकारिणीयज्ञयो युज्यते नमस्य । वगनाच्छादनवती न शीतादिवाधा येन तत्सहस्रपरीपहजय स्यात् । पूर्वोपासकमंनिजंराधं परिपोदध्या परीपहा इति वचनप्रतिपा-
धिभि. परिपोदध्या परीपहा ॥८२॥

विस्सासकरं रूपं अणादरो विसयदेहमुखसेमु ।

सच्चत्थ अप्पवसदा परिमह अधिवागणा चेव ॥८३॥

‘विस्सासकरं रूपं’ विस्वासकारि जनाना रूप अचेलतात्मक । एव अगगा नैतेऽन्यदगुह्यन्ति नापि परोपपातकारि वस्त्रग्रहण प्रच्छन्नमात्र सभाष्यते । विरूपेषु चामीषु नास्मदीया स्त्रियो रागमनुबध्नीतीति विस्वास ॥

टी०—लिंग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण लाघव है क्योंकि परिग्रह-
वाग ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा है । कैसे अन्य चौर आदिसे इस परिग्रहकी रक्षा
करूं इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाघव होता है । जो वस्त्र सहित मुनि लिंग
धारण करते हैं उन्हें वस्त्रो आदिका शोधन करना पड़ता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल
पीछी आदिका ही शोधन करना होता है अतः अप्रसिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधारीको मागना,
सीना, धोना, मुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनमें स्वाध्याय और ध्यानमें विघ्न होता
है । किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नहीं होता अतः परिकर्मका न होना भी एक गुण है ।
जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमें उद्योग नहीं करता । अतः परिग्रहके
त्यागसे भय नहीं रहता । तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रोमें जूँ लीस आदि मम्मूर्धन जोषोंका बचाव
नहीं कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः संसृज्जण परिहार भी एक
गुण है । तथा नम्र मुनि शीत, उष्ण, डासमच्छर आदि की परोपहको जीनता है । जो वस्त्र ओढ़े
है उसे शीतादिकी बाधा नहीं होती । तब उसको सहना रूप परीपहजय कैसे संभव है ? तत्त्वाध-
मूनमें कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निजंराके लिये परीपहको सहना चाहिये ॥८२॥

गा०—वस्त्र रहित रूप जननामें विस्वास पैदा करने वाला होता है विषयसे होने वाले
पारीरिक मुग्धमें अनादर भाव होता है । सर्वत्र स्वाधीनता रहनी है और परोपहको सहना होता
है ॥८३॥

‘भगवदरो विषयदेहसुखेषु’ विषयजनितेषु शरीरमुखेषु प्रेताकारस्य किं यम बाधलोचनाविलोकितेन, तासां कलगीतश्रवणेन, ताभिर्जुगुप्सनीयशरीरस्य वा वा रतिक्रीडेति भावना चैवानादर । अथवा शरीरमुखे विषयमुखे चानादरः । विषयमुखव्यतिरेकेण न शरीरमुख, भाम किंचिदिति चेद्—शरीरदुःखाभावः शरीर-मुखं, इन्द्रियविषयनभिधानजनिता प्रीतिविषयमुखमिति महाननयोर्भेदः ।

‘सत्त्ववश’ सर्वस्मिन्देहे । ‘अण्ववसदा’ आत्मवशता ॥ स्वेच्छया आस्ते, शच्छति; सेते वा । इहासनादि-करणे इदं यम विनश्यति बन्ध्विति तदनुरोधकृता परतत्रता नास्ति सत्यतस्य । परिग्रहविनाशभीवरात्मनोऽ-योग्येऽपि स्थाने उद्यमादिदोषोपहृते प्राणिसंयमविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनार्थिक सपादयति । तस-स्त्वावरवाधामावहता वरमेना वा व्रजति । एतदोपरिहाराश्रमस्य भवति ॥

‘परिग्रह अधिवामश्च’ पूर्वोपातकर्तृनिर्जराधिना यतिना मोहव्या परीपह्ना नियोगेन क्षुधाद्यो बाधाविलोपा हाविगतिप्रकारा । तत्राय सामान्यवचनोऽपि परीपह्नाशब्द प्रकृष्यादवच्छेद्यात्तदनुत्पत्तिपरिपह-मूर्तिप्राप्तः । तेन नाम्यशीतोष्णदशमशकपरीपहसहनमिह क्वचित् भवति । श्वेलम्प्य हि सप्तावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदशमशकजनिता पीडा यथा श्वेलस्येति मन्पते ॥८३॥

अश्वेलताया गुणान्तरमूल्याय गावा—

जिणपडिरुखं चिरियायारो रागादिदोसपरिहरणं ।

इच्छेवमादिबहुगा अश्वेलयके गुणा हीति ॥८४॥

टी०—नग्न मुनिको देखकर लोग सोचते हैं—ये तो परिग्रह रहित है, ये कुछ ग्रहण नहीं करते । ये परका घात करने वाले शास्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रख सकते । ये तो विरूप हैं इनमें हमारी म्त्रियां भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विश्वास पैदा होता है । मेरा रूप तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोंको ताकने, और उनके मनोहर गोसोको सुननेसे क्या प्रयोजन ? अथवा इस ग्लानिभरे शरीरका उनके माथ कौतो रति क्रीडा । इस प्रकारकी भावना शारीरिक सुखमें अनादर है । अथवा शरीर सुख और विषय सुखमें अनादर ऐसा अर्थ भी होता है ।

शङ्का—विषयसुखसे भिन्न शारीरिक सुख नहीं है ?

समाधान—शारीरिक दुःखके अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोंके विषयोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है । इन दोनोंमें महान् अन्तर है ।

मय देशमें आत्माधीनता रहती है । अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, सोता है । यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतत्रता साधुके नहीं होती । परिग्रहके नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंसे युक्त और प्राणिसंयमका विनाश करने वाले अव्योग्य स्थानमें भी आसन, स्थान, शयन आदि करता है । अथवा त्रम और स्थावर जीवोंको बाधा पहुँचाने वाले मार्गसे गमन करता है । किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंसे बचा रहता है । साधुको पूर्व सचित कर्मों के निर्जराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि रूप वाईस परीपहोको सहना चाहिये । यहाँ यह परीपह् शब्द यद्यपि सामान्यवाची है फिर भी प्रकरणवश अश्वेलताका प्रकरण होनेसे उसके अनुरूप परीपह् ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ नाम्न्य, शीत, उष्ण, और दशमशक परीपहोका सहन कहा है । जो साधु स्वस्व है कपडा ओढे हुए हैं—उन्हे शीत उष्ण और ढासमच्छरमे होने वाली वैसी पीडा नहीं होती जैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥

'जिणपडिहव' जिनाना प्रतिविब चेद अचेललिंगं । ते हि भुमुशानो भुमुपायना मद्गुहीनानो नि
तदेव तदर्थिना योग्यमित्यभिप्राय । यो हि यत्थी विंशत्तान् नामो तदनुपायगदाने यथा पटार्थी 'तुग्घिमारी-
न्मुवय्यथी च यतिनं' चेत्त गृह्णाति मुक्तेनुपायत्वात् । यन्नात्मनोऽभिप्रेतयोगोपावरणप्रयोगत उपास्ते यथा
वक्रादिक तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायना च अचेलताया जिनचरणादेन ज्ञानदर्शनयोगिव ।

'चिरियायारो' वीर्यान्तरायस्योपशमजनितगामर्ध्यपश्चिणामो वीर्यं, तद्विगृह्णेन रत्नत्रयवृत्तिवीर्याकार ।
म च पञ्चविधेष्वाचारेणैक म च प्रवर्तितो मयि । अचेलतामृदुव्रताप्राक्यचेलारित्यागम्य कृतत्वात् ।
परिग्रहस्यागो हि पञ्चम यत्त तन्नाचरितं भवेत् क्षणतोऽपि यदि न परिहरेत् ।

'रामाडिबोसपरिहरणं' । लाभे रागोऽलाभे कोप । लब्धे समेदभावलक्षणो मोहः । अथवा मृदुत्वं
दाहार्थमित्येवमादियु वमनाच्छादनगुणेषु रागोऽमृदुस्पर्शनादियु द्वेष इत्येवा परिहारः । 'इच्छेन्नपदि' इत्येव-
मादय 'बहुना' महान् महाकल्पतया अचेलल्लके अचेलताया मत्वा 'गुणा होति' गुणा भवन्ति । याचादीनता
रक्षा सवलेमादिपरिहारा आदिसम्भेन गृहीता ॥८४॥

अचेलताके अन्य गुणोका सूचन करते हैं—

गा०—यह अचेलता जिन भगवानका प्रतिरूप है । वीर्याचारका प्रवर्तक है । रागादि
दोषोंको दूर करती है । इत्यादि बहुतमे गुण अचेलतामे होते हैं ॥८४॥

टो०—जिण पडिहव—यह अचेललिंग जिन देवोंका प्रतिविम्ब है अर्थात् जिन देवोंने जिन
लिंग ग्रहण किया था मुक्तिके लिये वही लिंग मुक्तिके अभिलाषियोंके योग्य है । क्योंकि जिनदेवों
भुमुशु ये मुक्तिका उपाय जानते थे । जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है
यह उग वस्तुको जो उपाय नहीं है उन्हे ग्रहण नहीं करता । जैसे घट बनानेका इच्छुक कपड़ा
बुननेके माधन तुरि आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु यस्त्र ग्रहण नहीं
करता क्योंकि । यस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है । और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसको
नियममे ग्रहण करता है । जैसे घटका अर्थी चाक आदिको अवश्य ग्रहण करता है । उनी तप
गापु भी अचेलताको ग्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनको तरह मुक्तिका उपाय
मह जिन भगवानके आचरणमे गिद्ध है । वीर्यायारो—वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हु
गामर्ध्यपश्चिणामको वीर्य कहते हैं । उसको न छिपाते हुए रत्नत्रयके पालन करनेको वीर्याचार
कहते हैं । पांच प्रकारके आचारमेमे एक वीर्याचार है उगका पालन होता है क्योंकि अचेलता
आचरणमे जो यस्त्र/याग अनवय है वह हो जाना है । परिग्रहका त्याग पांचवा घट है । नाक हो
हो भी यदि परिग्रहका त्याग न करे सो वह पांचवा घट नहीं रहता ।

रागादिदोष परिहरण—लाभमे राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता है । जो प्रा
होता है उगमे 'यत्त मेग' है उग प्रकारका मोह होता है । अथवा ओढ़ने पहिरनेके वस्त्रोंके कोमल
मयस्त्री आदि मृदुतामे राग होता है और बटोर स्पर्शन आदिमे द्वेष होता है । यस्त्र त्याग देनेमे
ये रागादि दोष नहीं होते । उग प्रकार अचेतनामे महाकल्पदायक महान गुण होते हैं । आदि राग
मागता, दोनता, आदिमे रक्षा होती है और मयस्त्र आदि नहीं होते ॥८४॥

पुनरप्यचेलतामाहात्म्यं सूचयत्युत्तरभाषा—

इयं सध्वसमिदकरणो ठाणासणसयणगमणकिरियासु ।

णिगिणं गुत्तिमुवगदो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥ ८५ ॥

‘इयं’ एवं अवगन्तव्या । ‘सध्वसमिदकरणो’ भग्गितानि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते क्पाद्युपयोग एमिरिति करणानि इन्द्रियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकरणानि च सर्वसामनकरणानि, सर्वसमितकरणान्यस्येति सर्वसमितकरण । रागद्वेषरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्ति समीचीना तस्यावयव अचेलता निवर्धनं । रागादिविजयाय गृहितामंगत्वात्स्वयमिव रागादौ प्रेक्षावाच्यते ॥ ८५ ॥

‘ठाणासणसयणगमणकिरियासु’ एवपादमभाषाविरा स्यानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, वंहायनशयनादिका शयनक्रिया । मूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया । एतासु । ‘पग्गहिददरं’ प्रवृत्तततर । ‘परक्कमदि’ चेष्टते । न ? निगिण नमना । ‘गुत्तिं’ गुत्ति । ‘उवगदो’ उपगत प्रतिपन्न । वृत्तवसनस्यागस्य एतीरे नि स्पृहस्य मम किं शरीरतपंगेन तपसा निर्जरामेव कर्तुं युक्तमस्ते इति तपसि यतते इति भाव ॥ ८५ ॥

अपवादशक्तिगमपगत किमु न शुद्धपरमेवैत्यायंकायां तस्यापि शुद्धिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे—

अयवादिपल्लिगकदो विसयासत्तिं अगूहमाणो य ।

णिदणगरहणजुत्तो मुज्झदि उवधिं परिहरंत्तो ॥ ८६ ॥

आगेकी भाषासे फिर भी अचेलताका माहात्म्य सूचित करते हैं—

गा०—इस प्रकार, नमता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोंमें अपनी इन्द्रियोंको रागद्वेषसे रहित करता है । और स्थान, आसन, शयन, गमन आदि क्रियाओंमें प्रवृत्तततर अर्थात् शुद्धरूपसे चेष्टा करता है ॥ ८५ ॥

टि०—सध्वसमिदकरणानि—भग्गि रूपमें ‘इत’ अर्थात् प्रवृत्तको समित कहते हैं । और जिनसे क्पादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते हैं । करणका अर्थ इन्द्रिय है । जिसकी सब इन्द्रिया समित है वह सर्वसमितकरण है । भावेन्द्रियोंको रागद्वेषसे रहित समीचीन प्रवृत्तिमें कारण अचेलता है । जिस विचारशील बुद्धिमान ध्यक्षिने रागादिको जीतनेके लिए असगताको स्वीकार किया है वह रागादिमें कैसे यत्नशील हो सकता है ।

एक पैरसे या दोनों पैरोंको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है । उत्कटासन आदि आसन क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है । मूर्यकी ओर अभिमुख होकर चलना गमन क्रिया है । जिसने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह है वह ‘मुझे शरीरके पोषणमें क्या’ ऐसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमें ही उत्साहित होता है । यह उक्त कथनका भाव है ॥ ८५ ॥

अचेल समाप्त हुआ ।

क्या अपवादलिंगका धारी शुद्ध नहीं हो होता ? इस शकाके उत्तरमें कहते हैं कि उसकी शुद्धि भी इस क्रमसे होती है—

गा०—अपवादलिंगमें स्थित होने हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्दा गर्हा करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥ ८६ ॥

अथवादिपल्लवदो वि' अपवादितगर्थोऽपि । करोति गगनायं वृत्तिरिह परिगृहीत । तस्य प्रयोगः एवं च कृत्वा एव न स्थित्वेत्यर्थः । 'गुञ्जवि' दुग्धति च । कर्ममत्तायामेव दुग्धपति । सन् य स्या 'सति' चकि । 'अगूहपाणो' अगूहमान गन् । 'उर्ववि' परिग्रहः । 'परिहरतो' परित्यक्त प्रयेण । 'निदणपरग्रहजुतो' गन्तुपरिग्रहत्यागो मुक्तेर्मात्रेण मया तु पातरेन वस्त्रपात्रादिः परिग्रहः पात्राभिरुपाधौ गृहीत इत्यत्र मतापो निरा । गृहीतं परेण एव कथनं । साम्या ग्रातः निद्रागर्हादिपापरिणतः यावत् । एवमचेष्टना व्यावर्णितगुणा मूढतया गृहीता ॥८६॥

वेशलोचनकरणे के दोषा याग्यग्रिहन्' लांचोजुष्टीयने इत्यारेकाया दोगप्रतिपादनायोसारं गायत्री

केसा संसज्जति दु निष्पट्टिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिट्ठा आगंतुया य तदा ॥ ८७ ॥

'केसा' केशा । 'संसज्जति गु' गुणत एवकारार्थः । युक्तलिशोत्पत्तेराधारभावमुपपन्नत्वेन केसा ? 'निष्पट्टिकारस्स' निष्कान्त प्रतीकारात् निष्प्रतीकारः । प्रतीकारादयः सामान्यवचनोपि सम प्रवृत्तत्वात् ससजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । मैत्राभ्यगमपादिप्रशोपजलप्रशालनादिश्रियामुत्तुर्त इत्येव च सम्मुष्टिनामुपगताजीवा युक्तदयः । 'दु.परिहारा य' दु येन परित्यज्यते । यव ? 'सयणादिसु' शयनं, गमनं, शिरसा करयनिदबष्टभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परवशास्य सत' आदिसाधनेन गृह्यते ।

टी०—'अथवादिपल्लवदो' मे 'कद' जिस 'करोति' धातुसे बना है उसका अर्थ स्थान लिया है । जैसे 'ऐसा करके' का अर्थ इस प्रकार स्थिर करके होता है । अतः अपवाद स्थित भी कर्ममलको दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिकी न छि मन-वचनकायसे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, समस्त परिग्रहका त्याग मु मार्ग है, मुन पापोंने परोपहसे डरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह स्वीकार किया । इस प्र अन्त गन्तापको निन्दा कहते है । दूसरोसे ऐसा कहना गृही है । उनसे मुक्त होनेपर अर्थात् निन्दा गृही करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस अचेष्टनाके गुणोका वर्णन ऊपर किया है उगे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥

वेशाग्रेस न करनेमे क्या दोष है जिन्हे दूर करनेके लिए सोच किया जाता है शब्दांत उत्तरमे दो गायत्रीमें दोषोंको कहते हैं—

गा०—प्रतीकार न करनेवालेके केश जू आदि सम्मुष्टन जीवोके आधार होते हैं । सम्मुष्टन जीव शयन आदिमे दुष्परिग्रह होने है । तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कोट आ गये है ॥८७॥

टी०—'संसज्जति गु' मे गु शब्दका अर्थ एवकार है । अतः निष्प्रतीकारके केश आदिकी उत्पत्तिके आधार होने ली है । जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । प्रतीकार शब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है । फिर भी ससजनका प्रकरण होनेसे गान्धरी प्रतिपाद जिना जाना है । उक्तार्थ होता है कि जो बालोमे तेल मर्दन नहीं मुद्रापिन वस्तु नहीं लगाता, उन्हे पानीमे नहीं पोना उमके केशोमे सम्मुष्टन जू आदि उत् आने है और गायत्री मोनेपर, धूपमे आनेपर, मिश्रमे किसीके टकरानेपर उन जीवोको

जीवैव' कचचिदभ्यदेगवात्प्रवभाचयेत् । तत्र बाधाया दुष्परिहारार्थं जीवा एव दुष्परिहार एव भवतीति सम्पत्ते । अथवा हृन्नेनापनेतुं वाक्या कच दुष्परिहारः स्युः । न चैवं तत्रोपपत्त्या एव दुष्परिहाराम्भवात् तेनैव प्रकारेण जीवा 'आगन्तुवा च' अन्त्य आगन्तव्यं वीटादयश्च । एतेन द्विमासोप आगन्तव्यः ॥८७॥

जुगाहि य न्विरसाहि य बाधिज्जंतस्स भञ्जिलेसो य ।

गंपाट्टिजंति य ते कंदुयणे नेण मो लोचो ॥ ८८ ॥

जुगाहि य मुखाभिष्य । निष्यजिह्वं य लिङ्गाभिष्य । 'बाधिज्जंतस्स' बाधमानस्य यने संक्षिप्तो य संक्षेपस्य आगने इति दीपः । न च वनेऽन्तुमुखाभिष्याम वापायश्च पूर्वोक्तान्वयमनुदमपरमाभिष्यर्द्धननिपुणः । अथवा बाधिज्जंतस्स भयदमायस्य संक्षिप्तो य दुर्गं वा । तथा चोक्तं—विष्णुं रिवाचने इति । एतेनात्मविरा-
घमादीनां मुचिनः । अथ मज्झिमे अगहमानं कंदुयणि तत्र दीपमाह—'संपरिट्ठमति य' मध्ययने ते मुखा-
दयः । आगन्तुवाश्च 'कंदुयणे' कंदुयणे । 'तेषां' तेषां दोषेषु हेतुनामो आगममुष्ट 'लोचो' लोचः क्रियते इति दीपः । प्रदक्षिणावर्तनं, वेद्यमभ्युपगम्य हृन्नागुर्ध्वभिरेव गताय द्विष्यत्पुष्पनिर्मापः ॥८८॥

एवं लोषाकरणे दोषानुज्ञाय लोषे गुणव्यापनाय साध्याचरमुत्तरम्—

लोचरुदे मुंडचं मुंडचे होइ निव्वियारसं ।

तो निव्वियारकणो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥८९॥

पट्टवत्ती है । बाधाका मतलब है कि भिन्न देश, भिन्नकाल और भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोसे जीवोको बाधा पट्टवत्ती है । उन बाधाको दूर करना अनव्य वेग है । जब बाधा ही दुष्परिहार है तो उन जीवोको दूर करना भी दुष्परिहार है, क्योंकि यदि बाधा पट्टवत्तीकी बात न होती तो उन्हें हाथसे निकाला जा सकता था । तथा जो जीव केसांमे उत्पन्न होते हैं वे ही दुष्परिहार नहीं हैं, अन्त्यत्रमे आकर भी बीटादि वालोंमे घुम जाते हैं उन्हें भी दूर करना कठिन होता है । इस तरहमे बेजलोच न करनेमें द्विमादि दीप कहें हैं ॥८७॥

गा०—जुं मे और लोचोमे पीडित साधुके मक्खेन उत्पन्न होता है । गुजाने पर वे जुं आदि पीडित होते हैं इस कारणसे वह बेजलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥

टी०—जुं और लोच जब साधुको बाधा पट्टवत्ती है तो साधुको मक्खेन होता है । वह संक्लेश अगुम परिणाम रूप होनेमें साध्यायवका कारण है । उगमे पूर्ववद्ध कर्म पुद्गलमेके अनुभावात्ममें वृद्धि होनी है । अथवा 'बाधिज्जंत'का अर्थ गाना या काटना है । उनके काटने पर यदि साधु गुजाना है तो वे जुं आदि पीडित होते हैं इस दोषके कारण आगममे कहा लोच करते हैं । यह लोच गिर और दाहिनी बाणोका हाथकी अंगुलियोंके द्वारा दो, तीन या चार मासमे प्रदक्षिणा के रूपमें धर्यान् दाहिनी ओरसे बायां ओर किया जाता है ॥ ८८ ॥

इस प्रकार लोचके न करनेमें दीप बतलाकर लोचमे गुणोका कथन तीन साध्याओं द्वारा करते हैं—

गा०—लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निर्विकारता होती है । उससे विकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥

'लोचगदे' लाचे कृत किया मोरही मन्मथीय मोरहीयता-मन्मथ । मन्मथीय मोरही कृते । लोच-
दियने इति केचित् । अग्रे तु यस्मिन् लोचगदे इति वदन् लोचं यत् यत् लोचगत् । यस्मिन्मिति । अत्रा-
कृतगदो भावगतान् मत्त मन्मथगत् मन्मथीय मोरही मन्मथीय । लोचगदो मोरही । 'मु' इति म-
न्मथत्वा नाम भवति । न मन्मथगदो मन्मथीय मोरही मन्मथीय मन्मथीय । लोचगदो मोरही ।
योनिना गुणेनेत्यानयाया आह—'मु' इति होरि निर्विकारत् इति । 'मु' इति मन्मथगदो मन्मथीय ।
'निर्विकारत्' निर्विकारता । मोरही निर्विकार । मन्मथगदो मन्मथीय मन्मथीय । लोचगदो मोरही ।
तत्राप्रवृत्त निर्विकार तस्य भाव निर्विकारता । निर्विकारो भवति इति यावत् । 'लो' मा 'निर्विकारत्'
यो विकाररहितक्रिय । 'यमहिबदर प्रगुहोन्मथ' । परवत्तमिदं चेष्टे करगदो इति रोग । रत्नगोपणे
परपदया लोचस्थोपयोगे यमाह्वानोन्मथ गायया । मन्मथ मुद्रय मन्मथ मन्मथीय मन्मथीय । जनी दृष्ट्वा
हसति, शोभते तराभिषेकस्य विद्यायिता पदस्य सपत्नीरनाभिषेक इति मन्मथाना निर्विकारो मुक्तौ
केवल घटते इत्यभिप्राय ॥८९॥

अप्या दमिदो लोएण होइ ण सुहे य संगमुवयादि ।

साधीणदा य निहोसदा य देहे य निम्ममदा ॥९०॥

'अप्या' आत्मा । 'दमिदो होरि' वनीकृतो भवति । 'यद्य' ? आत्मान एव । केन करणेन ? 'लोएण'
केवोत्पादनेन । दुःखभावनया निगृहीतदपं सर्व एव क्षान्तो भवति यथा धलीवर्षादिरिति मन्यते ।

टी०—लोचमे कृत अर्थात् स्थित लोचकृत है । दोनोका योगविभाग करके सप्तमी समासमें
अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई 'लोचमे स्थित होने पर' ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य 'लोच-
गदे' ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन
है । तब सप्तमीका अर्थ सत् होता है अर्थात् लोच क्रिया होने पर । मुण्डल होता है—सिर मुड़
जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असत्य
बोलना । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमें कहते हैं कि मुण्डन होने पर निर्विकारता होती है । लोला सहित
गमन, शृंगार कथा, कटाक्ष द्वारा निरीक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निर्वि-
कार होता है । और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमें उद्योग करता है ।

इस गायसे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मे नाम और मुण्डे सिर हैं मेरा विलास-
पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री विलासको तरह इसकी विलासिता कैसी
शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाय-
का अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

गा०—केवललोचसे आत्मा दमिन् होता है और सुखमें आसक्त नहीं होता है । और
स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केन उपादनेसे आत्मा आत्माके वशमें होता है । जैसे बेल चौरह दुःख देनेके शान्त
हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनाने मदका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

'मुखे य' मुखे च । 'संभ' आत्मनता मोक्षानि । मुखमेव मुखलपटं करोति जने । नृतेजस्तमस्य-
माने मुगान्तरित्वात्ने' मुगोपयोगमुलान्दभावात् । बीजाभावेऽङ्कुर इव । इन्द्रियमुख बाह्य सुगमन्देनोच्यते
तन्नामस्तो हिमादिषु प्रवर्तते । तेन परिच्छादरजमुलान्मुगान्दभावावृत्तिः । मकर एवेति मुखेनैवमुपायः ।
अभिनवाद्यवतिगोपमत्तरेण वा नाय निर्जरा ? तस्या बाह्यस्या वा भुवितगिति भावः ।

'साधोपना य' स्ववशता च । वेद्यामस्यो हि अनाज्जदय निरोपप्रज्ञे, सम्मर्दने, प्रज्ञानने, तत्तुलोपणे च
प्रयतते । स पाय व्यापारो विघ्नमावहति स्वाप्पायादे ।

'निद्रोपना य' निर्दोपता च । या मयोपनिष्या ना न कायां यथा म्नेयादिका । निर्दोपा त्वनुटीयते
यपानजनादिषा । तथा चेयमदोपा लोचित्र्या ।

'देहे य' देहे च । 'निष्कमसा' समेदबुद्धिरहित्या । अनेन लोचक्यो धर्मो भावितो मयनोत्पुनं
भवति । 'ब्रह्मटा लोभनिवृत्तिः' लोच शरीरलोभनिवृत्ति लोभः । शरीरलोभनिवृत्ति गणलर्थाभिनिराक्रियामा
मूल । शरीरोत्पुनये वम्पुपनादिभ्य लोभः । धर्मश्च मयर्हेतुः, गुप्तिस्मिन्निधर्मानुप्रेक्षापरिपहृज्वरिति
वचनात् ॥९०॥

आणक्लिदा य लोचेण अप्पणो होदि सम्मसद्धा य ।

उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स महणं च ॥ ९१ ॥

'आणक्लिदा य होदि' आदशिता भवति । 'लोचेण' लोचनेन । वा ? 'धम्मसद्धा' धर्मे चारिते

महीं होता । मुख ही मनुष्यको मुखलपट बनाता है । अन्तरगर्मे दुःखकी भावना भाने पर मुखकी
आसक्ति कम होती है मुखकी आसक्तिका मूल है मुखस उग्रभोग । उगका अभाव होनेमें सुखकी
आसक्ति मही होती । जैसे बीजके अभावमें अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता । अथवा यहाँ मुख शब्दने
इन्द्रिय मुख लिया है । जो इन्द्रिय सुगम आसक्त होता है वह हिमा आदि करता है । अतः जो
सुगमसक्ति परिग्रह और आरम्भका मूल है उसमें निवृत्त होना संवर ही है । अतः वह मुक्तिका उपाय
है । मयोन कर्मोंका जाना रुके बिना निर्जरा कैगी ? और उसके अभावमें मुक्ति कैमी ? यह अभि-
प्रेक्षा है वह

और ये सब
है वह नहीं
करना चाहिए जैसे चोरी आदि । किन्तु निर्दोष क्रिया की जाती है जैसे उपवास मगंरह । उसी
तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है । शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धि नहीं होती । इससे लोच धर्म
पलता है यह कहा है । लोभमें अत्यन्त निवृत्तिको लोच कहते हैं । शरीरमें लोभकी निवृत्ति भी
लोच है । शरीरमें लोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभोंको दूर करनेका मूल है । शरीरके उपकार-
के लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करता है और लोच धर्म सवरका कारण है
क्योंकि सत्त्वार्थ मूत्रमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीपह जयसे संवर कहा है ॥९०॥

गा०—और केवललोच करनेमें आत्माकी धर्ममें श्रद्धा प्रदर्शित होती है । उसी प्रकार लोच
उग्र तप है और दुःखका सहन है ॥ ९१ ॥

टी०—लोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात् चाग्रिमे श्रद्धा प्रदर्शित होती है । अर्थात्

'लोककरो' लोभे कृत' गित्य लोचनं गन्तव्यं योगविभागमप्ययम् । अस्मिन् मने हो । लोच-
न्यने इति नेतिन् । अग्रे तु वदन्ति लोचनदे इति पठन् लोच न्न प्राप्तं लोचनं तस्मिन्मिति । अथवा
कृतवत्तरी भावसाधनं सन् मन्त्रशक्त्या गन्तव्यं लोचं कृतं न गमिन् । लोचनशक्तिर्वा गम्या । मु'इत्ते' मु-
निरस्वता नाम भवति । न मुडनिरस्वता मूककुपायो गुणोऽन्यत्पदार्थ-वाभिप्रायत् । लोचनशक्त्या गन्तव्यं
योगिना गुणनेत्याशयायी आह—'मु'इत्ते होदि निश्चिन्तारत्त' इति । 'मु'इत्ते' मुडनायां गम्या । 'होदि' भवति ।
'निश्चिन्तारत्त' निश्चिन्तारत्ता । चिकारो विज्ञिया गन्तव्यमाश्रु गन्तव्यमाश्रुताशेषमादिष्टः । सम्मानितकालं
सम्प्राप्तं निश्चिन्तारत्तं तस्य भाव निश्चिन्तारत्ता । निश्चिन्तारत्ते भवति इति यावत् । 'तो' तत् 'निश्चिन्तारत्त-
नो' विचाररहितक्रिया । 'धम्महिबवर' प्रगृह्णाननर । 'परचक्रमर्दि' चेतने कर्णत्रये इति दीपः । रत्नत्रयोद्योतो
परंपरया लोचस्यापयोगं समारम्भतोऽप्या साधया । नान्यस्य मुख्यस्य मम मद्विषय गमनादिकं जनो दुष्टत्वा
हसति, दोषने तराविषयस्य विद्याविद्या पदकस्य वाच्योक्त्याविद्या इति मन्त्रमात्रं निरस्तविकारो मुक्तये
केवलं पठते इत्यभिप्रायः ॥८९॥

अप्या दमिदो लोएण होइ ण सुहे य संगमुवपादि ।

माधीणदा य णिदोमदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥

'अप्या' आत्मा । 'दमिदो होदि' वदीकृतो भवति । कस्य ? आत्मन एव । केन कारणेन ? 'लोएण'
केतोत्पादनेन । दुःखभावनायां निगृहीतत्वं सर्वं एव दातो भवति यथा धलीवर्षादिदिनि मन्त्रते ।

टी०—लोचमे कृतं अर्थान् स्थितं लोचनृत है । दोनोका योगविभाग करके सप्तमी समासमे
अर्थ होता है—लोच करने पर । कोई 'लोचमे स्थित होने पर' ऐसा अर्थ करते हैं । अन्य 'लोच-
नदे' ऐसा पाठ रखते हैं । वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत पद भावसाधन
है । तब सप्तमीका अर्थ सन् होता है अर्थान् लोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है—सिर मुड
जाता है ।

शङ्का—सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नहीं है क्योंकि वह रत्नत्रय रूप नहीं है जैसे असरय
धोला । तब इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान—इसके उत्तरमें कहते हैं कि मुण्डन होने पर निश्चिन्तारत्ता होनी है । लीला सहित
गमन, श्रु गार कथा, कथाश्रु द्वारा निरोक्षण ये सब विकार हैं जो ये सब नहीं करता वह निश्चि-
न्तारत्ता है । और जिसको चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमें उद्योग करता है ।

इस गायार्थ परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मैं नग्न और मुण्डे सिर हूँ मेरा विलास-
पूर्ण गमन आदि देणकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी
दोषमयी है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गायार्थ-
का अभिप्राय है ॥ ८९ ॥

गा०—वैशालोचनो आत्मा दमिन् होता है और सुखमें आसक्त नहीं होता है । और
स्वाधीनता निर्दोषता और निर्ममत्व होता है ॥ ९० ॥

टी०—केन उपादनेमे आत्मा आत्माके वशमें होता है । जंगे बेल धोरह दुःख देनेमे शान्त
हो जाते हैं वैसे ही दुःख भावनामे मदका निग्रह होने पर सभी शान्त हो जाते हैं । सुखमें आसक्त

माने मुखावर्तिहृदये मुखोपयोगमुत्पन्नवद्वारात् । बीजाभावेनुर इव । इन्द्रियगुण बाह्य गुणान्तरादप्येते
 तथागच्छो द्विगतिम् प्रवर्तते । तेन परिष्काराभिसूत्राभ्युत्पन्नपात्रावृत्ति संवर एवेति गुणैर्मन्त्रमुपाय ।
 अभिनवपरवर्तिरोपमन्त्रेण वा नाम निर्वेत्ता ? तस्यां बाह्यतायां वा मुनिवर्तिनि भाव ।

‘साधोपराय व’ स्ववद्वारा य । वेदात्मनो हि त्रयोऽस्य विरोधप्रपञ्चं, सम्मर्दने, प्रतापने, लच्छोपगने च
 प्रवर्तते । स चायं व्यासरो विष्णुमावर्तति स्ववद्वाराय ।

‘विद्वोपराय व’ निर्दोषता च । सा सदोपनिषा सा न चार्था यथा स्वेसादिता । निर्दोषा स्वकुटीयते
 यथाविनाशिता । तथा भेदमहाया लोचयिता ।

‘देहे व’ देहे च । ‘शिवममदा’ मदेर्द्वन्द्वरचना । अनेन शोषाकरो धर्मो भावितो मन्त्रोपबन्ध
 भवति । ‘प्रवृष्टा’ लोभनिवृत्ति । शोषं दारोपनीभनित्विनि । शोषं । दारोपनीभनित्विनि तत्त्वलोभनिराश्रयाया
 मूल । दारोपनीभनित्विनि दम्भपराधनवत्त्व लोभ । धर्मैव मन्त्रेण, नृत्तिमयिनिधनानुपेक्षापरिपृच्छमिति
 वचनम् ॥९०॥

आणवित्त्वा य लोच्येण अप्यणो होदि मम्मसद्दा य ।

उगो तवो य लोचो नदेव दुस्तुस्म महर्ण च ॥ ९१ ॥

‘आणवित्त्वा य होदि’ आणवित्ता भवति । ‘लोचं च’ लोचनं । वा ? ‘मम्मसद्दा’ धर्मं चारित्र्ये

नहीं होता । मुख ही मनुष्यकी मुखलम्पट बनाया है । अन्तरंगमें दुर्गर्भा भावना भावने पर गुहाकी
 आगन्तिक काम होती है गुहाकी आगन्तिक मूल है गुहाका उन्मोच । उन्मोच अभाव होनेमें मुखकी
 आसक्ति नहीं होती । जेने मोक्षके अभावमें अबुर उन्मोच नहीं होता । अपवा यही मुख मन्दने
 इन्द्रिय मुख लिया है । जो इन्द्रिय मुखमें आगन्तिक होता है वह हिंसा आदि करता है । अतः जो
 मुखलम्पट परिपृष्ट और आगन्तिक मूल है उन्मोच निवृत्त होना संवर ही है । अतः वह मुक्ति का उपाय
 है । नवीन कर्मों का आना रोक दिना निर्वेत्ता कैसी ? और उन्मोच अभावमें मुक्ति कैसी ? यह अभि-
 प्राय है । तथा केवललोचने स्वाधीनता आनी है क्योंकि जो मनुष्य केर्तव्य अनुशासन रक्षता है वह
 व्यवस्था सिरको गाफ करने, उन्मोच माण्डित करने धोने तथा गुणानेमें लगा रहता है और ये सब
 काम स्वाध्याय आदिमें पिछन डालने है । तथा निर्दोषता होनी है । जो क्रिया सदोप है वह नहीं
 करना चाहिए जेने चोरी आदि । किन्तु निर्दोष क्रिया की जाती है जेने उपाय वगैरह । उसी
 तरह लोच क्रिया भी निर्दोष है । दारोपमें ‘यह मेरा है’ ऐसी मुक्ति नहीं होनी । इससे शीघ्र धर्म
 पक्षता है यह कहा है । लोभमें अत्यन्त निवृत्तिरो लोच कहते है । दारोपमें लोभकी निवृत्ति भी
 शीघ्र है । दारोपमें लोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभको दूर करनेका मूल है । दारोपके उपकार-
 के लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करना है और शीघ्र धर्म संवरका कारण है
 क्योंकि उत्सर्ग मूलमें मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीपृष्ट जयसे संवर कहा है ॥९०॥

गा०—और केवललोच करनेसे आत्माकी धर्ममें थड़ा प्रदर्शित होनी है । तसी प्रकार लोच
 उप तप है और दुस्तुस्म महर्ण है ॥ ९१ ॥

टो०—लोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात् चारित्र्यमें थड़ा प्रदर्शित होती है । अर्थात्

धाया स्थितं । भूमिदरीविवरस्थितानां पिपीलिकादीनां मूत्रं, तण्डुलपन्मधानां चोष्णादुभिरुत्तानां दुःखा-
तिका महती आपते, तथा क्षारतया धान्यरसादीनां । न चास्ति प्रयोजनं स्नानेन मन्त्रधातुमयस्य देहस्य न
सुविनाशक्या वतुः । ततो ॥ औचप्रयोजनं । न रोगापहत्ये रोगपरीपहत्यहनाभावप्रमगान्, न हि भूपायै
विरागत्वात् ।

पूतनन्दारिभिरभ्यञ्जनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुक्तेन प्रकारेण घृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूम्यादि-
शरीरादि जन्यो बाधयते । त्रसाश्च तत्रास्त्वल्पाः । उद्धर्तने इतरूपेण पतना व्यापातः । मूलत्वरकलपत्रादे
पेषणे, दलने च महान्मयमः । निर्वर्तनवित्प्रेषनधर्षणरजनादिको नलसंस्कारः । वैशमस्वारी हृन्धर्षणेन
ममृणतासंपादनं, तथा समधूनामपि । दतमलपवर्षणं तद्वर्जनं वा दतमंस्कारः । ओष्ठमलापवर्षणं तद्रागकरणं वा
ओष्ठसंस्कारः । नृन्धयोर्लवणापादनं दीर्घयोर्वा नृस्वचरणं तन्मलमिरागोऽलकारग्रहणं वर्णमंस्कारः । मुखस्य
तेजःसंवादनं रोपेन मन्त्रेण वा भूषमंस्कारः । अङ्गो प्रक्षालनं अञ्जनं अक्षिगंस्कारः । विकटोत्थितानां रोम्णां
संसादनं आनुष्णोष्मापादनं लंबयोरन्मनीकरणं, श्मसंस्कारः । शोभार्थं हस्तपादादिप्रक्षालनं, औषधविशेषादिवर्ण-
संस्कार आदिशब्देन गृहीतः ॥ ९२ ॥

वज्जेदि बंभचारी गंधं मल्लं च धूववासं वा ।

संवाहणपरिमहणपिण्डणादीणि य विमुत्ती ॥ ९३ ॥

लिए शीतल जलसे स्नान नहीं करते ।

शंका—तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ?

समाधान—उमसे भी त्रस और स्थावर जीवोंको बाधा रहती ही है । पृथिवी तथा पहाड़के
बिलोंमें रहनेवाली चीटो आदिके मग्नेसे और उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके
क्षुलत्तनेसे बड़ा दुःख होता है । तथा जलके स्वारपनेसे धान्यके रसको भी हानि पहुँचती है । तथा
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि मत्तसाधुओंसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया
जा सकता । अतः पवित्रताको दृष्टिसे स्नानका कोई प्रयोजन नहीं है । रोगको दूर करनेके लिए
भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीपह सहन नहीं कर सकेंगे । और शरीरकी
शोभाके लिए भी स्नान आवश्यक नहीं है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं ।

साधु प्रयोजन होनेसे भी तेल आदिसे शरीरका अभ्यञ्जन भी नहीं करते । क्योंकि कहे हुए
अनुमार घी आदिसे तथा क्षारसे भूमि आदि तथा शरीर आदिमें चिपटे जीवोंको बाधा पहुँचती
है । उद्धर्तन अर्थात् उद्यतन लगानेमें शरीरमें चिपटे त्रसजीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं । तथा
उद्यतन तैयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेमें महान् असयम
होता है । काटना, छाटना, रगड़ना, रगना आदि नष्टका संस्कार है । हाथमें घर्षणके द्वारा

र करना अथवा दाँतोंको ओष्ठ संस्कार है । यदि

अथवा आभूषण धारण करना कानका संस्कार है । लेप या मन्त्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका संस्कार है । आँखों-
को धोना, अञ्जन लगाना आँखका संस्कार है । विकट रूपसे उठे हुए रोमोंको उखाड़ना और उन्हें
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भौंका संस्कार है । आदि शब्दसे शोभाके लिये
हाथ पैर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हैं ॥ ९२ ॥

इरियादाणणिसेवे विवेगठाणे जिसीयणे सयणे ।

उव्वत्तणपरिवत्तण

पसारणाउंटणामरसे ॥९५॥

'यस्य येन हि संबन्धो दूरस्थमपि तस्य सन्' इत्यनेन क्रमेण संबन्ध—'इरियादाणे' पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइति एवं सर्वत्र । ईर्यादां गमने प्रयत्नः स्वभावात्तत्वेदेवं दुष्परिहारा यदि स्युः पिनील्लरादयोऽपवा प्राक् पादावल्लनरजसो विरुद्धयोनिर्नाभूमिरसारा जलं प्रवेष्टव्य यदि पडिलेहणेण' प्रतिलेखनेन 'पडिलेहिज्जइति' निराश्रयने प्रवादिकः । 'आवाये' ग्रहणे ज्ञानचारित्र्यमाधनानां । 'जिल्लेवे विवेके' । ज्ञानमयमोपकरणानां जिल्लेने स्थापनायां । यन्निक्षिप्यते यत्र च तदुभयप्रमाज्जं कार्यं । शरीरमज्जायां उच्चागदीनां 'विवेके' उत्थारणे वा चर्तुरि प्रवेशे । सा च भूयधोम्या प्रमाज्जनीया । 'ठाने निसीयणे सयणे' स्थाने आगमने च दायनरियायां । 'उव्वत्तणपरिवत्तणपसारणाउंटणामरसे' । 'उव्वत्तण' उत्थानमयम् । 'परिवत्तण' पादवितरणकारं, 'पसारणं' प्रसारणं हस्तपाददीनां । आउंटणं संकोचनं । स्पर्जनक्रिया 'आमरसापडेनोप्यते' ॥

पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइ चिण्हं च होइ मगपयसे ।

विस्मासियं च लिगं संजदपडिरुवदा येव ॥९६॥

'चिण्हं च होंहि' निह्णना भजने । 'सगपयसे' स्वप्रतिज्ञायां । सर्वत्रोदया हि दाने पथा । विस्मासियं च' विदवानचारि च जनायां । 'लिगं' प्रतिलेखनात्वं कथमयमनिपूदमान्कुण्डादीनपि पडित्तं, गृहीतप्रति-

अथ प्रतिलेखनका प्रयोजन वस्तुलानेके न्यिदे दो माया कहते हैं—

गा०—गमनमे, ग्रहणमे, रत्ननेमें मल त्यागमें स्थानमे बैठनेमे दायनमे ऊपरको मुला करके मोनेमे करवट लेनेमे हाथ पैर फैलानेमे संकोचनमें और स्पर्जनमे पीछीसे परिमार्जन करना चाहिये ॥९५॥

दो०—जिमकर जिमके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होने हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये । ईर्यादां गमन करते हुए यदि अपने पैर रत्ननेके देशमे चौड़ी आदिको दूर करना अशक्य हो, अपवा अपने पैरोंमे लगी हुई धूलमे आगेकी भूमि विरुद्ध योनि वाली हो या यदि जलमे प्रवेश करना हो तो पीछीमे प्रसादि जीवोको दूर करना चाहिये । अर्थात् पीछीसे उस देशका पैर आदि वा परिमार्जन करके चलना चाहिये । ज्ञान और चारित्र्यके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको ग्रहण करने समय, या उन्हें रक्ते समय, जो वस्तु रफें और जहाँ रक्ते उन दोनोंका प्रमाज्जन करना चाहिये—पीछीके द्वारा उन्हें झाड़ना चाहिये । शरीरके मल भूषादिका त्याग करते समय यदि भूमि अयोग्य हो तो उसका प्रमाज्जन करना चाहिये । स्थान, आमन और सोते समय मुख ऊपर करके सोते हुए या करवट लेने समय या हाथ पैर फैलाते और संकोचने समय, किसी वस्तु को छूते समय पीछेमे प्रमाज्जन करना चाहिये । यहाँ आमरस शब्दमे स्पर्जन क्रियाको कहा है ॥९५॥

गा०—उक्त क्रिया करते

106

लेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूर्व

मत आह—‘निपुणं’ जीवादीनर्थाप्रमाणयानुगतं निरूपणीति निपुणं । ‘बुद्धं’ पूर्वोपरविरोधपुनरुक्त्यादि-
 भाषितोपपत्तिरित्यस्य बुद्धः । ‘विपुलं’ निक्षेप, ‘ऐवार्थं’, निरर्थक्यं अनुयोगद्वारं, नवरथेति अनेकविधत्वेन
 जीवादीनर्थाप्रमाणं निरूपणीति विपुलम् । अर्थमात्रत्वातिरिक्तं अर्थनिमित्तम् । ‘अनुत्तरं च’ न दित्ते
 उत्तरं उत्पद्यमानादित्यनुत्तरम् । परेषां वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहृतानि, प्रमाणपरिहृतानि च तेभ्य
 इदमुत्तरं तदर्थमभिव्युक्तवान् । ‘मध्यस्थि’ मर्थं प्रागहितम् । अन्येषां वचनानि वेदादिदेव गद्यां सूचयति ।
 ‘त्रिषासत्तं त्रिषासोपात्तं न तेन ब्रह्महा भवेत्’ इत्युद्देशान् ।

ब्रह्ममहर् इत्येतन्मां ज्ञानावरणादीनां अज्ञानादेर्भासमलम्ब्य च विनाशनाम् बन्धुहर । ‘अहो म रतोय
 पश्यिष्यमिच्छतेन’ अज्ञानं अध्ययनं सूचितं ॥९८॥

अयं निशाका कथन करते हैं—

शा०—निपुण विपुल, बुद्ध, अर्थमें पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणिमोंका हित करनेवाला
 द्रव्यकर्म भाव कर्मरूपी मलका नाशक जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये ॥९८॥

टी०—जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढ़ना चाहिये ? इसके
 उत्तरमें कहते हैं—जो निपुण हो अर्थात् जोषादि पदार्थोंका प्रमाण और तर्कानुसार निरूपण
 करनेवाला हो । पूर्वोपर विरोध पुनरुक्तता आदि वस्तुओंमें रहित होनेमें बुद्ध हो । विपुल हो
 अर्थात् निक्षेप, निरर्थक्य अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पांसे जो जीवादि पदार्थोंका विचार
 में निरूपण करता हो । निरक्षित अर्थात् अर्थमें भरपूर हो । अनुत्तर अर्थात् जिसमें कोई उत्तर
 यानी उत्कृष्ट न हो । दूसरोंके वचन पुनरुक्त, निरर्थक, याधिन और प्रमाण विरुद्ध हैं अतः उनसे
 जिनवचन उत्कृष्ट है क्योंकि जो गुण उनमें सम्भव नहीं है उन गुणोंमें युक्त है । सब प्राणिमोंका
 हितकारी है । दूसरोंके मत तो किन्हीं की ही रक्षा सूचित करते हैं । कहा है—वेदका जाननेवाला
 भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये । उसमें ब्रह्म हत्याका पाप
 नहीं लगता । तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलका विनाश करनेसे
 जिनवचन पापका हर्षनेवाला है । उसे ‘रात-दिन पढ़ना चाहिये’ इसमें निरन्तर अध्ययन करना
 सूचित किया है ॥९८॥

१ पशार्थ —आ० मु० ।

२ आ० मु० प्रवोत्रघोनिविनाशोका म ।

“पशार्थं पश्य” शृष्ट्या स्वयमेव स्वर्पभूता ॥
 पशो हि भूयै सर्वेषां तन्मापये वधोजघ ॥ १ ॥
 “अग्निदो हरदधैव शम्भपाणिर्धनापत् ॥
 क्षेत्रदारहरथेति वडेने आलनायिन ॥”
 “आलनायिनमायातर्षि वेदातविद् द्विजम् ॥
 त्रिषासत्तं त्रिषासोपात्तं तेन ब्रह्महा भवेत् ॥”

जिनरचननिष्ठाया गुणान्महत्त्व कथयति—

आदिद्विपइष्णा भावसंवरो णवणवो या संवेगो ॥

निष्कंपदा तवो भावणा य परदेसिगत्तं च ॥९९॥

आदिद्विपइष्णा आत्महितपरिज्ञान । इन्द्रियसुख अहित परिहितमिति गृह्णन्ति जनः । दुःखप्रतीकारमात्रं न ? अल्पकामिक, पराधीन, रागादुपवधकारि, दुर्लभ, भयानक, शरीररयासमात्र, अशुचिशरीररामस्पर्शनत्रं । तदस्य बाधस्य सुखवृद्धि । नि शेषदुःखायत्रनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेत्ति । जिनरचोऽग्न्यासारवधि-
गच्छति । 'भावसंवरो' भाव परिणाम तस्य मन्त्रो निरोध । ननु परिणाममन्तरेण न द्वयस्यास्ति क्षणमात्र-
मप्यवस्थानं तस्मिन्मन्त्रे भावमन्त्र इति । परिणामविरोधवृत्तिरिह भावमन्त्र इति मन्यते । तथा वक्ष्यति—

'सत्तापं बुद्धतो ववेदीमवुरो इति' असुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागावेद्या । बीन-
रागागो नु केनापि चोदोपयोगनिमित्ततया पुण्याणवपरिणाममन्त्रोऽपि यात्य । 'णवणवो य' प्रत्ययः प्रत्ययः ।
'सवेगो' धर्म शब्दा जिनरचनागमादुपजायते । 'निष्कंपदा' निश्चलता । क्व ? रत्नप्रये । 'तवो' स्वाध्या-
याय नाराय । 'भावणा' भावना च सुखीना । 'परदेसिगत्तं च' परेणामुदेसकता च ॥

जिनरचनकी निष्ठायां जो गुण हैं उन्हें कहते हैं—

पा०—आत्महितका ज्ञान होता है । भाव मन्त्र होता है । नवीन-नवीन सवेग होता है
रत्नप्रये निश्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होती है । और दूसरोंको
उपदेश देनेकी क्षमता होती है ॥९९॥

टी०—जिनरचनके पन्नेमें आत्महितका परिज्ञान होता है—इन्द्रिय सुख अहितकर है उसे
लाग हीनकर प्रत्यक्ष करने है । इन्द्रिय सुख दुःखका प्रतीकार मात्र है, अलकाल तक रहता है ।
पराधीन है, रागका मन्त्रागो है, दुर्लभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र
शरीरके स्पर्शमें उत्पन्न होता है । उसको यह अज्ञानी सुख मानता है । समस्त दुःखोंके विनाशमें
उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य-आयाम ध्यानिपूर्ण भाव-ध्यायी सुख है यह नहीं जानता । यह सुख
जिनरचनके अभ्यासमें प्राप्त होता है । भाव अर्थात् परिणामका, संवर अर्थात् निरोध भाव-
मन्त्र है ।

शब्द—परिणामका विना द्वय एक क्षण भी नहीं रह सकता । तब आप कैसे भावमन्त्र
करते हैं ?

समाधान—पहले भाव मन्त्र परिणाम विरोधका वाचक किया गया है । आगे कहेंगे—
स्वाध्याय करनेवाला पौंड्र इन्द्रियमें मग्न होता है । अब यही मन्त्रागो अपेक्षामें अनुभूत कर्मों
के द्वारा निमित्त परिणामका प्रत्यक्ष किया है । बीनरागोंमें तो चिन्तकी जिनरचन शुद्धोपयोग
में निमित्त होता है इससे अन्तर्मन्त्रमें पुण्याणवमें निमित्त परिणामोक्त मन्त्र भी यात्य है ।
जिनरचनके अभ्यासमें निमित्त नारा 'मन्त्र' अर्थात् धर्ममें शब्दा उत्पन्न होती है । रत्नप्रये निश्चलता
जात्य है । स्वाध्याय-तप-मन्त्र होता है, दुःखियोंकी भावना होती है तथा दूसरोंको उपदेश देनेकी
क्षमता होती है ॥९९॥

माणेण सञ्चभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

णज्जदि इह परलोए अहिदं च तथा हियं चेव ॥ १०० ॥

‘माणेण’ ज्ञानेन । ‘सञ्चभावा’ सर्वे पदार्थाः । ‘जीवाजीवादिया’ जीवानोवासववषत्परनिर्जरा-
मोक्षाः । ‘तधिगा’ तथ्यभूता । ‘णज्जति’ जायन्ते । ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन्च लोके ।
‘अहेव’ अहित । ‘हिंव’ हिन चैव । ननु च आदर्शहृदपरिष्का इत्यत्र हि तस्मैव हि सूचितत्वात् जीवादिरिज्ञान
असूचित कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहितं हितमनुत्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हित च आत्महिते तथो परिज्ञान
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यात । एवमपि जीव एव निदिष्ट इत्यजीवाद्युपन्यास-
कथं ? आत्मशब्दवस्तूपलक्षणत्वादयोप । जीवाजीवास्त्ववर्षत्परनिर्जराभ्युपगच्छन्ति [त०सू० १।८] इत्यत्र
सूत्रे आशे निदिष्टो जीव प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षणं क्रियते । अथवा आत्मन्यज्ञाते हितमेव दुर्ज्ञात आत्म-
परिणामो हि हित तच्च स्वास्थ्यं । तच्च स्व-ये आभिदिने स्वास्थ्यं मुक्तार्तं भवति । तत आत्मा ज्ञातव्यः ।

आर्त्तं सत्यं सप्तत्वं आत्ममर्गतत्वावित्थं विमलं । रहिदं सु उग्गहाविहिं सुहंति एतथं भणियं” [प्र०
४० १।५] । इति वचनान् अनतज्ञानरूपं सुखं यदि हिनमिति गृहीत, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानान् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदभायतयाधिगतव्यः । तत्परिज्ञानम-
जीवैर्जन्यते न भवति । पुद्गलानामेव इत्युक्तत्वात्, तद्विद्योतस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो वधपुरस्सरः । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते हैं—

श्लो०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आत्मव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं । उसी प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—श्लोका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमे सो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहलू कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञानका व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका हित’ अर्थ नहीं लिया है । अतः जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

श्लोका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अर्जाव आदिका उपन्यास क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि ‘जीवाजीवा’ इत्यादि मूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हिनको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम हित है और वह स्वास्थ्य है । अतः स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है । अतः आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमें व्याप्त और अवग्रह आदिके क्रमसे रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसे सुखरूप कहा है । इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हिन स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके विनाशरूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

आदहिदपरिणता इत्यस्य व्याख्यान साधोत्तर—

जाणेण सत्त्वभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा ।

णज्जदि इह परलोए अहिदं च तथा हियं चेव ॥ १०० ॥

‘जाणेण’ ज्ञानेन । ‘सत्त्वभावा’ सर्वे पदार्था । ‘जीवाजीवासवादिगा’ जीवाजीवास्त्ववधसवरनिर्जरा-
मोक्षाः । ‘तधिगा’ तथ्यभूता । ‘णज्जदि’ ज्ञायन्ते । ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण । ‘इहपरलोए’ इह परस्मिन्च लोके ।
‘अहिदं’ अहित । ‘हियं’ हित चेव । ननु च आदहिदपरिणता इत्यत्र हितस्यैव हि सूचितत्वात् जीवादिरिज्ञान
असूचित कथं व्याख्यायते पूर्वमभिहितं हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते—आत्मा च हित च आत्महिते तयो परिज्ञान
हितं गृह्येत । न चारम्भो हितमिति । ततो युक्तं व्याख्यात । एवमपि जीव एव निर्दिष्ट इत्यजीवाद्युपपत्त्या
कथं ? आरम्भशब्दवस्तूपलक्षणवादीदोषः । जीवाजीवासवधसवरनिर्जराप्राप्तस्तस्य {त०पू० ११८} इत्यत्र
भूवे आदौ निर्दिष्टौ जीव प्रसिद्धस्ततोत्तरपलक्षणं कियते । अथवा आत्मन्यज्ञाते हितमव दुर्गात आत्म-
परिणामो हि हितं तच्छ स्वार्थ्यः । तच्छ स्वार्थ्ये आबिदिने स्वास्थ्यं सुजातं भवति । तत आत्मा ज्ञातव्यः ।

आद सय समत्तं जाणमणंतत्पधित्थिदं विमलं । रहिदं तु उप्पहादिहिं सुहंति एयतिपं भणियं” [प्र०
प० १५] । इति वचनात् अनन्तज्ञानरूपं भुव यदि हितमिति गृहीतं, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्चैतन्यावस्था-
स्वरूपत्वात् केवलस्यावस्थानात् आत्मा ज्ञातव्य एव । मोक्षमु कर्मणां तदपायतयाधिगतव्यः । तत्परिज्ञानम-
जीवैर्गम्यते न भवति । पुद्गलानामेव द्वयकर्मत्वान्, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात् । स च मोक्षो बधपुरस्सरः । न

आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते हैं—

गा०—ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आस्त्व आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं । उसी
प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥

टी०—शका—‘आत्महित परिज्ञा’ इस पदमे तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके
परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहले कहे गये हितका कथन न करके जीवादि परिज्ञान-
का व्याख्यान क्यों किया है ?

समाधान—आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है । ‘आत्माका
हित’ अर्थ नहीं लिया है । अत जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है ।

शका—ऐसा अर्थ करनेपर भी जीवका ही निर्देश किया है । तब अजीव आदिका उपन्यास
क्यों किया ?

समाधान—आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नहीं है । क्योंकि
‘जीवाजीवा’ इत्यादि सूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण
किया है । अथवा, आत्माका ज्ञान हुए बिना उसके हितको जानना कठिन है । आत्माका परिणाम
हित है और वह स्वास्थ्य है । अतः स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है ।
अत आत्मा ज्ञातव्य है । अथवा ऐसा कहा है—अनन्त पदार्थोंमें व्यास और अवग्रह आदिके क्रमसे
रहित निर्मल सम्पूर्णज्ञान जो परकी सहायताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तसे सुखरूप कहा
है ।’ इस कथनसे यद्यपि अनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है
और केवलज्ञान चैतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञातव्य ही है और मोक्ष कर्मोंके विनाश-
रूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोंका ज्ञान अजीवको जाने बिना नहीं होता, क्योंकि पुद्गल ही

आत्महितपरिणामे साधकापद्ये—

आदहिदमयाणंतो मुञ्जादि मूढो ममादियदि कर्मम् ।

कर्मणिमिच्च जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥१०१॥

“आदहिदमयाणंतो” आत्महितमवबुध्यमानः । ‘मुञ्जादि’ मूढाति अहितं हितमिति धनियस्यने । मोहो को दोष इत्यत्र आह—‘मूढो’ मोहवान् । ‘ममादियदि’ ममादत्ते । ‘कर्मम्’ कर्मसाधन्यगच्छोपपन्नं अनुभूतकर्मवृत्ति-
दोषः । कर्मदोषे को दोष इत्यत्र आह—‘कर्मणिमिच्च’ कर्महेतुर्लक्ष्यं जीवः ‘परीदि’ परिभ्रमति । किं
‘भवसायरमणंतं’ भवसमुद्रं ‘अणंतं’ अनन्तम् ॥१०१॥

आत्महितपरिणामयोगसाधनं यत्—

जाणंतस्मादहिदं अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य ।

होदि य तो से तम्हा आदहिदं आगमेदध्वं ॥१०२॥

‘जाणंतस्’ जाननः । ‘आदहितं’ आत्महितम् । ‘अहिदणियत्ती य’ अहितनिवृत्तिरन् । ‘हिदपवत्ती य’
हिते प्रवृत्तिरन् । ‘होदि य’ भवति य । ‘तो’ तत्र हिताज्ञानादपवादः । ‘तम्हा’ तस्मान् । ‘आदहितं’ आत्म-
हितम् । ‘आगमेदध्वं’ गच्छितव्यम् । अत्र बोधने—अनु आत्महितस्य हिने प्रवृत्तिर्भवति, अहितान्निवृत्तिरपि कथं ?
अहिताज्ञानादहितवर्तने, हिताहितं न भिन्नमेव । यद्यत्र भिन्नं न तस्मिन्महत्त्वे तदव्ययवद्वयं भवति । यथा—
वानरेज्यस्य न मत्तः, भिन्नं च हिताहितं तस्माद्विज्ञातव्यं अज्ञानं कथमहितान्निवृत्तिरिति निवर्तते ? अत्रो-

आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं—

गा०—आर्याकः हितको न जाननेवाला मोहित होता है । मोहित हुआ कर्मको ग्रहण करता है । और कर्मका निमित्त पाकर जीव (अणत्) अनन्त भवसागरमें भ्रमण करता है ॥१०१॥

टी०—आत्महित या आत्मा और हितको जाननेवाला अहितको हित मानता है । यही मोह है । इस मोहमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता है । यहाँपर यद्यपि कर्म सामान्य कहा है तथापि अनुभूतकर्म ग्रहण करना चाहिए । कर्मोंके ग्रहणमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि कर्मके कारण जीव भव समुद्रमें अमन्तकाल तक भ्रमण करता है ॥१०१॥

आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखाने हैं—

गा०—आत्महितको जाननेवालेके अहितमें निवृत्ति और हितमें प्रवृत्ति होती है । हिता-
हितके ज्ञानके पश्चात् उसका हिताहित भी जानता ही है । इसलिए (आदहिदं) आत्महितको
आगममें सीगना चाहिए ॥१०२॥

टी०—ज्ञाता—आत्महितको जाननेवालेकी हितमें प्रवृत्ति होओ, किन्तु अहितमें निवृत्ति कैसे ? जो अहितको जानता है वह अहितमें निवृत्त होता है । तथा हित और अहित भिन्न हैं । जो जिससे भिन्न होता है उसके जाननेपर उसमें भिन्नका ज्ञान नहीं होता । जैसे बन्दरको जानने-
पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्न है अतः हितको जाननेवाला अहितको
नहीं जानता । तब वह कैसे नियममें अहितसे निवृत्त होगा ?

क्यते—नर्गमेव वस्तु स्वपरभावामागोमयाधीनात्मलार्भं यथा घटः पृथुलोदराद्यानागन्मकः पटादिरूपतया ग्राह्यः, अन्यथा विपर्ययस्त नञ्ज्ञानं भवेत् ॥ एवमिहापि हितविलक्षणमहितं अज्ञानता सद्विलक्षणता हितम् ज्ञाना भवेत् । अनो हितजोऽहितमपि वेत्तीति युक्तं निवृत्तिस्ततः ॥१०२॥

शिक्षाया अगुभभावगवर्हनुता प्रतिपादनायाह—

सज्ज्ञायं कुर्वन्तो पञ्चिदियसुबुडो तिगुचो य ॥

हवदि य एयग्गमणो विणण्ण समाहिदो भिक्खु ॥१०३॥

“सज्ज्ञायं” स्वाध्याय पञ्चाविध वाचनाप्रदानानुप्रेक्षान्नायधर्मोपदेष्टाभेदेन । तत्र निरपद्यस्य ग्रन्थस्या ध्यापनं तदर्थ्यभिधानपुरोग वाचना । सन्देहनिवृत्तये निदिधितयन्वाधानाय वा गूढार्थविषयः प्रश्नः । अवगतायां अनुप्रेक्षण अनुप्रेक्षा । आम्नायो गुणना । आशेषणी, विशेषणी, मवेजनी, निर्वेदनीति चतस्र कयात्मनां वचनं धर्मोपदेष्टा । न स्वाध्यायं कुर्वन् । ‘पञ्चिदियसुबुडो होवि’ पञ्चेन्द्रियगवर्हो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय सार्वः निष्ठान्तस्य पूर्वनिपातारम्भवृत्तपञ्चेन्द्रिय इति भवितुमशक्यं ? सत्यं । ‘जातिकालगुणादिभ्यः परवचनम्’ इत्यनेन बहुव्रीहौ पञ्चेन्द्रियत्वजातिवृत्तिरिति जातिवचनं । ततो निष्ठात परतः प्रयुज्यते इति मन्थने । इन्द्रियमनेक-प्रकार इत्येन्द्रिय भावेन्द्रिय इति । इह तु कृपाद्युपयोगा इन्द्रियगवर्होच्यन्ते । तेनायमर्थः स्वाध्यायं कुर्वन्निन्द-

समाधान—प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाय और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है । जैसे घट बड़े पेट आदि आकारवाला होता है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि घटका पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा । इसी तरह यहाँ भी जो हितमें विलक्षण अहितको नहीं जानता वह उससे विलक्षण हिमका भी ज्ञाता नहीं हो सकता । अतः जो हितको जानता है वह अहितको भी जानता है । इसलिए उसको अहितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥

शिक्षा अगुभभावके मवरमं हेतु है, यह कहते हैं—

गा०—विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ माघु पाँचों इन्द्रियोके विषयोसे संवृत और तीन गुप्तियोसे मुक्त एकाम्रमन होता है ॥ १०३ ॥

टी०—वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेष्टाके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । उनके अर्थका कथन करने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढ़ानेको वाचना कहते हैं । सन्देहको दूर करनेके लिये अथवा निदिधितको दृष्ट करनेके लिये सूत्र और अर्थके विषयमें पूछना प्रश्न है । जाने हुए अर्थका चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । कष्टस्थ करना आम्नाय है । कथाके चार प्रकार हैं—आशेषणी, विशेषणी, मवेजनी और निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेष्टा कहते हैं । उस स्वाध्यायको करने वाला पञ्चेन्द्रिय गवर्ह होता है ।

शब्दा—यद्विही गमाममे निष्ठान्तका पूर्वनिपात होनेमें ‘गवर्ह पञ्चेन्द्रिय’ होना चाहिये ।

समाधान—आपका कथन सत्य है । ‘जातिकाल गुणादिभ्यः परवचनम्’ इस सूत्रमें पञ्चेन्द्रिय सार्व पञ्चेन्द्रिय जातिवृत्ति होनेमें जातिवाचक है । इसलिये निष्ठान्तका प्रयोग पञ्चेन्द्रियके आगे किया है ।

इन्द्रियोके अनेक भेद हैं—इत्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । विन्नु यहाँ इन्द्रियगवर्हमे रूपादि विषयक

रूपाद्युपयोगो भवति इति । रूपाद्युपयोगनिरोधे किं फलं ? रागाद्यप्रवृत्तिः । मनोऽज्ञानोऽज्ञानरूपाद्युपयोगाव-
लम्बनी रागद्वयोः ॥ 'हृदयवृत्त्युपयोगो विषय' स्वमत्ताभावेण तौ करोति । मुक्तेऽप्यमनसो वा रागादीनां
विषयमन्निषाद्यर्थान्तरान् ।

“परिमृगिणावस्य देहो देहास्यो दुर्निपाणि जायते ।

ततो विसयमहूतं ततो रागो य दोषो वा ॥” [पञ्चास्ति० १२९]

इति वचनात् । कथं स्वाध्याये प्रवर्तमान 'विषयवेग समाहितो' ज्ञाननिमित्तं तन्मन्त्रिणो भूत्वा य स्वा-
ध्यायं करोति 'तिगुप्तो य होति' निगृहिर्भुक्तिमिदं भवति । मनोऽज्ञानप्रसन्नराजासनवलेपान्, अनन्तराद्यप्यनन्त-
राद्यप्यनन्तररूपरागादिरूपान्, हितादीं शरीरेणाप्रवृत्तेश्च, “एवमप्यमो य होति विष्णु” इति पदपठना—एव-
मुक्तं शरणात् भवति भिन्नु स्वाध्याये न । एतदुक्तं भवति—ध्याने प्रवृत्तिमध्यानादयमीति । न ह्युक्त-
मुत्तरविषयस्य धर्मेणुपध्याने भविष्यदुक्तं । अरापोऽप्यमवविषाणोऽविचारादयो धर्मध्यानमेषा । अपायादि-
स्वरूपज्ञानं जिनवचनवशादेव 'शुक्ले चास्ते पुष्पैश्च' [न—मू० १३३] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥

प्रत्ययपदार्थप्रवृत्तिप्रवृत्तिप्रवृत्ति—

जह जह सुदमोग्गाहदि अदिमपरसपसरममुदपुष्पं तु ।

तह तह पन्हादिज्जदि नवनवमवेगसद्धाए ॥ १०४ ॥

उपयोग कहा गया है । अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक
उपयोग रक्क जाता है ।

शङ्का—रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ?

समाधान—रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राम द्वेष मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादि विषयक
उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं । जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्व-
मात्रमें राग द्वेषको पैदा नहीं करता । क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है, उस मनुष्य-
में विषयके पावमें होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते । कहा है—‘गतिमें जाने पर शरीर बनसा
है । शरीरमें इन्द्रियां बनती हैं । इन्द्रियोक्षे निषयोका ग्रहण होता है और उसमें राग और द्वेष
होते हैं । जो विषय धर्म स्वाध्याय करता है वह पञ्चेन्द्रिय सबूत और तीन गुणियोंसे गुप्त होता
है क्योंकि उसका मन अप्रगस्त रागादिके विकारसे रहित होता है, झूठ, रुझ, कठोर, कर्कश,
अपनी प्रगसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीरके द्वारा हिंसा आदिमें प्रवृत्ति नहीं
करता । तथा स्वाध्यायमें लीन साधु एकाग्रमन होता है । अर्थात् ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है ।
जिसका ध्यानमें परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नहीं होते । अपायाविषय, उपाविषय,
विषाकविषय, लोकविषय आदि धर्मध्यानके भेद हैं । अपाया आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके
बलमें ही होता है । कहा भी है—आदिके दो शुक्लध्यान और धर्मध्यान पूर्वविन् ध्यानकेवलीके
होने हैं ॥ १०३ ॥

नवीन सवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते हैं—

गा०—जैसे-जैसे अतिशय अभिलेखमें भरा, जिसे पहले कभी नहीं मुना ऐसे श्रुतको अव-
गाहन करता है, तैसे-तैसे नई नई धर्मध्यानासे आह्लाद युक्त होता है ॥ १०४ ॥

‘अहं अहं’ यथा यथा । ‘सुखं’ श्रुत्वा ‘भोगाहृदि’ अयमाहो सारश्रुताभिधेयमतिगम्भीरं पारम् ।
 ‘अतिशयपरस्परं’ अतिशयस्वप्रसरं’ समग्रानरेषु अनुपपन्नोऽर्थोऽतिगम्भीरः सः । सारस्य हि स्वोऽर्थः सत्यं
 सारत्वान् आसक्त्यादिरस इव । प्रसरत्प्रसरं धानुर्गमतिगम्भीरमस्य भूतवति । ततोऽगम्योऽयं-प्रतिगम्यभि-
 धेयबहुलं श्रुतमिति । ननु प्रसादिनोऽपरेऽपि स्वगमयमेव प्रसगति । प्रसभोगानुपादेन च विष्णुसर्वगतस्यैवैव
 नित्यत्वमनित्यता वा । निरूपयतामागमार्तां नातिशयार्थप्रसरता । प्रमाणानुसंगसाधनमार्तोऽतिगम्भीरं भवति
 नापर । ‘अमुदपुत्रं तु’ अश्रुतपूर्वमेव । ननु भव्यानामभयानां च वर्णमोचकतामागायेव श्रुत्वा विष्णुसर्वगत-
 पूर्वमिति ? अथ श्रुताभिधेयापरिजानाच्छब्दमार्त्तं श्रुतमयश्रुत्वा इति शृङ्खले तदश्रुत्वा, अर्गोऽभोगमार्त्ता अगच्छ-
 ज्ञातत्वात् । सत्यमभिप्राय श्रद्धानुगृह्यार्त्तवोपाभासश्चक्षुतमप्यश्रुतमिति । ‘तत् तद् अहृदिहृदि’ तथा तथा
 प्रह्लादमुपैति । ‘सदनवसंकेतसङ्ख्या’ प्रत्यक्षतत्त्वमर्थसङ्ख्या । ननु च सगाराद्भीष्मात् सवेगं सरोऽगम्यं स्याद-
 संवय न दोष । संसारभीरुताहेतुको धर्मपरिणाम । आयुष्यनिदानभीरुताहेतुश्च सवयवहृत् । तेन सवेगसाध-
 कार्यं धर्मं वर्तते ॥१०४॥

निरूपयतास्थानायाह—

आयापायविदण्ण दंसणणाणतवसंजमे ठिच्चा ।

विहरदि विसुज्झमाणो जावज्जीवं दु णिककंपो ॥१०५॥

टी०—जैसे-जैसे श्रुतका अयगाहन करता है अर्थात् शब्द रूप श्रुतके अर्थको जानता है । वह श्रुत ‘अतिशयरस प्रसर’ होना चाहिये । अन्य धर्मोंमें जो अर्थ नहीं पाया जाता उसे ‘अतिशय-रस’ कहा है । क्योंकि शब्दका रस उसका अर्थ है वही उसका सार है । जैसे आसक्त्यादिका रस । प्रसर शब्दसे अतिशयित अर्थकी बहुलता सूचित होती है । अतः ‘अतिशयितरस प्रसर’ का अर्थ है—अतिशय अभिधेयसे भरा हुआ श्रुत ।

शङ्का—अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हैं ?

समाधान—प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थबहुल नहीं हैं । जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होता है, अन्य नहीं । तथा वह अभ्युत्पन्न जो पहले नहीं सुना, होना चाहिये ।

शङ्का—भव्य और अभव्य जीवोंके कानोमें श्रुत सुननेमें आता ही है तब आप अभ्युत्पन्न पूर्व कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अर्थका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अभ्युत्पन्न कहने है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है ?

समाधान—अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी अभ्युत्पन्न होता है । तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्मश्रद्दासे युक्त होता है ।

शङ्का—ससारसे भीरुताको सवेग कहते हैं । तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है ।

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है । ससारसे भीरुता धर्म परिणामका कारण है । जैसे शास्त्रके आघातके भयसे कवच ग्रहण करते हैं इसमें सवेग शब्द सवेगका कार्य जो धर्म है उसको कहता है ॥ १०४ ॥

आधापायविरहः वृद्धिर्ज्ञानोपपन्नः । प्रवचनाभ्यागादेव रत्नत्रयाभिवृद्धि एवं तथा हानिरिति यो जानाति अग्रे । 'ब्रह्मसाधनसूत्रम्' श्रद्धा, ज्ञाने, तपसि, मयमे वा । 'ठिक्का' स्थित्वा । 'विहरति' प्रवर्तते । 'विमुक्तमामो' मुक्तिमुपयान् । 'आवृत्ति' जीवितशालावत् । तु सन्तोषने नैव । 'निष्करो दु' विनिष्करो निन्दन एवेति यावत् । निष्कृतत्वादिना दर्शनस्य वृद्धिः, धारणादिना हानि । अर्थस्य जननमु-
पपन्नमुदापा स्वाध्याये धोषयोगान् ज्ञानवृद्धि । अनुपयोगादूर्ध्ववर्षहृत्वाच्च ज्ञानहानि । यथा चोक्तम्—
"पुष्पगृहिर्वापि भागं संकुडविषयमुत्तमो गिरिम्" इति । तपसो इन्द्रविषयस्य वृद्धिः संयमभावनाया बोधविनि-
श्रुतान् ज्ञानोपयोगान् । हानिः पुनस्तद्विषयवार्द्धिहृत्वायमिवाद्या । सम्यक् पापक्रियाभ्य उपरम मयम ।
पापक्रियाभ्यामुपमनोवाक्यमयोभा तेन चारित्र मयम । 'धर्मक्रियानिवृत्तिश्चारित्र्यं' इति वचनात् । तस्य
संयमस्य वृद्धिः पश्चिन्ननिमाजनाभिर्हानि तासां भावनानां अणवेन । धृतादिना ज्ञानादीनां गुणदोष वा
न वेति । 'अजिज्ञानगुण कथं गुणानुवर्त्येन, अविरतिदोषो वा तात्पर्यमेव । तेन शिक्षायामादर' कार्यः ॥१०५॥

जिनवचनशिक्षा तप इत्येवमुच्यते—

धारसविहस्मि य तवे सम्मंतरवाहिरे कुसलदिष्टे ।

ण वि अस्थि ण वि य होहिदि मज्झापममं तवो फम्मं ॥१०६॥

निकम्पनाका कथन करते हैं—

गा०—वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धा, ज्ञान, तप और संयममे स्थित होकर वृद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है वह निश्चल ही है ॥ १०५ ॥

टी०—प्रवचनके अभ्यासमे जो यह जानना है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धा, ज्ञान, तप, और संयममे स्थित होकर वृद्धिको प्राप्त करता हुआ जीवन पर्यन्त विहार करता है निकम्प अर्थात् निश्चल ही है ।

१ निःशक्ति आदि गुणोंमे मध्यदर्शनकी वृद्धि होती है और धर्का आदिसे हानि होती है । अर्थवृद्धि, ध्वंजनवृद्धि और उभयवृद्धिमे तथा स्वाध्यायमे उपयोग लगानेमे ज्ञानकी वृद्धि होती है । उपयोग ॥ लगानेमे तथा नवीन अपूर्व अर्थको ग्रहण न करनेमे ज्ञानकी हानि होती है । कहा है—'पूर्वमे ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो 'उममे उपयोग नहीं लगाना उसका घट जाता है ।' संयमकी भावनामे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी वृद्धि होती है । उममे विपरीत करनेमे और लौकिक कार्योंमे फँसे रहनेमे तपकी हानि होती है । पाप क्रियाओंमे सम्यक् रीतिमे विरत होनेको मयम कहते हैं । अनुभ मनोयोग, अनुभ वचन योग और अनुभकाय योग पापक्रिया है । अतः चारित्र संयम है । कहा भी है—'पाप क्रियाओंसे निवृत्ति चारित्र है ।' उम संयमकी वृद्धि पञ्चोस भावनाओंमे होती है और उन भावनाओंके अभावमे मयमकी हानि होती है । शास्त्राभ्यासके बिना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नहीं जानता । जो गुणोंको नहीं जानता वह कैसे गुणोंको बता सकता है । और जो दोषोंको नहीं जानता वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है ? अतः शिक्षामे आदर करना चाहिये ॥ १०५ ॥

जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं—

‘वारसविह्वमि यं द्वादशप्रकारे । ‘तवे’ तपमि । ‘सम्भन्तरवाहिरे’ सहाभ्यन्तरवाह्याभ्यां वर्तते इति गाम्यन्तरवाह्य । बाह्यमभ्यन्तरं वा तपो मुख्यं किमन्यत्तपो नाम यत्ताभ्यां गृह्य वर्तते इत्युच्यते ? तपःसामान्यं विशेषं गृह्य वर्तते इत्युच्यते । अत्राद्यदत्तत्वात् अभ्यहितत्वाच्च अभ्यन्तरशब्दस्य पूर्वनिर्गमोऽपस्वरगदपि बाह्यगच्छात् । ‘कुशलविष्टे’ मगार, मगारकारण, बन्धो, बन्धकारण, मोक्षस्तदुपायः इत्यत्र वस्तुनि ये कुशलाः सर्वविश्वनेर्दत्तदत्ते । ‘संज्ञासमर्थं’ स्वाध्यायेन मदुर्ग । ‘तबोरुम्भं’ तप क्रिया । ‘यं वि अरिषं’ नैवार्ति । ‘यं वि यं’ नैव । ‘होमिहवि’ भरिष्यति । नायामोदिति कालत्रयेऽपि स्वाध्यायमदुर्गस्वाभ्यन्तरं तपसोऽभावः कथ्यते । अत्र चोदने—स्वाध्यायोऽत्र तपो अनगनासपि तपो बुद्धरेविशेषान् कर्मनपनमार्गमभ्यन्तरविशेषान् । विमुच्यते स्वाध्यायमदुर्ग तपो मेति ? कर्मनिर्गमहेतुत्वानिश्चयापेक्षया मदुर्गमन्यत्तपो नैवान्तोत्पत्तिप्रायः । तपो नाम किमान्तरिणामो भवेत् न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथं कथंविज्ञाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न निर्वर्गं कुर्यात् घटादिविदितबोध्यते—आत्मपरिणाम एव तपः । कथं नहि बाह्यता ? बाह्या, सद्धर्ममार्गाद्ये जना तप्यत्रवगम्यन्तान् बाह्यमित्युच्यतेऽनगनादि बाह्यविवरणान् । मन्मार्गज्ञा अभ्यन्तरा । तद्वदभ्यन्तरा—संशक्तिरिवाद्या बाह्याभ्यन्तरमिति सूत्रमिष्टाय ॥

शा०—मर्त्यज्ञे द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्यमेद सहित बारह प्रकारके तपमे स्वाध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥

टी०—शंका—बाह्य और अभ्यन्तर तपको छोड़कर अन्य तप क्या है जो बाह्य अभ्यन्तर सहित बारह प्रकारका तप कहते हैं ?

समाधान—सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि बाह्य शब्दमें अत्र स्पष्ट है कि भी अभ्यन्तर शब्दके आदिमें अच् होनेमें तथा पूर्य होनेमें अभ्यन्तर शब्दको प्रथम स्थान दिया है । मगार और मगारके कारण, बन्ध और बन्धके कारण तथा मोक्ष और उगरे उपाय इन वस्तुओंमें जो कुशल मर्त्यज्ञ है उनके द्वारा उपदिष्ट तपोंमें स्वाध्यायके समान तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोंमें स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव रहा है ।

शंका—स्वाध्याय भी तप है और अनगन आदि भी तप है । दोनोंमें ही कर्मको तपनेकी शक्ति समान है । फिर कैसे कहेंगे कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ?

समाधान—कर्मोंकी निर्वर्गमें हेतु श्रितना स्वाध्याय है उनका अन्य तप नहीं है इस अधोभासे उक्त कथन किया है ।

शंका—तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है तो वह कैसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निर्वर्ग नहीं कर सकता ऐसा पट ।

समाधान—आत्माका परिणाम ही तप है । तब आप कहेंगे कि वह बाह्य कैसे है ? मन्मार्गमें धर्ममार्गमें जो अर्थ बाह्य है वे भी उन्हें जानते हैं इसलिए अनगन आदिको बाह्य तप कहा है क्योंकि बाह्य तप भी उन्हें करते हैं । जो मन्मार्गको जानते हैं वे अभ्यन्तर हैं । उनके द्वारा जान जानेमें अवस्था उनके द्वारा जानने किये जानेमें अभ्यन्तर कहें जाते हैं । इस प्रकार तप

प्रतिज्ञायाश्च स्वाध्यायस्यान्यतोऽप्योऽतिशयिकता न सिद्धयतीति मन्यमान प्रति अतिशयमाधनायाह—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयमहस्मकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि अंतोमुद्दत्तेण ॥१०७॥

छट्ठद्वमदममदुवालसेहिं अण्णाणियस्स जा मोही ।

तचो बहुगुणदरिया होज्ज हू जिमिदस्म णाणिस्म ॥१०८॥

'जं' यत् । 'अण्णाणी' सम्मज्ञानरहित । 'कम्म' कर्म । 'खवेदि' क्षययति । 'भवसयमहस्मकोडीहिं' भवसयमहस्मकोटीति । 'तं' तत् कर्म । 'णाणी' सम्मज्ञानवान् । 'तिहिं गुत्तो' त्रिगुत्तिगुत्तः । 'खवेदि' क्षययति । 'अंतोमुद्दत्तेण' अन्तर्मुद्गनमात्रेण । अतिनि कर्मदातृत्वात्तत्त्वं तत्परोऽप्यय न विद्यते इत्ययमभिप्रायः स्वाध्यायस्य ॥१०७॥

स्वाध्याये उत्तमो गुणिभावनायां प्रवृत्तो भवति । तत्र च कुलस्य रत्नत्रयाराधनं गुणेन भवति इत्युत्तर-
गायका कथ्यन्ते—

सज्झायमावणां य भाविदा होति सत्त्वगुत्तीओ ।

गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराधओ होदि ॥१०९॥

मनीषास्वाध्यायस्याराधना कर्मदान्तेनैव सर्व एव आराधते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति गुणयः । गुताभिन्नमादियोग्यवर्जितगेष्वच रत्नत्रय एव पश्यते इति गुणस्याध्यता । अनन्यकालाम्नागुम्भ-

बाह्य और अभ्यन्तर कहे गये हैं ऐसा आचार्यका अभिप्राय है ॥१०९॥

जो कहता है कि केवल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोंमें श्रेष्ठता मिट नहीं हो सकती, उसके प्रति श्रेष्ठता मिट करती है—

गा०—सम्मज्ञानमे रहित अज्ञानी जिस कर्मको लास्य करोड भवोंमें नष्ट करता है, उस कर्मको सम्मज्ञानी तीन गुणियोंसे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तयात्रमें क्षय करता है ॥१०७॥

गा०—अज्ञानीके दो, तीन, चार, पाँच आदि उपवाग करनेसे जितनी विशुद्धि होती है उससे बहुत गुणी शुद्धि जीमने हुए ज्ञानीके होती है ॥१०८॥

टी०—इतनी शीघ्रतासे कर्मोंको काटनेकी शक्ति अन्य तपमें नहीं है, यह स्वाध्यायका अतिशय है ॥१०८॥

जो स्वाध्यायमें सत्तर होता है वह गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है । और जो गुप्ति भावना-
में प्रवृत्त होता है वह रत्नत्रयकी आराधना मुख पूर्वक करता है वह आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—स्वाध्याय भावनासे सब गुप्तिर्षा भावित होती है । और गुप्तिर्षाकी भावनासे मरते समय रत्नत्रय रूप परिणामोंकी आराधनामें सत्तर होता है ॥१०९॥

टी०—स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके लानेमें कारण हैं चले जाते हैं । ऐसा होनेसे गुप्तिर्षा भावित होती है । और तीनो योगोंका निरोध करने वाला मुनि रत्नत्रयमें ही रूग्ता है । अतः रत्नत्रय मुख पूर्वक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि

योगेश्वरम् कर्मोद्देश्यतायम् स्वाध्यायमतिदुष्करं स्वाध्यायभावनैव धामा कर्तुमिति भावः । 'सत्यायमावणाए म' स्वाध्यायमावनाया या । 'भाविता' भाविता । 'होति' भवति । 'सम्प्रगुप्तीओ' सर्वगुणयः । 'गुप्तीहि' गुप्तिष्ये । 'भाविताहि' भाविताभि । 'मरणे' मरणस्ये । 'आराधयो' रत्नपत्रपरिणामाराधनपर । 'होति' भवति । स्वाध्यायभावनायम् परम्परादेशको भवतु इत्येवम् कमुत्तर परम्परा सतादयेदमध्यम् ॥१०९॥

परम्परादेशकान्दे विष्णुसारागमित्राह—

आदृग्ममुद्रागे आणा वच्छन्लदीवणा भर्ता ।

होदि परदेममले अच्योच्छिती य तित्यस्स ॥११०॥

'आदृग्ममुद्रागे' आसनः परम्परा उच्छ्रगमुद्रिकेन व्यापुन' स्वाध्याये स्वरमाम्पि मायमनि परंपरामुद्रादुत्तरा । 'आणा' अच्योच्छिती हि त्रिनशामनकल्पनेन कर्तव्य एव नियमेन द्वितीयेन " (बराण० ॥११॥) इत्यादि स्वविदा या पर्याप्तता भवतीति शेषः । वच्छन्लदीवणा' वायुमयप्रभावा परंपरामुद्रादेवमेव कृता भवति । 'भर्ता' भविष्यन् कृता भवति त्रिनशने सदस्यागात् । 'होदि' भवति । 'परदेममले' परंपरामुद्रादेवमेव मति । अच्योच्छिती य अच्युच्छितीति । 'नित्यस्स' दिव्य विदुर्हित निव्य मोक्षमार्गं युक्तं वा । युक्तमिति स्वयन्वित्तमने स्वाध्यायात् नित्यं भवति । ततोऽयं अर्थ—युक्तं मोक्षमार्गस्य वा अच्युच्छितीति ॥ ११०॥ निष्ठा मदा ॥

विष्णुसारागमित्राह— कर्ता, आनयति सर्वमानेन द्वितीयेन व्यापुन । स य परंपरार इत्याह—

विणओ पुन पंचविहो गिरिट्टो पाणंदंमणचरिहो ।

सर्वविनतो य पउण्यो चग्मिओ उपाग्मिओ विणओ ॥१११॥

अनन्तरागतं त्रिन शेष आध्यायस्यैव इमं जीवने अन्तम विद्या हुआ है और कर्मका उदम विद्या स्थापन है । उक्त अन्त हीना आनय करित है । स्वाध्याय ही भावना ही हुने करनेमें समर्थ है ॥१०९॥

आध्यायस्यैव आध्याय शेष इत्याह । वह दूसरीको भी उपदेश करता है किन्तु जो स्वयं अज्ञात है वह कैसे अन्य धर्मका भावना स्थापन कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको उपदेश दूसरा ही क्या करे ? पर करे ? —

अर्थ—हीना अर्थ ही दूसरा उदाहरण उदाहरण या स्वाध्यायम लगता है वह अपने भी वाक्य वाक्य है और स्वयं उदाहरण दूसरा भी कर्मका करता है । मयज भगवानकी जो आज्ञा है कि आध्याय उदाहरण हीना अन्तम प्रवेशी नियमन पर्यायदेन करना चाहिए, उसका ही अर्थ हीना है । दूसरा उदाहरण पर आध्याय और प्रभावना शक्ती है । त्रिन धर्मका अन्तम हीना स्वयं अर्थ हीना अन्तम है । दूसरा उदाहरण उदाहरण हीना है । युक्त भी स्वयन्वित्तमने कर्माने मं दान ही करता है । अन्त आध्याय उदाहरण परंपरा कर्मान धर्म और आध्यायस्यैव विच्छेद नहीं होता । उदाहरण हीना हीना है ॥११०॥

विष्णुसारागमित्राह— कर्ता, आनयति सर्वमानेन द्वितीयेन व्यापुन । स य परंपरार इत्याह— कर्ता, आनयति सर्वमानेन द्वितीयेन व्यापुन । उक्त हीना अर्थ—उदाहरण हीना है—

विनयतपनयति यत्तत्तानुमं नदिनयः । तथा चोक्त—“जह्या विनोदं बन्ध अठठविहं चाउरग भोवलो य” (मूलाक्षर ७।८१) इति । ‘पुण’ पदचान् जिनवचनाश्लोकरकाल । ‘पंचविहो’ पंचप्रकार । ‘गिहिटो’ निदिष्टः । ‘शाखवंसपचरिसे’ विषयलक्षणं मन्मथी । ज्ञानदर्शनचारित्रविषयः ॥ ‘तयविनो य’ तपसि विनयदत्त ॥ ‘चउरयो’ चतुर्थः । ‘बरयो’ अन्त्यः ॥ ‘उवयारिओ विनयो’ उपचारविनयदर्शने ॥

ज्ञानविनयभेदानाचष्टे—

काले विणये उवघाणे वहुमाने तहेव विणहवणे ।

यंजण अत्थ तदुमये विणओ णाणम्मि अठठविहो ॥११२॥

‘काले’ स्वाध्यायवाचनकालाविह बालकान्दर्शनं गृह्यते । अन्यथा कालमन्तरं कस्यचित्पि कृतमात्रात् कालग्रहणमनर्थकं स्यात् । भवन्तु नाम कालविशेषः कालग्रहणार्थः तेषां नामो विनयो न कर्म व्यपनयनीति, यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्ता प्राप्नुयात् । ‘काले’ इति शब्दस्य पदः । तेन वाक्येप्युपपुरस्सुरोऽत्र सूत्रार्थो जायते । माध्याह्नारतयान् सर्वं सूत्राणां । काले अध्ययनमिति । परिवर्जनीयत्वेन निदिष्ट काल गध्यापन-विद्याहोन्त्यापाठादिकं परिहृत्याध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इति प्रथमान्तः । विनयः श्रुतश्रुतधर्माहात्म्यस्तत्तत्तं श्रुतश्रुतधर्मभक्तिरिति यावत् ।

शा०—जिनवचनके अभ्यासके पदचान् विनय पाँच प्रकारकी बही है । ज्ञानविनय दर्शन-विनय चारित्रविनय और चतुर्थ तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥

टी०—‘विनयति’ जो अशुभ कर्मको दूर करती है यह विनय है । बहा है—यत्नः आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥

ज्ञान विनयके भेदोंको कहते हैं—

शा०—काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निज्ञय, व्यजनगुडि, अयंगुडि, उभयगुडि ये ज्ञानके विषयमे आठ प्रकारकी विनय है ॥११२॥

टी०—यहाँ काल शब्दमें स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाने हैं । अन्यथा कालके बिना किसीका भी अस्तित्व सम्भव न होनेसे कालका ग्रहण व्यर्थ हो आवेगा ।

शंका—काल शब्दका वाच्य काल विशेष रहे । किन्तु काल विनय नहीं है क्योंकि काल कर्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेंगे ?

समाधान—‘काले’ यह श्रुतयो विभक्तिमे युक्त पद है अतः इसके मायमे दोष वाक्य जोड़ने से सूत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी श्रुत अध्याहार महित होने हैं । उनमें काममे कुछ वाक्य जोड़ना होता है । अतः ‘कालमे अध्ययन’ यह उगका अर्थ होता है । मन्थ्या, पर्व, शिमी, दिगामें आग लपना, उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कान्तोको छोड़कर किया गया अध्ययन कर्मको नष्ट करता है । ‘विणए’ यह प्रथमान्त शब्द है । श्रुत और श्रुतके धारकोंके माहात्म्यका स्तवन अर्थात् श्रुत और श्रुतके धारकोंको नार्क विनय है ।

१ ‘काले’ —प्राप्नुयात् शब्देन प्राप्ति उपनिवारणेन निमित्तम् ।

अथ अर्थसाधनेन विमुच्यते ? व्यञ्जनशब्दस्य भौतानिध्यादर्थशब्दः शब्दानभिधेये सत्तरे, तेन सूत्रार्थोऽयं इति गृह्यते । अन्य वा गृह्णितः ? अविपरीतत्वेन सूत्रार्थनिरूपणायां अर्थाधारत्वातिरुपणायां अवैपरीत्यस्य अर्थ-गृह्णितिरित्युच्यते । सूत्रार्थनिरूपणायां शब्दश्रुतत्वादविपरीतनिरूपणाणि व्यञ्जनगृह्णितरेव भवतीति नार्थगृह्णितः सदाचरितं चेत्, न परवृत्तं शब्दश्रुतं विपरीतपाठे । व्यञ्जनगृह्णित्यदर्थनिरूपणायां अवैपरीत्यं अर्थगृह्णितः । शब्दश्रुत्यै तु अर्थपादागम्यप्रतिभानोऽर्थगृह्णितः ॥

तदुभयगृह्णितामि तस्य व्यञ्जनस्य अर्थस्य च गृह्णितः ।

ननु व्यञ्जनार्थगृह्णितोः प्रतिपादितयोः तदुभयगृह्णितामा न तद्व्यतिरेकेण तदुभयगृह्णितामिति तत्र कथमव्यतिरेकता ? अत्रोच्यते-सुदामेष्टोक्तमेवं निरूपणा—

कश्चिदविपरीतं सूत्रार्थं व्याचष्टे सूत्रं तु विपरीतं पठति । ततश्च न वार्थमिति व्यञ्जनगृह्णित्वा । अथानु सूत्रमविपरीतं पठन्ति निरूपयाम्यस्य वा सूत्रार्थं इति तन्निराश्रुतवैश्वगृह्णित्वाहता । अतस्तु सूत्रं विपरीतमपीति सूत्रार्थं च कथयितुमात्रे विपरीतं व्याचष्टे तदुभयपादात्तये उभयगृह्णित्यस्यम्ता । अथमव्य-
वहारी ज्ञानाभावापरिहारीऽऽविषं वमं विनयनि व्यनयनि विनयसम्प्रदायो भवतीति गुरोरभिप्रायः ॥११२॥

व्यञ्जन शब्दकी गमीगतासे अर्थशब्द शब्दको वाच्यको कहता है अतः अर्थसे सूत्रार्थका ग्रहण होता है । अविपरीत रूपसे सूत्रके अर्थकी निरूपणामे निरूपणाका आधार अर्थ होता है । अतः निरूपणाकी अविपरीतताकी अर्थ गृह्णित कहते हैं अर्थात् सूत्रको अर्थका मयार्थ कथन अर्थ गृह्णित है ।

शंका—सूत्रको अर्थकी निरूपणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी व्यञ्जन गृह्णित ही हुई, अर्थ गृह्णित कभी भी नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्रुतका अविपरीत पाठ व्यञ्जन गृह्णित है । और उसके अर्थका अविपरीत निरूपण अर्थ गृह्णित है । किन्तु ज्ञानरूप श्रुतमे अर्थका टीक-टीक ज्ञान अर्थ गृह्णित है । व्यञ्जन और अर्थकी गृह्णितको तदुभय गृह्णित कहते हैं ।

शंका—व्यञ्जन गृह्णित और अर्थगृह्णितके कहनेपर तदुभय गृह्णित आ जाती है क्योंकि उन दोनों गृह्णितोंके बिना तदुभय गृह्णित नहीं होती । तब आठ भेद कैसे रहे ?

समाधान—यह निरूपणा पुरुष भेदकी अपेक्षामे है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो टीक कहता है किन्तु सूत्रको विपरीत पढ़ता है । ऐसा नहीं करना चाहिये इसके लिए व्यञ्जन गृह्णित कही है । दूसरा व्यक्ति सूत्र तो टीक पढ़ता है किन्तु सूत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये अर्थ गृह्णित कही । तीसरा व्यक्ति सूत्रको टीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है । इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय गृह्णित कही है । यह आठ प्रकारका ज्ञानाभ्यासका परिकर आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हें दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दमे कहते हैं यह आचार्यका अभिप्राय है ॥११३॥

दर्शनविनयमूचनपरोत्तरगाथा—

उवगूहणा'दिया पुचुत्ता तह भत्तिया'दिया य गुणा ।
संकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणओ सो ॥११३॥

उवगूहणादिगा उपवूहणादिका । उपवूहण, स्थितिकरण, वात्मन्य, प्रभावना चेत्येते । 'पुचुत्ता' पूर्वाचार्यैरुक्ता, पूर्वोक्ता । अस्मान् सूत्रान्पूर्वजं च सूत्रेण "उवगूहणमिदिकरणं वच्छन्त्यप्रभावणा भगवता" इत्यनेनोक्ता पूर्वमुक्ता । पूर्वोक्तो वा सम्मत्तविणओ मम्यस्त्वविनय इति मन्वथनीयं । 'तय भत्तियादिगा य गुणा' तथा भत्तियादिगाश्च गुणा विनयस्तथा ते तत्प्रकारेण अवस्थिता इति । अहंदादिदिग्वा भवत्यादिगुणा इति यावत् । 'संकादिवज्जणं पि य' सकादिवर्जनं च । चत्तर' पादपूरण । 'णेओ' जेयः ॥ 'सम्मत्तविणओ' मम्यस्त्वविनय इति ॥ उपवूहणादीनां भवत्यादीनां च गुणानां बहुत्वात् तेषामेव च विनयस्यान् सम्मत्तविणया इति वाच्यमिति चेत्, विनयगामान्यापेक्षया तस्यैकत्वादेरुपवचनेन पदगत्कारः कृतो न निवर्तते । न च पदान्तर-वाच्यपेक्षया बहुत्वमस्तीत्येतावता अत्रतिादिकान् गुबुत्पत्ते । तथा च प्रयोगः वृथा वनमिति ॥११३॥

चारित्रविनयनिष्पन्नापरा गाथा—

इंदियकभायपणिधानं पि य गुत्तीओ चेव समिदीओ ।
एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायच्चो ॥११४॥

आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं—

गा०—पूर्वोक्त उपगूहण या उपवूहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, सका आदिका रयाग यह मम्यस्त्वविनय जानो ॥११३॥

टी०—पूर्वोक्त अर्थात् पूर्वोक्तार्थोक्त द्वारा कहे गये, या इसमें पहलेके गाथा सूत्र 'उवगूहण' इतिदिगर्णं यच्छन्त्यप्रभावणा भगवता' के द्वारा कहे गये उपवूहण, स्थितिकरण, वात्मन्य और प्रभावना ये गुण मम्यस्त्वविनय हैं । तथा अहंत्वा आदि विषयक भक्ति आदि गुण मम्यस्त्वविनय हैं और सका आदि दोषांका रयाग मम्यस्त्व विनय है ।

शब्द—उपवूहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और ये गुण ही मम्यस्त्वकी विनय रूप हैं । इस लिये गाथामें 'सम्मत्तविणया' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ?

समाधान—विनय सामान्यकी ओरशा मम्यस्त्व विनय एक है अतः एक वचन पदका प्रयोग किया है । विनय पदके वाच्य बहुत होनेमें बहुवचना सम्भव नहीं है क्योंकि 'वृथा वनम्' ऐसा प्रयोग होता है अर्थात् वृथा बहुत होनेमें 'वन' में बहुवचनका प्रयोग जेम् नहीं हुआ वगे ही नहीं भी जानना ॥११३॥

अब चारित्र विनयका कथन करने हैं—

गा०—इन्द्रिय और कथायरूपमें आत्माकी परिणति न होना, और गुणिया और भक्तिना, यह संशय चारित्र विनय जानय है ॥११४॥

इन्द्रियवशात्परिणामं वि० य० । इन्द्र आत्मा तस्य विर्णामिदं । यत्करणं तत्त्वानुमतया—परम् । करणं च यद्भुगदिकं । तेषाम्य कर्त्ता केचिद्भुगवर्तिनि । तच्च इन्द्रियं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रिय नाम निर्बुगकरणं । यत्पुरिकादिनस्यानो यं घटीरात्रयं च यमं निर्वर्तते इति निर्बुगः । उपद्रव्येन्द्रियं भुगुदने ज्ञानावर्णमिन्द्रियमेवेत्युपकरणं अतिशयानुत्पन्नह्नाभारवार्तिकं । भावेन्द्रिय नाम ज्ञानावरणदापोपगम-विरोधोपलब्धिः । द्रव्येन्द्रियनिमित्तकपादुपलब्धिश्च । इह इन्द्रियभेदेन मनोज्ञानां प्रकृतिरिति रागवोपा-मुपलब्धिनिर्णयः प्रतीयते गृहीतः ।

‘कथयति हिमनि आत्मक्षेत्रमिति कथायाः । अथवा तद्वर्णा ‘वक्त्रमग्नः कथाय’, कथाय इव कथाय इत्युपादानेन क्रोधादी बलंते कथायमद उपभावः । यथा कथायी वक्त्रादेः वीर्यमुद्रिमगतवर्ति, निराहं कथायवक्त्रमग्नमनो ज्ञानसंज्ञमुद्रि विनामर्त्तन, आत्मामग्नमरच दुस्तेनापीहते इति । यथा वा पटादेः स्पर्शं करोति कथायमग्नदेव यमं विनिर्वाच्यमायमिति निरुपति क्रोधादि । इन्द्रियाणि च कथायाश्च इन्द्रिय-कथायाः । इन्द्रियकथायो अग्रणिषामं अनासेप, आत्मनो स्वार्थितेन्द्रियकथायापरिणिति । ‘गुप्ती ओ वैव’ गुप्यवच । संसारकारणादात्मनो लोपनं युजि ।

तस्यैव द्रव्येन्द्रियवशात्परिणामं वि० य० । इन्द्र आत्मा तस्य विर्णामिदं । यत्करणं तत्त्वानुमतया—परम् । करणं च यद्भुगदिकं । तेषाम्य कर्त्ता केचिद्भुगवर्तिनि । तच्च इन्द्रियं द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियमिति । तत्र द्रव्येन्द्रिय नाम निर्बुगकरणं । यत्पुरिकादिनस्यानो यं घटीरात्रयं च यमं निर्वर्तते इति निर्बुगः । उपद्रव्येन्द्रियं भुगुदने ज्ञानावर्णमिन्द्रियमेवेत्युपकरणं अतिशयानुत्पन्नह्नाभारवार्तिकं । भावेन्द्रिय नाम ज्ञानावरणदापोपगम-विरोधोपलब्धिः । द्रव्येन्द्रियनिमित्तकपादुपलब्धिश्च । इह इन्द्रियभेदेन मनोज्ञानां प्रकृतिरिति रागवोपा-मुपलब्धिनिर्णयः प्रतीयते गृहीतः ।

टी०—इन्द्र आत्माको कहते हैं । उसका स्त्रि इन्द्रिय है । जो करण होना है वह कर्तावाला है जैसे परम् । यद्भु आदि करण है । अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह इन्द्रिय दो प्रकार की है—भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेंसे निर्बुग और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कर्मरोंद्वारा जो भुगूर आदिके भाकाररूप जगैरका अवयव रचा जाता है वह निर्बुग है । और जगैरके द्वारा ज्ञानकी माधन इन्द्रिय उपद्रव्य होती है वह उपकरण है । जैसे आँगके पक्क, आँखकी काली सफेद सारिका । ज्ञानावरणके दापोपगम विरोधकी प्राप्तिको भावेन्द्रिय कहते हैं । और द्रव्येन्द्रियके निमित्तमे जो रूपादिका बोध होना है वह भी भावेन्द्रिय है । यहाँ इन्द्रिय शब्दसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्त होनेपर जो राग और क्रोधको त्रिये हुए रूपादिकी प्रतीति होनी है उनको ग्रहण किया है ।

जो ‘कथयन्ति’ आत्माका धात करती हैं वे कथाय हैं । अथवा युद्धोकी छालके रसको कथाय कहते हैं । कथायके समान जो है वह कथाय है । इस उपभाके द्वारा क्रोधादिको कथाय शब्दमे कहते हैं । यद् उपमा रूप अर्थ है । जैसे कथाय—बूधकी छालका रस यदि वस्त्रपर लग जाता है तो उसकी सफेदीको हर लेता है और उसे दूर करणा असंभव होता है । उसी तरह क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप मुद्रिको नष्ट कर देता है । और आत्मामे सम्बद्ध होनेपर वडे कष्टमे छूटता है । तथा जैसे कथाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि आत्मामे कर्मों की स्थितिको बढाते हैं । इन इन्द्रिय और कथायमे अग्रणिषान अर्वात् आत्मामे बहे गये इन्द्रिय और कथाय रूपमे परिणत न होना आरिज विनय है ।

संसारके कारणोंमे आत्माके मोपनको युजि कहते हैं । द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप संसारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं ।

गोपनं रक्षा गुप्तिरित्याभ्यासने । भावे चित् , अपादानसाधनो वा, यतो गोपनं सा गुप्ति । गोपनीयं कर्तृसाधनो वा चित् । दम्भार्थवदभ्येयम् । किं स्वस्वं तस्या इति चेत् । दम्भगोपनविषयो गुप्ति । काय-वाङ्मन कर्मणा प्रादाभ्यामात्रो निग्रहः । यथेष्टाचारिताभाशो गुप्ति । सम्यगिति विशेषणानुपपन्नगताः श्रियाः सपत्नो महानयमिति यदवधानेनेष्ट पारलौकिकमिन्द्रियगुणं वा श्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति शून्यो व्यवस्थिता । रागदोषाभ्या अनुपपन्ना मोहद्वयमिति मनोगुप्तिरिति कथ्यते । एवं चानं दम्भमिति सूत्रागो 'जा रागादिनिवृत्तौ मणस्त जाणाहि त भवोगुप्ति' इति । अनुपपन्नवर्जगमिष्याभ्यागममिति मितवचनानो अवस्तुता वागुप्ति । अप्रमत्तनया यदप्रत्यवेष्टिताप्रमात्रिनभूमावेत्यवमर्त, दृष्टान्तप्रदाननिर्गोपनगमन-क्रियाणां अकरण कायगुप्ति वायोग्यमो वा ।

'समिदो' समितयः । प्राणिशरीराविवहागदरवन सम्यगवयव प्रवृत्ति' गमिति । सम्यग्विशेषणा-पजीविकायम्बन्धजानप्रधानपूररमरा प्रवृत्तिर्गृहीता । ईर्ष्याभार्यवगादाननिर्गोपनमो पंचगमितयः । ईर्ष्या-ममितीनां वाक्कायगुप्तिर्या अविरोपयन्तो भेदेनोपादानमनर्थकं, प्राणिशरीराविवहाः कायक्रियाया निवृत्ति-कायगुप्ति, ईर्ष्यादिगमितयश्च तथाभूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । अत्रोच्यते—निवृत्तिरूपा गुणय' प्रवृत्तिरूपाः समितय इति भेदे विनिष्टा । गमनभ्रमणाम्यवहरणप्रहणनिर्गोपनमंक्रिया समितय इति उच्यते । 'एनो'

उन ससारके कारणोंसे आत्माका गोपन अर्थात् रक्षा गुप्ति कहो जाती है । यहाँ भाव साधनमें कि प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना । जिससे गोपन हो वह गुप्ति है । अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ति है इस कर्तृसाधनमें किन् प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह दम्भार्थ व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक् निग्रहको गुप्ति कहते हैं । काय, वचन और मनकी क्रियाओंकी स्वेच्छारिताके अभावको निग्रह कहते हैं । स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है । सम्यक् विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान संयमी है इस यगरी अपेक्षाके बिना तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह गुप्ति कही जाती है । ऐसा आचार्योंने कहा है ।

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रभावित होना मनोगुप्ति है । आगे प्रत्यकार कहेंगे—मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर और कर्कश वचनोंको तथा मिथ्यात्व और असयममें निमित्त वचनोंको न बोलना वचनगुप्ति है । अप्रमादी होनेसे बिना देखी और बिना दुहारी हुई भूमिमें गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना, रखना, सोना बैठना आदि क्रियाओंका न करना कायगुप्ति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है ।

प्राणियोंको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक् रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । सम्यक् विशेषणसे जीवके समूहोंके स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति स्त्री गई है । समिति पाँच हैं—ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिर्गोपन और उत्तम ।

शंका—ईर्ष्या आदि समितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्तिसे भिन्न नहीं है । अतः उनका अलगसे कथन ध्यर्थ है, क्योंकि प्राणियोंको पीडा पहुँचाने वाली दारौरिक क्रियासे निवृत्तिको काय गुप्ति कहते हैं । ईर्ष्या आदि समितियाँ भी उसी प्रकारकी कायक्रियाको निवृत्ति रूप हैं ।

समाधान—गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समितियाँ प्रवृत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमें भेद है ।

एषः । 'चारित्र्यविनयः' । 'समासबो' संक्षेपतः । 'आदर्शो' ज्ञातव्यः । 'होवि' भवति ।

इन्द्रियकषायाप्रणिधानं मनोगुप्तिरेव किमर्थं पृथगुच्यते ? सत्यम् । वाचकायगुप्तीयोरेव गुप्तीओ इत्यनेन परिग्रहः । अथवा रागद्वेषमिष्यात्वाद्यनुभवरिणामविग्रहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता । इन्द्रियकषायाप्रणिधानं तद्विरोधः । सामान्यविरोधयोदयः सर्वविद्भूतेश्चान्न पौनरुक्त्यं । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इन्द्रियकषायाप्रणिधानस्य भेदेनोपादानं चारित्र्याविनयस्य परिहार्यत्वस्यापनार्थं वा ।

अन्नु त्रयोदशविधं चारित्र्यं पंच महाव्रतानि, पंच समितयः, तिथो गुप्तयः इति । तत्त समितीनां गुप्तीनां चारित्र्ये चारित्र्यस्य विनय इति कथं भेदेनाभिधानं ? क्वाप्येवाम्यत्र चारित्र्यभेदोच्यते । तेषां परिकरत्वेनावस्थिताः गुप्तयः समितयश्चेति सूचयारत्वाभिप्रायः । तथा चोक्तमप्यै, 'कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्याश्च विरतिः अहिंसाभेदेन पञ्चप्रकारा गुप्तिनिमित्तविस्तारः' संशयो भवति । चचारित्र्यविनयस्यासौ इति चेत् पञ्चविंशतिभावना । 'तत्त्वेर्वाचं भावनाः पञ्च पचेति' (त० गु० ७१९) निरूपिता ॥११४॥

गमन, भाषण, भोजन, ग्रहणनिशेध और मन्त्र भूत त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं । ये सब विशेषण चारित्र्य विनय है ।

शंका—इन्द्रिय और कषायमें उपयोग न लगाना सो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक् क्यों कहा ?

समाधान—आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुप्तीओ' से वचन गुप्ति और कषायगुप्तिका हो ग्रहण किया है ।

अथवा रागद्वेष मिष्यात्व आदि अनुभवरिणामोका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है । और इन्द्रिय तथा कषायमें उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । और सामान्य तथा विशेषमें कषयिन् भेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नहीं है । अथवा इन्द्रिय और कषायका अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्तिमें आ जाता है फिर भी उनका पृथक् ग्रहण चारित्र्यके इच्छुकोंको उसका त्याग अवश्य करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है ।

शंका—चारित्र्यके तेरह भेद हैं—पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति । अतः समिति और गुप्ति चारित्र्य हैं । तब इन्हें चारित्र्यकी विनयके रूपमें भिन्न क्यों कहा है ?

समाधान—यहाँ चारित्र्य शब्दमें व्रत हो कहे गये हैं । गुप्ति और समितियाँ उन व्रतोंके परिकर रूपसे स्थित हैं यह धन्यकारका अभिप्राय है । अन्य आचार्योंने भी कहा है—कर्मोंको करनेमें निमित्त क्रियाओंके विरति अहिंसा आदिके भेदसे पाँच प्रकारकी है । गुप्ति समिति उनका विस्तार है ।

शंका—चारित्र्य विनयका विस्तार क्या है ?

समाधान—पाँच व्रतोंकी पञ्चीस भावना विस्तार है । सत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है—उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना है ॥११४॥

पणिघाणं पि य दुविहं इंदिय णोइंदियं च बोधव्वं ।

महादि इंदियं पुण कोधाईयं भवे इदरं ॥११५॥

महम्मरुवगंघे फासे य मणोहरे य इधरे य ।

जं रागदोमगमणं पंचविहं होदि पणिघाणं ॥११६॥

णोइंदियपणिघाणं कोघां माणो तधेव माया य ।

लोमो य णोकसाया मणपणिघाणं तु तं वज्जे ॥११७॥

नरोत्तिष्ठन्नायं गायत्र्यमुत्तरम्—

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सदुदाए ।

आवामयाणमुचिदाण अपग्गिहाणी अणुस्सेओ ॥११८॥

शब्दमार्गज्ञानादिगामयराजमात्रिग्यागम्य उत्तरगुणजनेनोच्यते । न हि धृष्टाने ज्ञानं चोत्तरं गमय इवर्तने । अज्ञानं शब्दानादिगम्य बाध्यमपगिहाणे न गमायते । तेनायमर्थः—गमयोयोगे इति ज्ञानो निद्राहोषादिनि गमये गम्ययेति तस्य गमय पश्चिम । तथा चाहु 'सत्त्वमयीणं च तत्त्वं जो बुद्धि निगमय बुद्धि' इति । तस्य गमय । गमयेति गम्येति चोत्तरं 'अधियागम' गम्येति क्षुपादे ।

गा०—प्रतिपादो भी दो भेद है इन्द्रिय और नोइन्द्रिय । शब्द आदि इन्द्रिय और प्रोधा-दिह नोइन्द्रिय प्रतिपाद है ऐसा जानना ॥ ११५ ॥

गा०—मनोहर और अमनोहर शब्द, रग, रग गम्य और स्वर्गमं जो राग द्वेष होता है वह भीच प्रकाशक इन्द्रिय प्रतिपाद होता है ॥ ११६ ॥

गा०—भा इन्द्रिय प्रतिपाद प्रोधा मत तथा माया लोभ और नोकसाय है । ये लोभ मन प्रतिपाद प्रोधा भावि है ॥ ११७ ॥

तत्रैव वचनं कर्तव्यं इति श्रुत्वा दो गायत्रि कर्त्ता है—

गा०—उत्तर गुण अर्थात् उत्तम उत्तम गम्य रीतिग मूल व्याग आदिको गम्य करना, तस्य अन्तरात् उत्तर गुण अर्थात् उत्तम गम्य रीतिग मूल ॥ न होना आधिस्य न होना ॥ ११८ ॥

हो०—उत्तरगुण और अमनोहर उत्तम कादम ज्ञानेन गमयको उत्तरगुण कहते हैं । गमयन भी उत्तम इन्द्रिय गमय गम्य है । अथवा जो जानना मंत्री है और न जिंगे शब्दा है वह अमनोहर गमय गम्य है । इन्द्रिय गम्य अर्थ बुद्धि नि गमयको होने पर तस्य निर्वराता कारण होता है अमनोहर गम्य होता है । इन प्रकार गमय तथा पश्चिम है । कर्त्ता भी है—'जो

१. उत्तरगुण—उत्तम गुण । उत्तम ११८ ११९ १२० पर टीका मिली है । आवागम्यने ज्ञानी ११८ ११९ १२० पर टीका मिली है । अवागम्यने ज्ञानी ११८ ११९ १२० पर टीका मिली है ।

- अन्नसनाद्यभोदयं वृत्तिपरिग्रहस्यानेषु शुभं दृढनिश्चयेन वा अस्याप्युत्पत्त्या, यद्यपि दृढमुद्रामिति वा अदीनता भक्तान्धोर्मनोऽप्यपि धाम्नि, अदिम पिश्यामिनि वा भक्त्यधोऽप्यपि, तत्त्वधनानादर इत्यन्तरधारिणोऽपि शुभा शुभा वा बाधितोऽमीति एवं वचनं सह्य, अथवा भोजनदिवसे याथाया अकरण, धात्रोऽप्युत्पत्तिन रूप भोक्तुं न शक्नोमि दीरपुनःकर्त्तव्यं दत्तव्यमिति वचनेन याथाया अकरण, मन्ना वा पशोऽप्युत्पत्तिन रूप स्यात् इति बाधार्थेन, याममज्या वा दीरादीनामभ्यर्चने दीरार्थिने वाऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या, दीनमन्नादीनां हारदाने वा अकुपिताननता, अन्नामेऽपि अन्नादन्नामो मे पर ततोऽप्युत्पत्तिरिति मन्नामेऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या, अथवा लौकिकानां धर्मस्थानां वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्णमानोऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या न पूजित इति कोपनं विलेपाकरण । मन्नापुरस्कारपुरीषहमह्यं वा ।

रमपरिग्रहार्थं वृत्तवत्त. रमवहाहारकचारिणोऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या अन्नादन्नामो मे पर ततोऽप्युत्पत्तिरिति मन्नामेऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या, अथवा लौकिकानां धर्मस्थानां वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्णमानोऽप्युत्पत्तिनमनमुत्पत्त्या न पूजित इति कोपनं विलेपाकरण । मन्नापुरस्कारपुरीषहमह्यं वा ।

मममेके बिना तप करता है वह निरर्थक करता है । 'मम' का अर्थ सम्पत् है अर्थात् मन्ना और दीनताके बिना भूय व्याप्तता सह्य करना । अन्नान, अवभोदयं और वृत्ति परिग्रहस्याने नामक तपोमें भूय व्याप्तता होने वाली वेदनाके व्याकुल न होना कि कैसे हो मर्गा । अथवा अदीनता, अन्नानमने मनको न लगाना, मे खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमें भोजनकी कथा न करना उगकी कथामे आदर भाव न रखना, इधर उधर नहो घूमना, मैं भूय या व्याप्तता पीड़ित हूँ इस प्रकारके वचनको सह्य करना, अथवा भोजनके दिन मीपना नहीं, मे उपवासमें वमजोर हो गया हूँ, मन्ना भोजन नहीं कर सकता, दूध भी मन्ना आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनमे याचना नहीं करना अथवा यदि धमक मन्ना प्राप्त हो तो उत्तम है तेगी मनमे प्रार्थना न करना अथवा शरीरके मकेतसे दूध आदिकी न दिग्गमना, अथवा दाना दूध आदि दे तो मुनको प्रशु स्तित न करना और उडा मन्ना आहारादि दे तो मुन पर कोप न लाना अथवा भोजन मिष्टाने पर लाभमे अन्नाममें मेरे तपकी पम्प वृद्धि है तेमा मंज्य करने अन्नाम परीपट्टको सह्य, अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुण्यांके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'मे महान् तपम्बो हूँ किन्तु भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और मन्ना न करना, अथवा मन्ना पुरस्कार पुरीषट्टको सह्य ।

यदि रमका त्याग किया है तो रम मुक्त आहारकी कथा अथवा रम मुक्त आहारको देनेमें उमके प्रति उत्तम हूँ आदर भावका निवारण करना, रमको त्यागनेमे शरीरमे उत्तम हूँ मन्नापको सह्य । यदि अन्नाप योग पाण्य किया है तो भूय आदि जाने पर वित्तमें मन्ना न करना, और उगका प्रतीकार करने वाली वस्तुओंमे आदर भाव न करना, मन्नामने धूम्य देगमे निवारण करते हुए निराच, सन, मूय आदिकी देनेमे आदिमे उत्तम हूँ भवको गेचना तथा अर्थात् परीपट्टको धीतना । प्रायश्चित्त करते हुए भी 'गुरने मुने मेरा बन्नाम न देकर मन्ना प्राप्त दिष्टन दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायश्चित्त करनेमे उत्तम हूँ धममे मनमे मन्ना न करना । ज्ञान विनय करने समय 'क्षेत्र वृद्धि बाध वृद्धि करनेमे मुने ही मन्ना है' इस

स्वचेतसोपि ऋजुतापादनमतिदुष्करं किमं पुनः परस्येत्यनंकल्पः सहनं । पुरस्कृतचारित्र्यविनयस्य ईर्ष्यादिगमितयो दुष्कराः । जीवनिकायाकुले जगति किम्यतः परिहृतुं शक्यते ? निपुणतरं प्रतिपदन्यायं जीवायलोकने तत्परिहृतौ च कियद्गन्तुं शक्यते ? तथा प्रवर्तमानं शायन्तेतरामातपादयः । भवकोटिपरिषुद्धा मिथा बबल्ल्प्यते, यत्नेषु कृतज्ञता वेति मनसोज्यप्रणिधानं चारित्र्यविनयः । तपोविनयमुपगतस्यानरानादितपोऽनुष्ठानातिशयस्य भय स्वल्पमसयमं अप्राप्तुकुदकपानेन, अशुद्धमिश्राग्रहणेन वा जातं तप एवोन्मूलयतीति अगंकर्षं सहन । असकृदम्पुत्यान, अनुगमनं प्रेषणकरण, उपकरणशोभनादिकं वा क. वस्तुं सचनोति प्रतिदिनमिग्नयनमि-सधिरवारविनयगहनं ।

‘सद्दृशं यं यद्वा च । बब तपसि । तपसा सपाद्यमुपकारमात्मनोज्ञलोक्य बुद्ध्या तपो हि प्रत्यर्थं कर्म गङ्गणोति, चिराजिताना कर्मणा निर्जराभापादयति, इंद्रचक्रलांछनादिमपदोज्ञानयति । समीचीनस्य तपगो-लाभादेव जननमरणावर्तसहन, अशुष्काकुले भवान्मोघी पर्यटन ममासीद् भविष्यति च सर्व्व इति तपम्यनुरागं कार्यं ।

‘आवासागर्णं आवश्यकानां । न वसो अवसो अवसस्म कम्ममावागमं इति व्युत्पत्तावपि सामायि-कादिष्वेवायं वादो वर्तते । व्याधिशोभन्यादिना व्याकुलो भण्यते अवसा परवसा इति यावत् । तेनापि कर्मस्य कर्मेति । यथा आशु गच्छतीत्येव इति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादौ वर्तते अश्वशब्दोऽपि तु प्रतिद्विवशान् तुरग एव । एयमिहापि अवसय यत्किञ्चन कर्म इतस्ततः परावृत्तिराज्जनं, पूजकरण वा न तद्गुण्यते अथवा आवास-

प्रकारका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे संक्लेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शन विनय करते हुए ‘सन्मार्गसे मिलते हुएको स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चित्तको भी सरल करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या । इस प्रकार संकल्प न करना उसे सहना । चारित्र्य विनय करने वालेको, ‘ईर्ष्या आदि समितियां दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहाँ तक उन्हें बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुजलता पूर्वक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते हुए चलनेमें कौन समर्थ है ? इस प्रकारसे चलने पर आतप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है । दुर्जनोमें कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिमें शुद्ध मिथा कहाँ मिलती है’ इस प्रकार मनमें न सोचना चारित्र्य विनय है । तप विनय करने वालेके ‘अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें लगे मेरे अप्राप्तुकु जल पीने अथवा अशुद्ध मिथाके ग्रहणसे हुआ थोड़ा सा असंयम तपसे नष्ट हो जाता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना सहना है । ‘बार-बार उठना, पीछे जाना, आशा पालना, उपकरण आदि शुद्ध, कौन प्रतिदिन कर सकता है’ इस प्रकारका संकल्प न करना उपचार विनय सहन है । तप नवीन कर्मोंका आना रोक्ता है । चिरकालसे सचित्त कर्मोंकी निर्जरा करता है । इन्द्र, चक्रवर्ती आदिकों गंगा भी छाता है । सम्यक् तपके अलाभमें ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे भरे गगार गमुद्रमें भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले उपचारोंको अपनेमें देखकर तपमें अनुराग करना चाहिये ।

॥ वन, अवसा और अवगवा कर्म आवश्यक है । ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी सामायिक आदिको ही आवश्यक रहते हैं । व्याधि, दुर्बलता आदिसे पीड़ितको भी अवसा या परवसा रहते हैं, और उगरे द्वारा सिखा गया कर्म आवश्यक है । किन्तु जेमे जो ‘आशु’ शीघ्र चलता है वह अश्व (घोड़ा) है ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदिको अश्व नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिवा घोड़ेको ही अश्व रहते हैं । बेग ही यही भी जो अवसय कर्म है—यहाँ-वहाँ धूमना, रोना, चिल्लाना

कानां इत्ययमर्थः । आवागमयन्ति रत्नत्रयमात्मनोति कृत्वा सामायिकं, चतुर्विंशतिस्तवो, वन्दना, प्रतिब्रमणं, प्रत्याख्यानं, व्युत्सर्गं इत्यमीषा ।

तत्र सामायिकं नाम चतुर्विधं नामस्वापनाद्रव्यभावमेवेति । निमित्तनिरपेक्षा कस्यचिज्जीवादेरध्याहिता भज्जा सामायिकमिति नामसामायिकम् । सर्वभावाद्यनिवृत्तिपरिणामवत्ता अत्रभूता एकीभूतं शरीरं यत्तदाकार-सादृश्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चित्रपुस्तादिकं तत्स्वापनागामायिकम् । आगमद्रव्यसामायिकं नाम 'श्रुतस्याय सामायिकं नाम ग्रन्थ, तदर्थज्ञो य सामायिकास्थान्यपरिणामप्रत्ययवशात् प्रत्ययरूपेण साप्रथमपरिणत आत्मा । नो आगमद्रव्यसामायिकं नाम यत्किञ्चिदस्य शायकशरीरमाविष्टद्वयतिरिक्तमेवेति । सामायिकज्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामायिकज्ञानकारणं, आरम्भे शरीररमद्वेषेण तस्मात्भावात् । यस्य हि भावाभावौ नियोगतो यदनुकरोति तत्तस्य कारणमिति हेतुमुक्तव्यवस्था वस्तुषु । सतः प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीरं त्रिकालगोचरं सामायिकशब्द-बाध्यं भवति । चारित्रमोहनीयस्योपशमविशेषसहायो य आत्मा भविष्यत्सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिपरिणाम सांजि-धीपते भाविसामायिकत्वात् । चारित्रमोहनीयास्य कर्म परिप्राप्त्यनयोगसमावर्षं नो आगमद्रव्यतद्वयतिरिक्त-कर्म सामायिकमिति दाह्य । आगमभावसामायिकं नाम प्रत्ययसामायिकं । नो आगमभावसामायिकं नाम सर्व-सावद्ययोगनिवृत्तिपरिणाम । अयमिह गृहीतः ।

चतुर्विंशतिमस्याना तीर्थहृत्ताम्र भारते प्रवृत्ताना वृषभादीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानयद्भानपुस्तसरा

आदि, उन्हें आवश्यक नहीं कहते । अथवा 'आवासयण' का अर्थ आवासक है । जो आत्मानें रत्नत्रयका आवास कराते हैं—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिब्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ।

उनमेंसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे सामायिकके चार भेद हैं । निमित्तकी अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिक नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सर्व सावद्यके त्याग रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीभूत शरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमें स्थापना की जाती है वह स्थापना सामायिक है । द्वादशांग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अर्थका जो ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमें उस ज्ञानरूपसे परिणत नहीं है अर्थात् उसका उपयोग उसमें नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है । नो आगम द्रव्य सामायिक शायक शरीर, भावि और तद्वयतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिकके ज्ञानमें कारण है क्योंकि आत्माकी तरह शरीरके बिना भी ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नहीं होता, वह उमका कारण है । ऐसी वस्तुओंमें कार्य कारणभावकी व्यवस्था है । अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जाता है । चारित्र मोहनीय कर्मके दायोपशम विशेषकी सहायतासे जो आत्मा भविष्यमें सर्वसावद्ययोगके त्यागरूप परिणाम वाला होगा उसे भावि सामायिक शब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म दायोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह नोआगमद्रव्य तद्वयतिरिक्त सामायिक है । प्रत्यय रूप सामायिक आगमभाव सामायिक है । और सर्वसावद्य योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है । यहाँ इसीको पढ़न किया है ।

इस भारतमें हुए वषण आदि चौबीस तीर्थंकरोंके जिनवरत्न आदि गुणोंके ज्ञान और यद्भान

चतुर्विजितस्त्वनपठनश्रिया मोआगमभावनचतुर्विजितस्तव इह दृश्यते ।

यदना नाम रत्नत्रयमन्वितां यतीनां आचार्योपाध्यायपरिव्रजानां गुणातिशयको
पुर मरण अभ्युत्थानप्रयोगभेदेन द्विविधे विनये प्रवृत्तिः । प्रयोगे मरणोपरान्तमेव विनयः, कथं,
वस्तिमन्वितावसानानि । अभ्युत्थान केनोपदिष्ट, किंवा कस्मिन्दिने कर्त्तव्यं ? पूर्वमेव विनयः कर्त्तव्योति
सर्वोचितं कर्मभूमिषु सदा मानकपायधर्मः । गुरुजने बहुमानं, तीर्थहरणां आजागमनात् भूषणयोग्यता
भाषद्विद्विजितं, तुष्टिः च फलप्रदेश्ये नेन तन् विनये । अमानिता, मतिने । आगमे तापेतापनुवृत्तता
परगुणप्रकाशानोद्यतेन सधवत्परेन । अगवन्मय सयनामयनम् वा माभ्युत्थानं कुर्यात्, पादोपाध्यायकम्
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्युत्थाना अभ्युत्थानं कर्त्तव्यं कुर्यात् । गुणगीतत्रयेऽभ्युत्थानं कर्मरत्ननिमित्तं प्र
स्थापनोबुद्धिगकरणात् । सविम्वजनं प्रति क्रियमाणमभ्युत्थानं निर्वसनिमित्तं विरतिगतागोप्युत्तरात्
वाचनानुयोग वा शिक्षयत अवमरत्नयस्याभ्युत्थानम् तन्मूलेऽभ्युत्थानं कुर्यात्, गर्भेन । मयो, कायभू
मिक्षात्, चैत्यान्, गुंसात्राणात्, ग्रामातराद्वा आगमनस्यैऽभ्युत्थानाय । गुरुत्राणं तस्य नित्रामिति नि
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थानं कार्यं । अनया दिना यथायथावितरत्नानुगतम् ।

गुरुजने जहाजादे वारसावस्थेयं व ।

चतुर्विजितं तिमृदं च किञ्चित्कर्म पञ्जपे ॥ [मुनावार-७।१०४]

पूर्वकं चौबीस स्तवनोंको पढ़ना मोआगमभावन चतुर्विजितस्त्वव है । उगीता यही ग्रहण है ।

रत्नत्रयसे सहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक और स्थानिक भूमियोके गुणातिशयको
कार श्रद्धापूर्वक अभ्युत्थान और प्रयोगके भेदसे दो प्रकारकी विनयमे प्रवृत्तियों यदना कहते
उन अभ्युत्थान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद है कि कितना दिमका कय, कितनी
करना चाहिये ।

शंका—अभ्युत्थानका उपदेश किसने दिया है और किम करने उद्देश्यमे करना चाहिए

समाधान—सब जिनदेवोंने कर्मभूमियोमें सदा प्रथम ही कर्त्तव्यरूपमे विनयका उ
दिया है । विनयसे मानकपायका विनाश होता है । गुरुजनोंमे बहुमान, तीर्थद्वारोंकी आ
पालन, श्रुतमे कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विनुद्धि, आर्जव और सन्तोषरूप फ
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित, संसारमे वि
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोंके गुणोंको प्रकट करनेमें तत्पर और स
प्रेमी होता है वह विनय करता है । असयमी और संयमासयमी तथा पारदस्य आदि पाँच प्र
के भ्रष्ट मृत्तियोंके सम्मानमे उठना नहीं चाहिए । जो रत्नत्रय और तपमें नित्य तत्पर र
उनके प्रति उठना चाहिए । जो सुखशील साधु है उनके सम्मानमें उठना कर्मबन्धका का
क्योंकि यह प्रमादको बढ़ानेमे कारण होता है । जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका नि
देता है वह अपनेमे रत्नत्रयमे न्यून भी हो तब भी उनके पासमे सब अध्ययन करनेवालोंकी
सम्मानमें उठकर सड़ा होना चाहिए । वसतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे,
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए । जब-जब गुरुजन निकलते हैं अ
निकलकर प्रवेश करते हैं तब तब अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार आगमने अन
जानना चाहिए ।

इत्यादिः प्रयोगविनयः ।

प्रतिग्रमं प्रतिनिवृत्तिं योऽहं भित्ते-आमस्वान्नादभ्युद्येवामावविश्वेन । अयोमनाम्नामनुष्धारणं
आमप्रतिग्रमं भट्टं दारिद्र्यं स्वादिनीं इत्यादिप्रयोगं नाम । आप्ताभागात्मावर्णा, अयोमनाम्नामनुष्धारणं
आदिनिवृत्तिरनुष्धारणं वा स्थापनाप्रदेहेह गृह्यते । तत्राप्यामामप्रतिमायां पुराणिनायां दधिमन्त्र-
नया इत्यादिभ्युत्पत्तिः, तिरोवर्णः, यथादिभिरभ्युत्पन्नं च यत्तत्त्वम् । एष मा स्थापना परिहृता भवति ।
अयोमनाम्नामनुष्धारणं, अमर्त्यं, अनादयं वा परिहृता प्रतिग्रमं । आग्न्युत्पत्तिना दधिमन्त्र-
नया उद्यमोत्पत्तिरनुष्धारणं भवति, उद्यमनां, निधानं च परिहृता, अयोमना वाह्यरदीनां,
दधिमन्त्रं च वाह्यरदीनां यथादिभ्युत्पत्तिं वा निवृत्तिं इत्यप्रतिग्रमः । उद्यमर्त्यमन्त्राद्यनुष्धारणं धर्मेषु
गमनादिभ्युत्पत्तिं यथादिग्रमः । यद्यपि धर्मेषु अयोमनामनुष्धारणं तस्य वा परिहारः, तच्च हि ?
आमप्रतिग्रमं प्रतिनिवृत्तिः । तत्राभ्युत्पत्तिरनुष्धारणं यथादिभ्युत्पत्तिं गमनामनुष्धारणं परिहृता वाह्यरदी-
नां

मूलाधारं कहा है—त्रिवाचनं दो अवनति, चारु आवर्त, चार शिरोनति, और तीन
घुड़ियां होनी हैं । पंचनमस्कारके आदिमें एक नमस्कार और चौबीस तीर्थकारोंके स्तवनके आदिमें
दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं—पंचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्राग्भूमिमें
. . . . .
. . . . .
. . . . .

करनेपर चारों दिशाओंमें चार प्रणाम होते हैं । इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओंमें चारह प्रणाम
होते हैं । पंचनमस्कार और चतुर्विंशति स्तवके आदि और अन्तमें दोनों हाथ मूर्ध्निलकार मस्तक-
में लगाना, इस तरह चार गिर होते हैं । इस प्रकार मनवचनचालकी घुड़िपूर्वक त्रिवाचन होता
है यह सब प्रयोग विनय है ।

दोषोंमें निवृत्तिको प्रतिग्रमण कहते हैं । उनके छह वेद हैं—नामप्रतिग्रमण, स्थापना
प्रतिग्रमण, द्रव्यप्रतिग्रमण, क्षेत्रप्रतिग्रमण, कालप्रतिग्रमण और भावप्रतिग्रमण । अयोग्य
माधोका उच्चारण न करना नाम प्रतिग्रमण है । भट्टिनी, दारिद्र्य, स्वादिनी इत्यादि अयोग्य
नाम है । स्थापना दधने महीं आप्ताभागाकी मूर्ति, अग्न और स्वावरोकी आहूतिनां निवृत्ति
या खोदी हुई, ग्रहण की गई है । उभयमें आप्ताभागाकी प्रतिमाओंके सम्मुख हाथ जोड़ना, गिर
गमना और गन्ध आदिन पूजन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उग स्थापनाका परिहार
हो जाता है यह स्थापना प्रतिग्रमण है ।

अग्न स्थावर आदिकी स्थापनाओंको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-मोड़ना आदि न करना
स्थापना प्रतिग्रमण है । मकान खन आदि दस प्रकारकी परिग्रहोका, उत्थान उत्थादन और एषणा
दायोंमें दूधिय वनिकाओंका, उपकरणोंका, और भिक्षाओंका, अयोग्य आहार आदिका और
जो लूट्ठा और मदके साथ गन्धेयके कारण है उन द्रव्योंका त्याग द्रव्य प्रतिग्रमण है । जल,
कीचड़ और अग्न स्थावर जीवोंमें भरे क्षेत्रोंमें आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिग्रमण है । अथवा
अग्नि क्षेत्रमें रहनेमें ग्लान्यकी हानि हो उगका त्याग क्षेत्र प्रतिग्रमण है । ऐसे क्षेत्रोंमें जान और
तपसे वृद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिये उनमें रहना वर्जित है । रात, तीनों सन्ध्या, स्वाध्याय

क्रमः । काव्यस्य दुष्यदिष्टार्थान्वात्माधिकरणव्यापारविशेषाः कालमाह्वयार्थान्वालाद्येन गृहीताः । मिथ्यात्वम-
संदम, कथायः, रागः, द्वेष, मज्ञा, निदान, आर्तरीदमिष्यादयोऽनुमपरिणामाः, पुण्याश्रयमूलादयः शुभपरि-
णामा इह भावनाद्येन गृहीता गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्तिर्भावप्रतिक्रमणं इति वेषादिनिष्ठाभ्याम् । चतुर्विधमित्य-
परे । निमित्तनिरपेक्षं कस्यचिन्नामस्येव नियुज्यमानं प्रतिजन्मणमन्यमिधानं नामप्रतिक्रमणं । अनुमपरिणा-
मना विविच्यतीव्रवशानुगतनगरीराकारगानुयायोपशया विजादिभ्यः स्थापितं स्थापनाप्रतिक्रमण । प्रमाणतय-
निशोरादिभिः प्रतिक्रमणावयवस्वरूपमस्मिन्ननुपपुल्य प्रत्ययप्रतिक्रमणहारणत्वात् आगमद्रव्यप्रतिक्रमणमप्ये-
वोच्यते । सो आगमद्रव्यप्रतिक्रमणं विविध आयकगरीरभाविनद्रव्यतिरिक्तभेदः । यथाःमा कारण प्रतिक्रमण-
परिचयः, तथा तदीयमपि शरीरं विवाद्यगोचरमिति प्रतिक्रमणजन्यत्वाच्च भवति । चारित्र्यमोहप्रयोगसम-
गानिये भविष्यत्प्रतिक्रमणपर्याय आत्मा भाविप्रतिक्रमणं । शरीरप्रमादस्यामुपगम, चारित्र्यमोहः सो आगम-
द्रव्यप्रतिक्रमणं प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणस्यैव आगमभावप्रतिक्रमणं । मिच्छाकाणामिच्छाईमणमिच्छाचारि-
णादी परिचयदोमिति एव स्वस्वज्ञानं । अनुमपरिणामादीवमवबुध्य थडाप तन्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोआगम-
भावप्रतिक्रमण ।

नामादिवाच्यं प्रतिक्रमणस्य को भेद ? नावद्ययोगनिवृत्तिः साध्यादिक । प्रतिक्रमणमपि अनुममनो-
वाचकादिनिवृत्तिरेव लक्ष्य गृह्यतइहकथ्यवस्था ?

और गृह्यतइहकथिः काव्यमे समन आगमन आदि व्यापार ॥ करना काल प्रतिक्रमण है । कालका
राम सो अक्षय जेगा है अथः कालमे होनेवाले कार्य विशेषोंको कालके सम्बन्धमे काल ग्रन्थमे
पठन किया है । मिथ्यात्व, अमयम, कथाय, राग, द्वेष, आहारादि मज्ञा, निदान, आर्त रीद
इत्यादि अनुम परिणाम और पुण्याश्रयभूत शुभ परिणाम यही भाव शब्दमे ग्रहण किये हैं । उनमे
निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । ऐसा किन्हीं आचार्योंका व्याख्यान है ।

अथ आपार्य प्रतिक्रमणों चार भेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किमीका प्रति-
क्रमण नाम रगना नामप्रतिक्रमण है । अनुम परिणामवाले जीवोंके शरीरका जेमा आकार होना
है उग आकारके गार्हपत्यकी अपेक्षामे बिचमे अनुम परिणामोंकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ?
प्रमाण मयपरिणो आदिके द्वारा प्रतिक्रमण नामक आवयवके स्वरूपपर जो ज्ञाना उगमे उपपुल्य
वरी है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेमे आगम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दमे कहा जाता है ।
सो आगम द्रव्य प्रतिक्रमणों तीन भेद है—आयकशरीर, भावि और तद्रूपतिरिक्त । जेमे प्रतिक्रमण
परिचयका कारण आत्मा है वेमे उगका विजाऊवर्ती शरीर भी कारण है इसलिये वह प्रतिक्रमण
शब्दमे कहा जाता है । चारित्र्यमोहके शरीरानुमके होनेपर जो आत्मा भविष्यमे प्रतिक्रमण पर्यायरूप
होना वह चारित्र्य प्रतिक्रमण है । शरीरप्रम अवस्थाको प्राण चारित्र्यमोह कार्य नोआगमद्रव्य
प्रतिक्रमण कह्ये प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणक ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है । अर्थात् मिथ्याज्ञान,
मिथ्याज्ञान और मिथ्यावर्तमानमे विज्ञान है इस प्रकारका स्वस्वज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है ।
अनुम परिणामके द्वारा ज्ञान और उगपर थडा करने उगके प्रतिपक्षी अनुमपरिणामोंमें प्रवृत्ति
नोआगमभाव प्रतिक्रमण है ।

इहा—आचार्यक अपेक्ष प्रतिक्रमण करा भेद है ? नावद्ययोगमे निवृत्ति साध्यादिक है
और अनुम मयपरिणामके निवृत्ति प्रतिक्रमण है मय छत्र आवयवकी अवस्था केमे सम्भव है ?

କାଳକ୍ରମେଣ ହୁଏ । ସର୍ବସ୍ଥାୟୀ ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ବିଷୟାବଳୀମାନଙ୍କ, ସାମାଜିକ, ନିରାଶ୍ରୟ ଶୈବ ବିବିଧ ଘଟଣା ଶେଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
 ଶୈବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ।
 ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ।

“वसवर्षाणि गतेनैः क्षणमप्युदात्तं च सैर्निराकृतं ।

न ह मय्यनेन विना तो मय्यन वदयान् ॥” [   ]

[illegible]

मध्यमस्थितिस्थानी दुःखानां उत्पत्त्यर्थं वा तदवस्थां कुर्वन्निर्वाणं तदवस्थां वा । अथवा प्रवृत्तिं निर्वाणं वा दुःखं वा, वा दुःखं संवर्धयति, यथा वा हिंसार्थं प्रवर्धयति । अथवा तदवस्थां वा ।

उत्तमगुण प्रपाप्मान गुरु और गुरुनाशकने भी अन्तरात्मिक अथवा शैवनादम्य होया है। शिवने संवम पदम विद्या है उसके सामाजिक आदि और अवतार आदि होते हैं दुर्लभसे सामाजिक आदि और तब उत्तमगुण है। और भविष्यदशतममें अवतार आदिने प्रपाप्मान होनेमें प्रपाप्मान रूप भी है। सम्पादक होने पर ही ये दोनों प्रपाप्मान होते हैं।

धीरनिवास और हिम आदि के स्वामी को जलकर तथा भस्म करने की हिंसा अथवा मृत्यु देने से हिम आदि के स्वामी को इन बर्तन हैं। वस्तु भी है—जो निराश्रय है। वही धनी है। निराश्रय नित्य, मायाश्रय और निदानाश्रय, इन प्रकार तीन श्रय हैं। उनमें जो श्रय है वह निराश्रय है। वह निराश्रय शब्द अत्रपाश्रय श्रय है। निराश्रय ही धनी होता है। इनमें जो श्रय श्रय है उसमें धनी होने का विशेष विषय है। अज्ञान के अन्तर्गत मित्राचार्यश्रय निरुक्ति नहीं होती। और योगादि महापुरुष ज्ञान के द्वारा अज्ञान समाप्त नहीं है। अतः ज्ञानरहित अज्ञान ही मूलकारण धनी कहा है। तथा अज्ञानरहित भी कहा है—महापुरुष के द्वारा मही धर्मरहित धीर यग होने है और म धीरनिवास धीरको अत्रपाश्रय ही है। अतः धीरनिवास को अत्रपाश्रय है।

[illegible]

स्वार्थाश्रयतायां दूयत्वर्योक्तं चामयमं कृतं शिवात्मनोऽप्यनुभूयं न कश्चित्पि दुःखं भाविं कृतं स्वार्थाश्रयतायां भवति ।

अकारिणो विरतिरिति श्रुत्यमिदं चोक्तं । स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं कृतकारित्वानुसारिकं च विविधं मनोवाक्यवदिवचनैः स्वरजि । मनसा स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं न करोमि, तथा वचसा करोमीति विविधं कृतम् । मनसा स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं न कारयामि तथा वचसा करोति चेति विरतिरिति चार्थः । तथा मनसा स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं नानुष्ठानामि, तथा वचसा करोति चेति विभेदमनुभूयते । एवं कारित्वं स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं स्वकृतमनोऽप्यनुभूयते ।

तथा मनोवाक्ययोः स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं कृतकारित्वानुसारिकं च विविधं न करोमि अथ न करोमि, न कारयामि, नानुष्ठानामि । वचसा न करोमि, न कारयामि, नानुष्ठानामि इति । करोति कृतकारित्वानुमनविषयान् शिवादीन् च न समर्थो विज्ञातुः । तथा च गुरुः—

‘न तु विविधं निविषेण यं कुविषेणविषेण वाति विरमेष्ट इति ॥’ [ ]

यस्य तत्संगारी विरतिर्मुक्तिः ? अत्रोच्यते कृतकारित्वानुसारिकं कृतकारित्वं मनोवाक्यवदिवचनैः । वाचा वायेन वा शिवादिविषयं कृतकारित्वं स्वरजि । वायेन एवेन वा कृतं कारित्वं स्वरजि । अत्र एवोक्तं ‘कुविषं पुन विविषेण यं कुविषेणविषेण वा विरमेष्ट’ इति । अत्राह शिवासा स्वयं वचनं एव मनोवाक्यवदिवचनैः । ताह मनसा वाचा वायेन स्पूलहृत्प्रमाणानुसारिकं वचनं करोमीति अभिप्रायपूर्वकं विरमणं

आदिमे प्रयतनं करने वाला वचन बोला,’ इस प्रकार मन और परविषयकः निम्ना गृह्णति द्वारा दोषयुक्त वतलते हुए, तथा वर्तमानमें मैं जो अगम्य करता हूँ और पूर्वमें जैसा अगम्य हिंसा है वैसा मैं भविष्यमें नहीं करूँगा, ऐसा मनमें संकल्प करके त्याग करना है ।

अब गृहस्थयैः विरतिरूप परिणामकैः भेद कहने हैं—कृत, कारित और अनुमतके भेदने तीन भेदरूप स्पूल हिंसा आदिको ग्रहस्थ मन वचन कायमे नहीं स्थापना है । मनने स्पूल हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायमे नहीं करता हूँ, ये तीन भेद कृत हैं । मनने स्पूल हिंसा आदिको न कराता हूँ तथा वचनसे और कायमे नहीं कराता हूँ । ये तीन भेद कारितके हैं । तथा मनसे स्पूल हिंसा आदिमें अनुमति नहीं देता हूँ तथा वचनसे और कायमे अनुमति नहीं देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके हैं । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्पूल हिंसा आदिका त्याग करनेमें गृहस्थ असमर्थ होता है । तथा कृत कारित अनुमतके भेदने तीन भेदरूप स्पूल हिंसा आदिको मन और वचनसे करनेमें असमर्थ होता है । मनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । वचनसे न करता हूँ, न कराता हूँ और न अनुमति देता हूँ । कायमे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा आदिको छोड़नेमें समर्थ नहीं हूँ । सूत्रमें कहा है—कृतकारित अनुमतके भेदने तीन भेद रूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचनसे अथवा कायमे त्याग नहीं करता है ।

तस्य गृहस्थयैः कैसे त्याग करता है यह वतलते हैं—

कृत और कारितके भेदसे दो भेदरूप हिंसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है । कृत कारित रूप हिंसादिको वचन और कायसे छोड़ता है । अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदिको एक कायमे छोड़ता है । इसीसे कहा है—‘कृत कारित रूप हिंसा आदिको तीन रूपसे, दो रूपसे या एक रूपसे छोड़ता है ।’ अथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यागता है । ‘मैं मनसे वचनसे कायसे स्पूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ’ इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग

करोति । वाक्कायार्था वा स्वयं करणं स्पष्टं चोक्तम्—‘एकविधं त्रिविधेन वाचि विरयेज्ज’ इति । एवमेवै वनविकल्पा भविष्यकालविषयकस्यानुभूयमाना प्रत्याख्यानविवक्षा भवन्तीत्य-
शेषोपन्यास कृतः ।

कायोत्सर्गो निरूप्यते—काय शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः कायोत्सर्गः । उपलब्ध्यपिष्ठानेन्द्रियावयवक-
कर्मनिर्वर्तितं पुद्गलप्रचयविशेष औदारिकास्य दहं कायशब्देन गृहीत इतरत्र उन्मर्गस्यासंभवात् वक्ष्यमाणम् ।

ननु च आयुषो निरवशेषबलने आत्मा शरीरमुत्सृजति नान्यदा सन्निमुच्यते कायोत्सर्ग इति ।

आत्मशरीरयोरन्याज्यस्य प्रदेशानुप्रवेशिनोरप्युपधातु अनपामित्वेऽपि शरीरे अशुचित्वं सप्तधातु-
तया अशुचित्वं शूक्राण्योषितवीतवीजत्वाच्च, तथा अनित्यत्वं, अपामित्वं, दुर्बलत्व, मसारत्व, दुःखहेतुत्व,
शरीरगतममताहेतुकमनससारपरिभ्रमणं इत्यादिकास्तत्प्रधानं दोषान्नेव मम माहमस्मैति संकल्पवत्तत्तदादरा-
भावात्कायस्य त्यागो घटत एव । यथा प्राणेश्वोऽपि त्रिवृतया कृतापराधावस्थिता ह्यैकस्मिन्महिरे त्यक्ते-
त्युच्यते तस्यामनुरागमावागमभेदं भाषम्यावृत्तिमेष्य एवमिहापि । किं च कायापायसन्निपातेऽपि अपाव-
निराकरणाभिलाषस्याभावात् । यो यत्पायनिराकरणानुत्सुकस्तेन तत्परित्यक्त यथा वचनादिकं परिहृत । शरीरा-
पायनिराकरणानुत्सुकश्च मनिसत्माद्युच्यते कायस्य त्यागः ।

करता है । अथवा स्वयं करनेको बचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है । कहा
है—‘एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागता है । इन वृत्तके भेदोंको भविष्य कालके साथ जोड़ने पर
कि मैं भविष्यमें ऐसा नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं ।

अब कायोत्सर्गको कहते हैं—काय अर्थात् शरीरके, उत्सर्ग अर्थात् त्यागको कायोत्सर्ग
कहते हैं । पदार्थोंको जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव हैं, और कर्मके द्वारा जिसकी
रचना हुई तथा जो पुद्गलका एक समूह विशेष है उस औदारिक नामक शरीरको यहाँ काय
शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सर्ग अन्य शरीरोंमें सम्भव नहीं है ।

शंका—आयुर्कर्म जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब आत्मा शरीरको छोड़ता है
अन्य कालमें नहीं छोड़ता । तब कैसे आप कायोत्सर्गकी बात करते हैं ?

समाधान—आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमें मिलनेसे आयुर्कर्मके कारण यद्यपि शरीर
ठहरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रज और वीर्यमें उत्पन्न होनेसे विशेष
अपवित्र है । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे धारण करने योग्य है, अमार है दुःखका
कारण है, इस शरीरसे समत्व करनेसे अनन्त मसारमें भ्रमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको
जानकर ‘न यह मेरा है, न मैं इसका हूँ’ ऐसा संकल्प करनेवालेके शरीरमें आदरका अभाव
होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है । जैसे प्राणोमि भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमें
अनुराग न रहनेसे ‘यह मेरी है’ इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमें रहने हुए भी ‘त्यागी
हुई’ कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना । दूसरे, शरीरके विनाशके कारण उपस्थित
होनेपर भी कायोत्सर्ग करनेवालेके विनाशके कारणको दूर करनेको इच्छा नहीं होती । जो जिनके
विनाशके कारणोंको दूर करनेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्यागा हुआ
वस्त्रादि । और मति शरीरके विनाशके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसके

निमित्तवानुष्ठानामनयो कथं एवम् । यस्त्वामीन एव धर्मशुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्पन्ननिपण्णो भवति परिणामोत्थानात्कायानुष्ठानाच्च । यस्तु निपण्णोऽनुप्रप्यानपरस्तस्य निपण्णनिपण्णक कायानुभारिणामभ्या अनुष्ठानान् ।

दैवविचारतोषार रत्नवपुत्रं मनसा विमूय इदं मया^१ न मुष्ण कृत प्रमादितेति सचिन्त्य पश्चाद्धर्मं शुक्ले वा ध्याने प्रयत्नितव्यम् ।

कायोत्तमार्गप्रपन्न स्थानदीपान्परिहरेत् । के ते इति चेदुच्यते । १ मुरग इव कुंटीवृत्तगतेन अवस्थानम् २ कलेवेतस्मत्तन्मनोऽन्तर्यामं ३ स्वमवस्थानव्यपरीरं कृत्वा स्थानम् । ४ स्तम्भोत्थपथेन वा कुडपाथपथेन वा भोक्तावलम्बितगता शब्दस्थानम् । ५ कविनाथरथा, स्तनगतदुष्टपा वायव्य इव इतस्ततो नयनोद्धर्तनं कृत्वा । ६ सतीनाथरीडितमुपहृत इव मुञ्जकालन सवास्यतोऽवस्थानम् । ७ युगावष्टम्भवर्षावर्ष इव शिरोऽथ पातयता । ८ कवित्पद्मप्राहीव विचारिणरत्नम्, सकुचिवाद्गुलिर्बन्धक वा कृत्वा ९ शिरस्यपालनं कुर्वन् १० मुक इव हुकारं सपाद्यावस्थानम् ११ मुक इव नामिरया बस्तूपरंदायता वा १२ अंगुलीस्कोटनं १३ धूनर्तनं वा कृत्वा १४ शबरवपुर्बिद स्वकीयदीनेनाष्टादनपुटोऽनं १५ मृगन्दावद्वृत्ताद इव शब्दस्थानम् १६ पीनमदिर इव परवशा-
गतशरीरो वा भूत्वावस्थानम् इत्यमी दोषा ॥

स्वाविगतामामावप्यतानां अपरिहानिर्हानिर्न कर्णी । अणुत्प्रेयो आधिषयेनाकरणं च ।

हे किन्तु शरीर बैठे हुआ है । जो बैठे हुए अनुमध्यानमें लीन होता है उसके निपण्ण निपण्ण कायोत्तमार्ग होता है । क्योंकि न तो उसका शरीर उत्थित है और न धुमपरिणाम ही है । रत्नत्रयमें दैवमिक आदि अतीचारोको मनमें विचारकर 'मुझ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर पीछे धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये ।

कायोत्तमार्ग करने वालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार हैं—
१. घोड़ेकी तरह पैरको घोंडा मोड़कर खड़ा होना । २. बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े होना । ३. स्तम्भकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खड़े होना । ४. स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे अथवा ऊपरके तल्लेसे मिट्टीकी लमाकर खड़े होना । ५. ओष्ठको छटकाकर दृष्टि अपने स्तनो पर रखकर कौएकी तरह आँसोको इधर-उधर घुमाना । ६. लयामसे पीड़ित मुख थाले घोड़ेकी तरह मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७. जैसे कन्धे पर जुआ होनेसे बेल अपना मिर नीचे डालता है उस तरह शिरको छटकाकर अवस्थापन करना । ८. कौएके फलको ग्रहण करने वाला भनुष्य जैसे अपनी हथेलीको फैलाता है उस तरह हथेलीकी फैलाकर या पाँवों अंगुलियोंको सकुचित करके अवस्थित होना । ९. शिरको चलाते हुए अवस्थान । १०. गूँगेकी तरह हुकार करते हुए अवस्थान । ११. गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिसलाते हुए अवस्थान । १२. अंगुली चटकाते हुए अवस्थान । १३. भौकी नचाते हुए अवस्थान । १४. मीलनीकी तरह अपने अग्रभागको हथेलीमें बाँधते हुए अवस्थान । १५. ऐसे खड़े होना मानो दोनों पैर साँकलमे बँधे हैं । १६. मदिरा पिये हुए की तरह अथवा पशुघोन शरीर वालेकी तरह खड़ा होना । ये कायोत्तमार्ग दोष हैं ।

जो पहले छह आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी चाहिये और न उनमें आधिक्य करना चाहिये ॥ ११८ ॥

भक्ती तत्रोधिगमि य तत्रमि य अदीलणा य सेगार्ण ।
एसो तत्रमि विणओ जहुत्तचारिस्म साधुस्म ॥११०॥

‘भक्ती’ भक्ति । चरननिरोधणादिप्रसादेन अभिरुच्यमानोऽतर्गतोऽनुरागः । ‘तत्रोधिगमि’ तत्रोधिगमे य तत्रमि य गम्यचरमि, नदनि च, भक्तिरिति यावत् । तत्र गम्यगताऽर्तगत्यमानानुरागः । ‘अदीलणा’ य अदीरित्वेन । ‘सेगार्ण’ सेवायाः । तत्रमा ग्युनानामात्मन ज्ञानश्रद्धानचरणा परितरे ज्ञानादीनां परिभूतानि भवन्ति । ततो बहुमानाभावां ज्ञानातिचार, वाग्यग्यामात्रो दर्शनानिचार । सादिगारज्ञानार्तगत्य चारित्र्यमगुह इति, महान्वयं इति भावः । ‘एसो’ एव व्यावर्तितपरिणामगुह उत्तरगुणोपयोगादिक । ‘तत्रमि’ तत्रमि तत्रोधिगमि । ‘विणओ’ विनय । ‘जहुत्तचारिस्म’ श्रुतिनिष्पन्नमेवाचरत । ‘साधुस्म’ साधो ॥११०॥

उपचारविनयनिष्पण्णार्थांतरभाषा—

काइयवाइयमाणसिओत्ति तिविधो हु पंचमो विणओ ।
सो पुण सव्वो दुविहो पच्चसो चेव पातोसो ॥१२०॥

‘काइयवाइयमाणसिओत्ति’ पदसंबंधः । पंचमो विनयस्तिप्रकार हायेन, मनगा, वचगा य, निर्वर्त्य इति । ‘सो पुण सव्वो’ स पुनस्तिप्रकारोऽपि विनयः । ‘दुविधो’ द्विविध । ‘पच्चसो चेव’ प्रत्यक्ष । ‘पातोसो’ परोक्षचेति ॥१२०॥

ग०—जो तपमें अधिक है उनमें और तपमें भक्ति और जो अपनेसे तपमें हीन है उनमें अपरिमव यह श्रुतके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११५॥

टी०—मुखकी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवाले आन्तरिक अनुरागको भक्ति कहते हैं । तप अधिकमें और सम्यक् तपमें भक्ति करना । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और संयमके अनुगत तप । सम्यक् तप है । जो तपमें ग्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना । जो ज्ञान श्रद्धान और चाग्रि युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमें कम हैं, उनका तिरस्कार करनेपर ज्ञानादिका ही तिरस्कार होता है । और ऐसीका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमें वात्सल्य न रखना सम्यग्दर्शन अतिचार है । और जिसका ज्ञान और दर्शन सात्तिचार है उसका चारित्र अनुद्ध है, इस तप महान् अनर्थ है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोंमें उद्योग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधुकी तप विनयक विनय है ॥११५॥

उपचार विनयका निष्पण्ण करते हैं—

ग०—पाँचवीं उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक और मानसिक । यह तीनों प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय ॥१२०॥

टी०—पाँचवीं विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनमें और वचनसे की जाती है । ये तीनों प्रकारकी भी विनय दो प्रकारकी है—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२०॥

एव प्रत्यक्षकामिक विनयप्रदर्शनाय गायानगुह्यपुत्तरम्—

अन्मुट्ठाणं किदियम्मं णवसणं अञ्जली य मुट्ठाणं ।

पच्चुगच्छणमेत्तो पच्छिद अणुसाधणं चेव ॥१२१॥

‘अन्मुट्ठाणं’ अन्मुत्थान गुर्वादीनां प्रवेगनिःक्रमणयोः । ‘किदियम्मं’ णवसणं, वदना, शरीरावतन्निष्ठ । ‘अञ्जली य’ इत्याञ्जलिप्रतिज्ञा च । ‘मुट्ठाणं’ शिरोवन्निष्ठ । ‘पच्चुगच्छणं’ प्रत्युद्गमन । आसीने स्थिते वा गुरो । ‘पच्छिद अणुसाधणं चेव’ स्वयं गच्छन् दूरपरिहृत्य निभूतकरचरणम्यावनतगामन्य गमन, सहगमे वा पुष्टनः स्वशरीरमात्रप्रमाणभूमिगमेन त परिहृत्य गमनं ॥१२१॥

णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च आसणं सयणं ।

आसणदाणं उवगरणदाणमोगासदाणं च ॥१२२॥

णीचं च आसणं शीघ्रगमन । पुष्टनः स्वहस्तपादस्वामादिभिर्पट्टयो न भवति यथा गुर्वादिसंयमान । अथतोऽभिमुखान् मनोपसृज्य आमागर्भेऽनुष्ठानम्येवदवनतोत्तमानम्य चागमन । आसने गुरादुपविष्टे स्वयं भूमावासन च । ‘सयणं च जीवन्ति’ पदचटना । शीघ्रं क्षयनमिति यावत् । ‘अनुत्पत्ते देहे धायन, गुरुनाभिप्रमाणमात्र-भूमागे वा स्वगिरो भवति यथा तथा धायन । हस्तपादादिभिर्वा यथा न पश्यते गुर्वादि । ‘आसणदाणं’

उत्तमसे प्रत्यक्षकामिक विनयको चार गायत्रांसे दित्तलाते है—

टी०—गुरु आदिके प्रवेग करनेपर या याहुर जानेपर अन्मुत्थान—तबड़े होना, कृतिकर्म अर्थात् वन्दना करना, णवसण अर्थात् शरीरको नम्र करना, दोनो हाथोको जोड़ना, सिरको नवाना, प्रत्युद्गमन अर्थात् गुरुके बैठने अथवा खड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावें तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैरको धान्त और शरीरको नम्र करके गमन करना और गुरु के साथ जानेपर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमिभागका अन्तराल देकर गमन करें ॥१२१॥

विशेषार्थ—पं० आमाघरने अपनी टीकामे लिखा है कि टीकाकार तो ‘पच्छिद अणुसाधणं’ के स्थानमें ‘पच्छिद संताहणा’ पढ़ते हैं और उत्तमकी व्याख्या करते हैं कि—आचार्य उपाध्याय आदिके द्वारा प्रापित और मनमें दमिलगितका सम्यक् प्रसाधन करना अर्थात् आज्ञा गही देनेपर भी सवेतने ही जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पड़ते हैं क्योंकि विजयोदयामें तो यह पाठ नहीं है ।

गा०—नीचा स्थान, नीचा गमन, नीच आसन, नीचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और अवकाशदान ये उपचार विनयके प्रकार हैं ॥१२२॥

टी०—नीचा आसन—गुरुके पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ पैर स्वास आदिसे गुरुको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचे । आगे बैठना हो तो सामनेसे थोड़ा हटकर गुरुके वाम भागमें उद्धतता त्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नवाकर बैठे । आसन पर गुरुके बैठने पर स्वयं भूमिमें बैठे । नीचे सोना—अर्थात् जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमें सोना, अथवा गुरुके नामि प्रमाण मात्र भूभागमें अपना सिर रहे इस प्रकार सोना । अथवा अपने हाथ पैर बगेरहसे गुरु आदिका

आमिनुमिच्छन्ति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुषा प्रमात्रंनयोग्यं न वेति, पश्चात्प्रतिरोधनेन साधवमाह्वादिगु
न्विनेनाविगतनैः प्रमात्रं भूभाग पीडादिकं च आसनदानं । 'उपकरणदानं' ज्ञानमंगमो उपक्रमेते अनुगु
धेनतुरवरण पुनश्चादि ग्रहीतुमभिप्रेतं तस्य दानं । अथवा उदमयोत्सादनपगादिदीपैरुद्युप्तं मुप्रतिजे
रगतमनो लब्धस्य उपकरणस्य दानं । 'ओणामदानं' च' अवकाशदानं च शीतार्तास्यावस्थितनिवातावरण
कृत्वादिभ्यः शीतलस्थानदानं शमनगरादिस्वावागमस्थानदानं वा ॥१२२॥

पडिरूवकायमंगकामणदा पडिरूवकालकिरिया य ।

पेणकरणं मंधारकरणमुवकरणपडिलिहणं ॥१२३॥

'पडिरूवकायमंगकामणदा' वाक्यस्य सम्पन्नं कायमंगमं । प्रतिकल्पं कायस्य मंगमं प्रतिकल्प
मंगमं तस्य साध प्रतिकल्पकायमंगमंनडा । गुर्वीदनागैरनुकूलं मंगमंनमिति यावत् ।

अरे वाच क्व —मनागुवगुन्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कार्यं वि. प्रमुष्य आर्गुजजीववाधापरिहृ
युक्तं मादर इवकलानुक्तं यावसादुमहंममहस्तावदेव महंन कुप्यन् । उष्णमित्तस्य यथा दीप्य भवति
मृगेच्छोनामंगं मधीक्य तथा ।

'पडिरूवकायमंगकामणदा' कालानुगत्यादिप्रोक्तो बालस्वादिदिह कालाददेनोक्त्यति कालप्रमवत्

गणद्वय न ही इम प्रकार दान करे । आसनदान—गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर
दीर्घ कि प्रमात्रंनये योग्य है या नहीं ? पीछे लाघव कोमलता आदि गुणोंमें युक्त पीछेसे आ
धीरेमें भूभाग और आसन आदिमें पीछे देवे । उपकरणदान—जिसमें ज्ञान और सम
उपकरण ही उमे उपकरण करने हैं । गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें देना । अथवा उ
उपदान आदि दानोंमें गीत उपकरण अपनेको मिला हो तो उमे देना उपकरणदान है । अथ
दान—शीतले पीडितकों वायु गीत स्थान देना और गर्मसे पीडितको शीतल स्थान देना, र
राम गगर आदिमें अना आवास स्थान देना ॥१२३॥

विहीनार्थ—नीचा स्थानका मनन है गुरु जहाँ बैठे या खड़े हो उसके याम भाग
पीछे बैठेगा । और नीचे समनका मनन है—गुरुके बैठे रहने या खड़े रहने स्वयं मनन
निरुद्ध गुरु दूर रहने हुए अपने हाथ पैरों निदबल रहने हुए और शरीर को गम
मनन करना ।

ली०—गुरु आदिमें शरीरके अनुकूल स्थान, बालकने आदि अवस्थाके अनुकूल य
बाला और गुरु आदिमें आनाका पाठन करना, गुण आदिका मंधरा करना, उपकरणोंमें
पानना करना ॥१२३॥

ली०—बैठे स्थानमें कादणन करने हैं । प्रतिकल्प कायका मंगमं प्रतिकल्प
मंगमं है और उष्ण भाव प्रतिकल्पकाय मंगमंनना है अर्थात् गुरु आदिके शरीरके अनुकूल
बाला । इवका क्व इम प्रकार है—गुरुमें योग्य कृत्कर बैठे और उनकी पीछेमें तो
उन्के शरीरका प्रमात्रंन करके अत्यन्त बलवत् किमी प्रकारकी बाधा न हो इम प्रकार
अनन क्व अत्यन्त स्थिते बैठ कर और बिना मर्दन गुरु महं मर्दन उलना ही मर्दन करे
महं क्व इम ही ओ इत्येवना किम प्रकार मजक इम प्रकार मंगमं करे और यदि शीतले

तेन बाह्यस्वायुष्मन्मयमावृण्वन्निवेति यावन् । ऐमणकरणं गुर्वदिभिर्गजपत्न्यः । 'संचारकरणं' तृणफलवादिभ्यस्त-
रणत्रिया । 'उपकरणपरितोहृषं' गुर्वदीनां ज्ञानसमभोपकरणप्रतिलेखनं अस्तमनवेलाया आदित्योदगमने
च ॥१२३॥

इच्छेवमानि विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण ।
एसो काइयविणओ जहाग्दिो माहुवग्गम्मि ॥१२४॥

उपचारिकविनय । शेष मुगम ।

वाचिकविनयनिष्पन्नार्थं गाथाद्वयम्—

पूयावयण हिदमामर्णं च मिदमासणं च मधुरं च ।
सुत्ताणुवीचिवयणं अणिट्ठुरमकक्कमं वयणं ॥१२५॥

'पूयावयणं' पूजापुराणं वचन भट्टारक इव शृणोमि, भगवन्निर्दं कर्तुं निष्कामि मुष्मदनुज्ञयोगादिक ।
'हिदमामर्णं च' गुर्वदीनां यद्भिर्न क्षोभइत्यर्थे तस्य भाषण । 'मिदमासणं' यावता विशिदिपितार्थप्रतिपत्ति-
र्भवति तावदेव वक्तव्यं न प्रत्यक्षानुग्रहक । 'मधुरं' च ध्यानप्रिय । 'सुत्ताणुवीचिवयणं' सूत्रानुवीचिवचनं ।
भाषानामिषधिकारे यानि वाक्यानि निदिष्टानि वचांसि तेषां वचन । 'अणिट्ठुरं' अनिट्ठुरं परचित्तपीडा-
वृत्तावनुग्रहं । 'अकक्कमं वचनं' अकर्कश वचन अपर्यापितं यावन् ॥१२५॥

कालवृत्त अवस्थाविशेष वाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योंकि वह कालमें होती है । अतः
गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वैयाकरण करना चाहिये । उनके लिये सुणोंका या लकड़ीके
पट्टियाका संघर्ष करना चाहिये । मूर्खके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और समयके
उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥

गा०—इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय शरीरके द्वारा साधुवर्गमें यथा योग्य की
जाती है । यह वाचिक विनय है ॥१२४॥

टी०—यह उपचार विनय है । शेष मुगम है ॥१२४॥

दो गाथाओंमें वाचिक विनयका निरूपण करते हैं—

गा०—पूजा पूर्वक वचन, हितकारी भाषण, मित्र भाषण, मधुर भाषण, सूत्रानुसार
वचन, अनिट्ठुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥

टी०—'हे भट्टारक । मैं मुन रहा हूँ,' 'हे भगवन् आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना
चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक
में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना । जिनका बोलनेसे विवक्षित अर्थका बोध हो उतना ही
बोलना, प्रामाणिक या अप्रामाणिक न बोलना । कानोंको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार
में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीड़ा करने वाले निष्ठुर
वचन और कर्कश वचन न बोलना वाचिक विनय है ॥१२५॥

‘अंघ्र्यप्रवहिरमूत्रो वृष मणो हृवह’ इति शेषः । अंघ्र्यप्रवहिरवन्मुकवचन भवति मनः । कदाचित्क-
 वचित्त्वविशिष्टये भवति मनः सन्निहितमपि विषय न पश्यति, न शृणोति, न बोधति, इति । ननु चक्षुरादेः
 भर्तृता दर्शनार्थी न मनमन्तर्यामिर्वादि न चिन्तितश्च, न शृणोति क्वचित् वा ? उच्यते—मनसः कारणस्य
 भर्तृता परानुविष्टतातीति यथा । एतदुक्तं भवति—द्रष्टव्ये जीवादिने, श्रोतव्ये जिनवचनादिने, स्वरहिते
 वाक्ये च कदाचिदप्रवृत्तिर्नमो दुष्टतेति । यथा भूयो दुष्ट इत्युच्यते स्वामिना नियुक्ते कर्मण्यप्रवर्तमानः ।
 एवं मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽप्यात्मानेऽप्यस्ति भावः । ‘लघुमेव विष्णुभातेति य’ आत्मा विनश्यति च । अन्त्य-
 तादोऽप्यनु वन्मुपापात्म्यदाहिना मनसो इन्द्रियमने । ‘दुश्चरो य’ दुःख अशायं । ‘वर्धिनयत्तेषु’ जं प्रति-
 निवर्तयितुं वन्मुपेयभूतव्यवहारे भूतव्यवहारे च प्रवृत्त ताभ्यां निवर्तयितुं न शक्यं रागादिगह्वारित्वात्
 प्रतिनिवर्तयितुं । तस्मिन् ‘विरमिरवमोर्बन्ध’ विरमिरीप्रवाह इव ॥१३७॥

ततो दुश्चरे पंथे पाडेदुं दुष्टो जहा असौ ।

बौलणमच्छोव मणो णिभेचुं दुक्करो धणिदं ॥१३८॥

‘ततो’ तस्मात्प्रतिनिवर्तनात् । ‘दुश्चरे’ दुश्चरे ‘पंथे’ मार्गे । ‘पाडेदुं’ पानयितुं । तस्मिन् । ‘दुष्टो जहा’
 जहात् । ‘दुष्टोर्द्वन्द्वार्थो दर्शनाच्च । एतेन दुश्चरमार्गस्यातिवर्तनं प्रकटितं । ‘बौलणमच्छोव’ ममूगतरवेद-
 म्मय इव । ‘वर्णं दुश्चरो जियेसु’ निजो दुश्चर बहोनु मनः । एतेन दुश्चरवहना ख्याता ॥१३८॥

टी.—मन धीरे, यद्गरे और गुणे मनुष्यको तरह है क्योंकि कभी-कभी किसी विषयमें
 भागल मन निश्चयवादी भी शिष्यको नहीं देखा। नहीं मुगना, और नहीं बोलता ।

शब्दा—देखने आदिवा काम गो फल आदि इन्द्रियोक्त है, मनका नहीं । मन तो सदा ही
 न कुछ देखा है, न मुगना है, न बोलता है ।

तत्प्राप्त—मन करण है फिर भी उसे बर्ना कहा है । जैसे परशु लकड़ी काटनेमें करण
 है फिर भी उसे बर्ना कहा जाता है परशु काटना है । इसका आशय यह है कि देवने योग्य
 जीवादिमें, गुणने योग्य जिन वचन आदिमें और स्वस्वका कल्याण करने योग्य वचनोमें मनका
 प्रवृत्त न होना उम्मीद दुःख है । जैसे जो गेयक स्वामीके द्वारा कहे गये कार्यमें प्रवृत्त नहीं
 होना उसे दुष्ट कहा जाता है । उम्मीद मन् भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमें प्रवृत्त न होनेमें
 दुष्ट कहा जाता है । तथा योग्य काम न होना है । इसमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करने
 का प्रयत्न और अविद्याका हानि करण है । तथा वस्तुके अविद्यामान स्वरूपको ग्रहण करनेमें
 और विद्यामान स्वरूपका निराकरण करनेमें प्रवृत्त हुए मनका उम्मीद हटाना बेग ही अशक्य है जैसे
 पत्थारों नहीं प्रकाशका स्वरूप अन्तर होता है, क्योंकि मन रागादिभावमें आगत होता
 है ॥१३९॥

श.—कदाचित् शिष्यने हटानेमें मन दुश्चर मार्गमें गिरना है । जैसे दुष्ट पंथा गिराना
 है । तब निजने दुष्टको तरह पश्यन में अवश्य दुश्चर है ॥१३८॥

श.—इस दुश्चर को बर्ना हुए दुष्ट पंथाका रोक्नेमें बटु मार्गमें गिरा देना है बेग ही
 मन का बर्ना गिराना है । इसमें दुश्चर मार्गमें गिरनेका दोष प्रकट किया । तथा बेग

जस्स य कदेण जीवा मंमारमणंतय परिममंति ।

मीमासुहगदिवहुलं दुक्खसमहस्साणि पावता ॥१३९॥

'जस्स य' यस्मिन् च । 'कदेण' करोति क्रियासामान्यवाची इह चेष्टावृत्तिर्गृहीतमतेनायमर्थः य य
समर्पेष्टितेन जीवा, ममारं परावर्त्तं परावर्त्तं परिभ्रमन्ति । 'अणंतय' अनन्तप्रमाणवाचिष्ठम् । 'मीमासुहगदि-
व' मयावद्भागुभनरकारिदिगतिवत् । 'दुक्खसमहस्साणि' शारीरगन्तुमानसगन्ताभाविकाभ्यानि प्रत्येकप्रवेक-
कल्पानि । 'पावता' प्राप्नुवन्तो बोधाः । एतेन चतुर्गतिपरिवर्तमूलभादोषः प्रकटितः ॥१३९॥

जग्हि य वारिदमेत्ते सल्ले ससारकारया दोमा ।

णामंति रागदोसादिपा हु मज्जां भणुस्सस्स ॥१४०॥

'जग्हि' दक्षिणमनसि । 'वारिदमेत्ते' वारित एव मानग्रहणं निवारणं निवारणमुपायः । मनो
निवारणं 'रागदोसादिपा' रागद्वेषादयः । 'णामंति' नश्यन्त्येव । 'सल्ले' सल्लं तदानीमेव । 'ससार-
कारया' परावर्त्तपरवर्त्तस्य सगन्ताभ्योपना ॥१४०॥

इय द्दुट्ठयं मणं जो वारेदि पडिट्ठवेदि य अर्कप ।

सुहसंरूपपयारं च कुणदि सज्झायसण्णिहिदि ॥१४१॥

वचने शरीर वाली मछलीको पकड़ना कठिन है वैसे ही मनको रोकना बहुत कठिन है । इसमें
सुहसप्रहृता' नामक दोष कहा ॥१३९॥

गा०—जिस मनकी चेष्टामें जीव हजारों दुःख भोगते हुए भयकर अशुभ गतिपोंसे भरे
ए अनन्त ससारमें भ्रमण करते हैं ॥१३९॥

टी०—गायामें आया 'कदेण' दक्ष करने रूप क्रियासामान्यका वाची है चिन्तु यहाँ
अर्थ चेष्टा लिया है । अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावर्त्तन
ए ससारमें भ्रमण करते हैं, वह सगार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमें भयानक नरक
आदि अशुभ गतिपोंका बाहुल्य है । तथा वे जीव शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक स्वाभाविक
आदि अनेक प्रकारके दुःखोंको पाते हैं । इसमें 'चतुर्गतिमें भ्रमणका मूल' दोष प्रकट
होया ॥१३९॥

गा०—जिस मनके निवारण करने मात्रमें अनुप्येक सब ससारके कारक राग द्वेष आदि
दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

टी०—'वारिदमेत्ते' में 'मात्र' पदका ग्रहण निवारणमें अन्यका निराकरण करनेके लिये
किया है । अर्थात् अन्य कुछ न करके मात्र मनको रोक जाये तो पाँच परावर्त्तन रूप ससारके
कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥

गा०—उक्त प्रकारसे जो दुष्ट मनको रागादिसे निवारण करता है, और निश्चलरूपसे
प्रदानरूप परिणामादिमें स्थापित करता है । तथा शुभसकल्योमें मनको प्रवृत्त करता है और
स्वाध्यायमें मनको लगाता है उसके मामण्य-समताभाव होता है ॥१४१॥

जन्मसुखी इत्येकग्रन्थमाख्यानकारिणी गाथा—

जन्ममणअभिनिषस्ववणे णाणुप्पत्ती य तित्थचिण्हणिसिहीओ ।

पामंतस्स जिणाणं सुविसुद्धं दंसणं होदि ॥१४५॥

‘जन्ममण’ जन्माभिनवसरीरग्रहणं । तत्तन्मिच्छन्ने जानं तदिह साहचर्याजन्मसन्देहोत्थने । दूरी-
यन्मिच्छन्ने तदिह निज्जमण । ‘णाणुप्पत्ती य’ केवलज्ञानावरणक्षयान् सुवर्चसाद्याभ्युपगमनं दन्नेवानं तदिह
ज्ञानमिति गृहीत । मामाभ्युपगमनामपि विशेषवृत्तिः प्रतीतैव । तस्य ज्ञानस्योत्पत्तिर्योग्यम् एते तदिह साह-
चर्या ‘णाणुप्पत्ती य’ शब्देनोच्यते । ‘तित्थं’ चिह्नं । तीर्थमिह समवसरणं गृह्यते । तस्मिन् तन्मिच्छन्ना
पारिविनाशापिन इति । तस्य चिह्नतया श्रितता मानसत्वात् । ‘जिणहोओ’ निषिद्धीयानिषिद्धीयानि भूमी मा
निषिद्धी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थानं धृतेन प्रागवगतं । ‘पामंतस्स’ परमं । कस्य ? ‘जिणाणं’ जिनानां
‘सुविसुद्धं’ सुषु विमुद्धं । ‘दंसणं’ श्रद्धां । ‘होदि’ भवति । एतदुक्तं भवति—

देशान्तरातिथेः जिनाणां जन्मादिस्थानदर्शनान्महती यदोत्पद्यते । यथा काचित्पारम्यमानसता विना-
मिनी परोक्षामगवश्य परम्य यवनोपजातामिलापरस्य तस्या दर्शनपर्ययमुपजातायां यद्व्यतिशयो जायते इति ।

बगनेके उक्त गुण कहे हैं । इन गुणोका वर्णन अन्यकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भारना-
का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है और पं० आशाधरने परीपह सहन किया है । आगे प्रत्यक्षाने
भी यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्याससे ही परीपह सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
इसी भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४५॥

‘दंसणसुखी’ इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—
गा०—जिनदेवोंके जन्मस्थान, दीक्षाम्भान, केवलज्ञानकी उपतिष्ठा स्थान और समवसरण-

के चिह्न मानस्तम्भका स्थान निषीधिका स्थान देवनेवालेके सम्यक् रूपमे निर्मल सम्यग्दर्शन
होता है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म त्रिम शेषमे हुआ, जन्मके
साहचर्यसे यही उस स्थानको जन्म कहते हैं । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आमाका
माताके पेटसे निकास जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनामे पामे बाहर
जाना जिम क्षेत्रमें हुआ उसे निज्जमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयमे सर पदार्थों के वसार्ण-
स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानको यही ज्ञान शब्दमे प्रथम किया है, क्योंकि मागण-
वाची शब्दोंकी भी विशेषमे प्रवृत्ति प्रसिद्ध हो है । यही तीर्थमे समवसरण का प्रथम किया है ।
जिसमे पापके विनाशके इच्छुक भव्य जीव निरते हैं वह तीर्थ है । उस समवसरणके निज्जमान-
स्तम्भ है । निषिद्धि अर्थात् योग्यवृत्ति त्रिम भूमिमे हो उसे निषिद्धी कहते हैं । धृतेमे पामे जाने
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोंको जो देवता है उसका श्रद्धा मुक्तिमत्त होता है । देवता
करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देवनेमे गहनी श्रद्धा उत्पन्न होती है, देव
करनेवालेके जिनदेवोंके द्वारा परोक्षरूपमे जानकर दूरसे बचनेमे उगे देवनेकी श्रद्धा होती है ।

अथवा यदा शीर्षकृतः स भवन्ति तदा अनियतविहारो यन्निजिनानां ज्ञानव्यचारिणां अवाप्तस्वर्गाव-
तरणपूजातिशयानां जन्माभिषेककल्याण भुवनभवनान्तर्लूनितभोवितानापनयोत्तर्त, मुष्पानमिव सत्त्वप्राणमुदा-
रोग्यविधायि, सुरविलासिनीनर्तनमिव सकलजगदानन्ददायि, प्रियवचनमिव मन प्रसादकारि, पुण्यकर्मव अगण्य-
पुण्यवितरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिवारिकाभि सावर्च्यं समभ्रम ईक्षितं, गुह्यकामरप्रकीर्णनेकसुरभिप्रमूककरणगन्धानु-
भ्रमद्भ्रमरकृतकोलाहल अनारतप्रहृतमगलभेरीमध्वाध्वनिभरितमुनवनिवर, सुरवधूनर्तनजगीपदैव, सौधशिखर-
रङ्गनृत्यप्रत्यग्रपञ्चवर्णपताकाविलासिनीक, हरिविष्टरप्रचलनोपनीतसाध्वसनवसुरवल्लभारभसकण्ठग्रहीतीति-
कासिमुखशतमखमुख, ॥ भ्रमोत्थितवृत्ताञ्जलिपुटगुरपरिवारभादराकण्यमानवचमुदाज, भेर्वादिध्वानाहृतप्रमुखसक-
लगीर्वाणचक्र, परस्परसंघर्षवृद्धीतोत्तरवैक्रियिकदेवपुतनाभ्यासपवनपथदेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणमपादानायातपी-
लोमोनुपुरव्धवाचकितहसोविलासमहिराजमानराजमन्दिराङ्गण, ऐरावतावतीर्णप्रसारितवज्रव अघनभुजागलं,
धुरकरप्रह्लादप्रमरदुग्धिभेरीध्वानमभिप्रसिद्धमाखबधिरितविशालाकाशामूर्ध, प्रहृतानेवप्रयाणपटहगम्भीरधीराराव,
असकलशिकाराशदातचमररह्वितोपदसबलमिन्नकुसुमजिनाबलीकनव्यग्रमुद्राधमहिषीक, श्वेतानपनजलघरघटा-
वह्वनभोर्मंडल, विदुदायमानपताकाकुल, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयाधिसुरपुननं, मुरगजरदनसरानलिनदलरगशोभा-
विधायिनर्तकीमलीपदव्यागं, गृहीताष्टमगलदेवीमहलपुरोचान, देवप्रतीहारद्वारापमार्गमाणमुद्रामरण, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विशिष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको
देखता है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमे छिपे हुए अन्वकारके फेलावको दूर करने मे तत्पर
होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवागनाओके नृत्यकी
तरह समस्त जगत्की आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रमत्त करता है। पुण्यकर्मकी
तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिवारिकाओ के द्वारा बड़े आदर्च्य और शीघ्रता
के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यक जाति के देवोंके द्वारा वरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित
पुष्पोंकी गन्ध पर महाराने वाले भोरी की गुजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर बजने वाली
मगल भेरी और बाधोंकी ध्वनिमे समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओके नृत्यकी जीतनेकी
इच्छामे ही मानो महलीके गिखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यामनाएँ नाचती है। भगवान्के
जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवागनाएँ जल्दीसे इन्द्रके
कण्ठसे लिपट जाती है तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर
बड़े आदरसे इन्द्रका आज्ञा सुनता है। भेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवागण एकत्र
होते हैं। परस्परके संघर्षसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश
मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके
नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलासमे राजमन्दिरका आगन शोभित होता है। ऐरावतसे
उतरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजायें फैला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारसे ढोल और भेरीके
शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओंको बधिर कर देता है। गमन करते समय बजाये
जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोंका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके
समान शुभ चमरोंको दक्षतापूर्वक घोरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्कर्-
णित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेधोंकी घटाओसे आकाश ढक जाता है। पताकायें बिजुलीकी
तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनीलमय सीढियोंकी तरह देवसेना गमन करती है। ऐरावतके दातो पर
बने सरोवरोंमे खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

दमणमुद्धो इत्येतन्मदश्लाघ्यानवाग्निं गाथा—

जन्मणअभिणिक्खवणे णाणुप्पत्तो य तित्थनिण्हणिमिहीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविमुदं दंमणं होदि ॥१४५॥

'जन्मण' जन्माभिनवशरीरग्रहण । तत्तन्मिच्छेने ज्ञान तदिह माहृत्परिग्रह्यमानरतेनोचने । मुहीन-
य वाग्यतो जनमुदराद्यन निष्क्रमण ज्ञाने नद्धा । अभिणिक्खवणे' रत्नत्रयाभिमुखेन मुक्तावृद्धिर्मनं
क्षेत्रे तदिह निष्क्रमण । 'णाणुप्पत्तो य' केवलज्ञानावरणक्षयात् सर्वार्थमावाप्स्यग्रहणद्वयं ग्रहेणैव तदिह
नि मुहीन । मामाग्न्यमाज्जानामग्निं विशेषवृत्तिं प्रतीनेर । तस्य ज्ञानस्योपस्थित्यभिमान् क्षेत्रे तदिह माहृ-
'णाणुप्पत्तो य' गतेनोचने । 'तित्थं' तिह । भीरुमिह समवसरणं मुक्तने । तरन्ति तन्मिच्छन्ना
नागाविन इति । तस्य विह्वलया स्थिता मानसम्भा । 'णिगिहोओ' निपिणीयांतिपु'तिर्यस्या भूमौ गा
इत्युच्यते । एतद्व्यवस्थामादिस्थान भुवेन प्राप्तवमनं । 'पासंतस्स' पश्यन । कस्य ? 'जिणाणं' जिनानां
'मुदं' मुमुक्षु विमुद । 'दंमणं' श्रद्धानं । 'होदि' भवति । एतदुत्तरं भवति—

देवान्तराग्निमे जिनाना जन्मादिस्थानदर्शनान्महती श्रद्धोत्पद्यते । यथा वाक्चिदुपाकरणमानस्य विद्या-
परोक्षामवश्यं परम्य वक्तव्यज्ञानाभिधायकस्य तस्या दर्शनरसमुराजायाया श्रद्धानिगयो जायते इति ।

के उक्त गुण कहे हैं । इन गुणोंका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
र्थ पुन पुन अभ्यास किया है और प० आद्यापरने परीपह सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
ही अर्थ भावनाका किया है । अभ्यासमें ही परीपह सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४४॥

'दमणमुद्धो' इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोंके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण-
बद्ध मानस्तम्भका स्थान निषीधिका स्थान देखनेवालेके सम्यक् रूपसे निर्मल सम्यग्दर्शन
है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमें हुआ, जन्मके
वर्षमें यहाँ उस स्थानकी जन्म शब्दमें कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
के पेटसे निकास जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे बाहर
। जिस क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयसे मव पदार्थों के यथार्थ-
पको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानकी यहाँ ज्ञान शब्दसे ग्रहण किया है, क्योंकि मामाग्न्य-
शब्दोंकी भी विशेषमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थसे समवसरणका ग्रहण किया है ।
में पापके विनाशके इच्छुक भव्य जीव तिरस्ते हैं वह तीर्थ है । उम समवसरणके विह्वल मान-
म है । निषिद्धि अर्थात् यागवृत्ति जिस भूमिमें हो उमे निषिद्धी कहते हैं । श्रुतमे पहले जाने
जिनदेवोंके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखना है उसका श्रद्धान सुविमुद होना है । देवान्तरमे
ग करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेसे महती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे
मुन्दर नारीकी वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दूसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती
। उसे माक्षात् देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है ।

अथवा जय तीर्थकर जन्म लेते हैं तब अनियत विहार करने वाला यति तीन ज्ञानके घारी

अथवा यदा तीर्थभूतः संभवन्ति तदा अनियतविहारो यन्निजिनामी ज्ञानत्रयचारिणी अवाप्तस्वर्गा-
 तरणपूजाविनाशानां जन्मभिषेककल्याणं भुवनभवनाम्बुर्धनमोक्षितानात्पनयनोद्यतं, मुष्पतान्मिय गनलप्राप्तमुदा-
 रोम्यविधापि, सुरविष्णुगिनीनतनमिव गव्यत्रयदानदन्दापि, प्रियवचनमिव मन प्रगादचारि, पुष्पवर्मेव अगध्य-
 पुष्पविरनरप्रसीतं, ऋधोपाचारिकाणि सादर्यं सवधर्म ईदितं, मुद्गुचामप्रक्षीणैकिसुरभिश्रमूनश्च गणगन्धानु-
 भ्रमद्भ्रमरभूतलोहान् अनारण्यप्रहममन्त्रमेरींमंभाप्यनिभारिणभुवनविबर, मुखभुनर्तनाक्षीपयम्, गोपनिगन-
 रङ्गनृत्तप्रपदप्रवर्णनाराविदामिनीकं, हरिविष्टरप्रचक्रनोपनीनगाधमववमुखम्लभारभगवष्टप्रसीतवि-
 कालिमुष्पतनमगुग, ॥ भूमोर्ग्यवृताभ्रिलिपुटगुग्गरिबारमादराक्ष्यमानवक्ष्यमुदान्, मेयदिष्पानाहृतप्रमृगव-
 ल्गावीचक, परस्परमयपदुनीजोत्तरर्षेतिप्रियदेवपुडनाभ्यासपवनपददेश, जन्मभिषेकमप्रपादनमपादानपातनी-
 कोभोनुत्पानवृत्तिहोर्ग्यविद्यामविश्रमभानगत्रमन्दिराङ्ग, ऐरावतावतोर्गप्रगारिविस्त्रियचक्रमुज्ज्वलं,
 गुरवरप्रहाप्रमरदुग्निमेरीध्यानगन्धविहृतादवपिरनिविगलानामुनं, प्रहानेचप्रपादनपटप्रगभीरधीराश्वं,
 अगवल्गानिकरावदातचमरहृदिशोपदसव्यमिनिहृदवज्रिनाभ्योवनन्यपगुराद्यमद्विधोव, श्वेतागवत्रमरपटा-
 वदहनमोर्मल, विदुदायमाननाशानुनं, इन्द्रीलमयगोपात्रवायिमृगपुन, मुरगत्ररदनगरोजनिनदलमयोभा-
 विषामिनर्तनोमनीम्वदग्याग, कुहोनाष्टमंगलदेवीमह्यपुरीषान्, वैद्यनीश्वरदूरापपायमाणमुद्रामगर्ग, आरम-

और स्वर्गमें अवतरित होने समयकी विविध पूजाको प्राप्त जिनदेवों जन्मभिषेक कल्याणको
 देखा है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें ठिं हूए अन्वकारक फंलावकी दूर करने में तत्पर
 होता है। अमृतपात्र की तरह ममम् प्राणिपोंकी आरोग्य देने वाला है। देवागनाओंके नृत्यको
 तरह ममरत जगत्की आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनकी प्रमत्त करता है। पुष्पवर्मकी
 तरह अगणित पुष्पको देने वाला है। ऋधोर्ग्या गन्धारिकाओं के द्वारा बड़े आदर्य और गीघ्रता
 के साथ इसे देखा जाता है। गुह्यर आदि के देवोंके हाथ बरमाये गये अनेक प्रकारके मुगन्धित
 पुष्पोंकी गन्ध पर महराने वाले भीरों की गुजनके कोलाहलमें पूर्ण होता है। निरन्तर बजने वाली
 मंगल मेरी और बाघोंकी ध्वनिमें समस्त भुवन भर जाना है। देवागनाज्राके नृत्यको जीतनेकी
 इच्छामें ही मानों मङ्गलोंके निखर पर पाँच वर्षोंकी पतावा रूरी नृत्यागनाएँ नाचती हैं। मगवान्के
 जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके वम्पनमें भयभीत हुई मवज्जम वाली देवागनाएँ जर्दामें इन्द्रके
 कण्ठमें फिटा जानी है तब इन्द्रका मुख प्रेममें भिल उठता है। सब देव परिवार जन्दीमें उठकर
 बड़े आदरमें इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। मेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र
 होते हैं। परस्परके सम्पर्कसे उत्तर वैज्रविक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी सेनासे आकाश
 मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्मभिषेकके समय जिन बालकको छानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके
 नूपुरोंके शब्दसे घबिन्न हुई हंसीके बिलासमें राजमन्दिरका अग्न शोभित होता है। ऐरावतसे
 उतरकर इन्द्र अपनी वयमयी भुजायें फंला देता है। देवनाओंके हाथोंके प्रहारमें डोल और मेरीके
 शब्दके साथ मिथ्या सिंहाद विशाल दिनाओंको ध्विज कर देता है। गमन करते समय बजाये
 जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्राका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके
 समान गुन चमरोकी द्युतापूर्वक होरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मूल देवनेके लिये उत्क-
 ष्ठित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेवांकी घटाओसे आकाश ढक जाता है। पतावायें विजुलीकी
 तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनीलमय सीढियोंकी तरह देवमेना गमन करती है। ऐरावतके दाँतो पर
 बने सरोवरोंमें सिले कमलके पत्रों पर मूर्तियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

दंगणमुद्धी इत्येनन्ददशाब्धानकारिणी भाषा—

जम्मणअभिणिकखवणे णाणुप्पत्ती य तित्थचिण्हणिसिद्दीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविसुद्धं दंमणं होदि ॥१४५॥

'जम्मण' जन्माभिनवशरीरग्रहण । तदभिन्मध्ये जान तदिह माहर्चार्जग्रन्थशब्देनोच्यते । गृहीत-
ोरस्य वाग्मनो जनन्युदराद्यत्र निष्क्रमण जात नडा । 'अभिणिकखवणे' रत्नत्रयाभिमुख्येन गृहाद्वह्निर्मन-
मक्षेत्रे तदिह निष्क्रमण । 'णाणुप्पत्ती य' केवलज्ञानावरणशायान् गर्वायमायातम्यग्रहणतामं यन्केवल तदिह
नमिति गृहीत । मामाभ्यगच्छानामपि विनोपवृत्ति प्रतीनेव । तस्य ज्ञानम्योत्पत्तिर्यस्यिन् क्षेत्रे तदिह साह-
तीन् 'णाणुप्पत्ती य' शब्देनोच्यते । 'तित्थ' चिण्ह । तोर्यमिह ममववरणं गृह्णते । सरग्ति तस्मिन्मभ्या-
विनामार्गित इति । तस्य चिह्नतया म्यता मानगमभा । 'णिसिद्दीओ' निपिथीयोगिवृत्तिर्यस्या भूमी सा
पिथी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थानं श्रुतेन प्राप्तवगत । 'पासंतस्स' पश्यत । कस्य ? 'जिणाणं' जिनाना
विमुद्धं' मुत्तु विमुद्धं । 'दंमणं' धर्मानं । 'होदि' भवति । एतदुच्यं भवति—

दगान्तरानिधे जिनाना जन्मादिस्थानदर्शनान्महती धर्मान्पद्यते । यथा कांचिदुपावर्णमानरुपा विला-
नी परीक्षामगवय परग्य ववनोदजानाभिलापश्य तस्या दर्शनपथमुपजाताया धर्मानिधयो जायते इति ।

पनेके उक्त गुण कहे हैं । इन गुणोंका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
अर्थ पुन पुन अभ्यास किया है और प० आशाधरने परीपह सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
। यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्यासमें ही परीपह सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
ती भावना भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४५॥

'दगणमुद्धी' इन पदका व्याख्यान करनेवाली भाषा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोंके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और ममववरण-
चिह्न मानगमभका स्थान निपिथिका स्थान देखनेवालेके मध्यरूपमें निर्मल मध्यदर्शन
गा है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमें हुआ, जन्मके
हृषयमें यहाँ उस स्थानको जन्म शब्दमें कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
ताके गेटमें निकाम जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरमें बाहर
। जिन क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयमें सब पदार्थोंके यथार्थ-
वर्णको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानकी यहाँ ज्ञान शब्दमें ग्रहण किया है; क्योंकि सामान्य-
। पिथी शब्दोंकी भी विनोपमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थमें ममववरणका ग्रहण किया है ।
। जगमें पापोंके विनाशके दृष्टान्त भव्य जीव निरते हैं वह तीर्थ है । उस ममववरणके चिह्न मान-
गम है । निपिथि अर्थात् योगिवृत्ति जिन भूमिमें हो उसे निपिथी कहते हैं । श्रुतमें पहले जाने
। जिनदेवोंके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखता है उगका धर्मान सुविसुद्ध होता है । दगान्तरमें
। रमन करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेमें महती धर्मा उत्पन्न होती है, जेमे
। हामी मुन्दर नारीको वर्तनके द्वारा परीक्षामग्य जानकर दूरके वचनमें उसे देखनेकी इच्छा होती
। और उसे गन्तान् देखनेपर विशेष धर्मा होती है ।

अथवा जब तीर्थकर जन्म लेते हैं सब अनियत विहार करने वाला मति तीन ज्ञानके धारी

अथवा यदा तीर्थकृत सभवंति तदा अग्नियनविहारो यतित्रिनामा ज्ञानप्रचारिणा अवाप्तस्वर्गवि-
तरणपूजानियमायां जन्माभिषेककल्याण भुवनभवनान्तर्लौकिकमोचितानापनयनोद्यत, मुधापानमिव भक्तलप्राणभृदा-
रोग्यविधापि, सुरविलासिनोन्नतमिव सकलजगदानन्ददायि, प्रियवचनमिव मन प्रसादकारि, पुण्यकर्मव अगण्य-
पुण्यवितरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकांमि साधव्यं समभ्रयं ईक्षितं, गृह्यकामप्रकीर्णनिकसुरभिप्रसूनकरचण्ड्यानु-
भ्रमद्भ्रमरकृतकोलाहलं अनारतप्रहृष्टमगलमेरीअंघ्राध्वनिमरितभुवनविवर, मुरवधुनर्तनजग्रीपयेव सौधनिस्सर-
रङ्गनृत्यप्रत्यपपञ्चवर्णपताकाविलासिनिक, 'हरितिष्टरप्रचलनोपनीतमाध्वसगवमुरवल्लभारभगर पृष्ठप्रतीतिवि-
कासिमृक्षगतमस्रमुख, सधर्मोत्थितहृताञ्जलिपुटमुरपरिवारसादराकर्ण्यमानवचमृदाह, मेर्यादिध्यानाहृतप्रमुखमक-
लगीर्वाणचक्र, परस्परमधर्पगृहीनोत्तरवैक्रियिकदेवपुतनाध्यासपवनपथदेश, जन्माभिषेकसमयप्रयाणमपादानाद्यानपौ-
लोमोनुपुष्पानां कितहृमीविलासविराजमानराजमन्दिराङ्गण, ऐरावतावतीर्णप्रतारितवज्रिव अघनमुजार्णव,
सुरकप्टाह्वरदुद्भिमेरीध्यानसन्धिप्रमिहनादबधिरितविकलाशामुख, प्रहृतानेकप्रयाणकपटहृन्भीरधीराशिव,
असकलशक्तिरावदावधमरकहविशेषदसवलमिन्निबुध्वजिनावलोचनयप्रसुराप्रमहिषीक, श्वेतातपत्रजलधरपदा-
वद्वनभीमद्वय, विदुदायमानरताबाकुल, इन्द्रनीलमयवोषानप्रधाविमुग्धनून, सुरगजरश्मनरोनलिनदलराशोभा-
विधाभिनर्तकीमलीलपदध्याग, बहुतापटमगलदेवीसहस्रपुरीषान, देवश्रीहारदूरापनार्यमाणशूद्रामरगणं, आत्म-

और स्वर्गसे अवतरित होते समयकी विशिष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको
देखना है। वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें छिपे हुए अन्धकारके फैलावको दूर करने में तत्पर
होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवागनाओंके नृत्यकी
तरह समस्त जगत्को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पुण्यकर्मकी
तरह अगणित पुण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओं के द्वारा बड़े आश्चर्य और शीघ्रता
के साथ इसे देखा जाता है। गृह्यक जाति के देवोंके द्वारा वरसाये गये अनेक प्रकारके मुगन्धित
पुष्पोंकी गन्ध पर मड़राने वाले भीरो की गुजनके कोलाहलमें पूर्ण होता है। निरन्तर वजने वाली
मगल मेरी और बाद्योकी ध्वनिमें समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओंके नृत्यकी जातनेकी
इच्छामें ही मानी महलोके निखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यागनाएँ नाचती हैं। भगवान्के
जन्मके समय इन्द्रके सिंहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वाली देवागनाएँ जन्मीसे इन्द्रके
कण्ठसे लिपट जाती है तत्र इन्द्रका मुख प्रेममें खिल उठता है। सब देव परिवार जल्दीमें उठकर
बड़े आदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है। मेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र
होते हैं, परस्परके संपर्कसे उत्तर वैक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देवोंकी मेनासे आकाश
मार्ग व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके
नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आगन शोभित होता है। ऐरावतमें
उत्तरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजायें फँला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारसे ढोल और मेरीके
शब्दके साथ मिला सिंहावाद विशाल दिशाओंको बहिर कर देता है। गमन करते समय वजाये
जाने वाले अनेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इन्द्रोका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके
समान धुम चमरोंको दशतापूर्वक डोरता है। इन्द्राणियाँ बालक जितका मूल देखनेके लिये उत्क-
ण्ठित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेघोंकी घटाओंसे आकाश ढक जाता है। पताकाये विजुलीकी
तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनीलमय सीढ़ियोंकी तरह देवसेना गमन करती है। ऐरावतके दाँतो पर
बने सरोवरोंमें खिले कमलके पत्रोंपर नर्तकियाँ लीलाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती

दंगणमुद्धी इत्येतत्पदव्याख्यानकारिणी गाथा—

जन्मण अभिणिक्स्वरूपे णाणुप्पत्ती य तित्थचिण्हणिसिद्दीओ ।

पासंतस्स जिणाणं सुविसुद्धं दंसणं होदि ॥१४५॥

'जन्मण' जन्माभिनवशरीरग्रहणं । तच्चस्मिन्ध्येने जातं तदिह साहचर्याज्जन्मसद्येनोच्यते । गृहीत-
शरीरस्य बान्धनो जनस्युदराद्यत्र निष्क्रमणं जातं तदा । 'अभिणिक्स्वरूपे' रत्नत्रयाभिमुख्येन गृहाद्बहिर्गमनं
यस्मिन्ध्येने तदिह निष्क्रमणं । 'णाणुप्पत्ती य' केवलज्ञानावरणक्षयान् सुवर्षमायावात्स्यग्रहणक्षमं यत्केवलं तदिह
ज्ञानमिति गृहीतं । सामान्यजन्मनामपि विशेषवृत्तिं प्रतीत्यै । तस्य ज्ञानस्योत्पत्तिर्यस्मिन् क्षेत्रे तदिह साह-
चर्यात् 'णाणुप्पत्ती य' शरीरनोच्यते । 'तित्थं' विग्रहः । तीर्थमिह समवसरणं गृह्यते । सरन्ति तस्मिन्मध्ये
पारायनापारिणि इति । तस्य चिह्नतया स्मिता मानस्तम्भा । 'णित्थोओ' निषिद्धीर्षागिर्वृत्तिर्यस्या भूमौ सा
निषिद्धी इत्युच्यते । एतज्जन्मादिस्थानं ध्रुवेन प्रागवगतं । 'पासंतस्स' पर्ययः । कस्य ? 'जिणाणं' जिनानां
'सुविसुद्धं' सुन्दरं विमुद्धं । 'दंसणं' ध्यानं । 'होदि' भवति । एतदुक्तं भवति—

देशान्तरगतिषु जिनानां जन्मादिस्थानदर्शनान्महती श्रद्धोपपद्यते । यथा बांछिद्विषावर्ष्यमानरूपी विला-
सिनी परोक्षामराय परस्य वचनोपजाताभिलाषस्य तस्या दर्शनपथमुपजातायां श्रद्धातिशयो जायते इति ।

यमनेके उक्त गुण बहे हैं । इन गुणोंका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं । टीकाकारने भावना-
का अर्थ पुनः पुनः अभ्यास किया है और प० आशापरने परीपह सहन किया है । आगे ग्रन्थकारने
भी यही अर्थ भावनाका किया है । अभ्यासमें ही परीपह सहनकी सामर्थ्य होती है । सम्भवतः
इसी भावने भावनाका अर्थ अभ्यास किया है । लोकमें भावनाका यही अर्थ प्रचलित है ॥१४६॥

'दंगणमुद्धी' इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं—

गा०—जिनदेवोंके जन्मस्थान, दोषास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण-
के चिह्न मानस्तम्भका स्थान निषीधिका स्थान देखनेवालेके सम्पर्करूपसे निर्मल सम्प्रदर्शन
होता है ॥१४५॥

टी०—नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं । वह जन्म जिस क्षेत्रमें हुआ, जन्मके
साहचर्यमें यही उग स्थानको जन्म सद्येन कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका
माताके पेटमें निवास जहाँ हुआ वह जन्म है । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरमें बाहर
जाया जिन क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रमण कहा है । केवलज्ञानावरणके क्षयसे सब पदार्थोंके यथार्थ-
स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलज्ञानको यहाँ ज्ञान सद्येन ग्रहण किया है, क्योंकि सामान्य-
साधो सधोको भी विशेषमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है । यहाँ तीर्थमें समवसरणका ग्रहण किया है ।
जिगमें पापोंके विनाशके इच्छासे भयं जीव निरते हैं वह तीर्थ है । उग समवसरणके विद्वान् मान-
स्तम्भ है । निषिद्धि अर्थात् योगिबन्ति जिग भूमिमें हो उसे निषिद्धी कहते हैं । ध्रुवमें पड़े जाने
हुए जिनदेवोंके जन्मस्थान स्थानोंको जो देखता है उगका ध्यान सुविमुद्ध होता है । देशान्तरमें
भ्रमण करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेमें महती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जेमे
जिगी सुन्दर तारीफों वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे ज्ञानकर दूरसेके वचनमें उगे देखनेकी इच्छा होती
है और उसे गन्तान् देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है ।

अथवा जब तीर्थकर जन्म लेने हैं तब अनियत विहार करने वाला यदि तीन ज्ञानके धारी

प्रकरणानवरतमर्च्यमानपादरीछा- देवकुमारोपनीयमानोपापनविलोकनीकव्याघ्रा , मनुजभोगादेशर मुसमखेदेनानु-
भवन्ति । अपरेऽपि मण्डलीक्रममहामण्डलीकपदमुपगता ।

पुनर्तीयंकरनामकर्मोदयान् चारित्रमाहस्योपशमप्रकर्षानुगतादनादिकालावलम्बनस्वपरकर्मरजोविधूननाव-
यद्वकव्या इत्यं मन प्रणिदेवति—केयने मोहस्य महता येनास्मानव्यध्यशीक्रियमाणदुरन्तसंसारमरिदधिपदु छा-
षदन् प्रवर्तय्यारम्भपरिग्रहयो । अणिमाद्यसमुजमपत्क, अपदमापदा, अभिलापस्याप्यविषयम्, अपरामराणा
कुशाघोपबुद्धिनामपि बन्धिदामगांवर, वचसामप्रत्युह, अपराधीन, अनास्वादितान्मृतारम, अहमिदमुष चिर-
तरमनुभूतवतामरमाक वेयमुत्कण्ठा मनुजभोगतपदि, खलजनमेत्रीव विचिन्तु स्नानुबधविधानोद्यताया चलाया
विपुण्यसमितिरेव परायतवृत्तो, कुकविकृतिरिवात्पार्त्तसग्रहाया, दूरभयस्य मुक्तिमदवीगतरेव अनेकप्रत्युह-
प्रतिहनाया अनन्तकालपरिभुक्तया इति ।

तदैव च ब्रह्मलोकान्तावापारधिगतलौकान्तिकव्यपदेशा , दृष्टावदातनव , स्वावधिज्ञानलोचनेनाव-
भोज्य स्वपरोत्सारणावधपरिकरता जिनाना, महदिने वार्य अनेकभयानुग्रहकर भगवता शरद्व, अस्माभिरेपि
एतवनुभूतव्य । पूज्यपूजाव्यतिरिक्तमवच स्वार्थभ दाकारीति सुरपयाववतीर्य स्वामिन पुरस्तात्सबहुमानमवस्थिता
एव विज्ञापयति—

तरह वे मनुष्योको प्राप्त भोगोमे होने वाले सर्वोत्कृष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य
कुछ जिनदेव मण्डलीक, महामण्डलीक आदि राजपदोको प्राप्त होते हैं ।

पुनः तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे और चारित्र मांहुके क्षयोपशमके प्रकर्षसे अनादिकालसे
लगी हुई अपनी और दूसरोकी कर्मरूपी घूलिको दूर करनेमे कमार कसकर वे इस प्रकार मनमे
विचारते हैं—यह मोहकी कैसी महत्ता है कि दुरन्त संसार समुद्रके दुःखरूपी भँवरको प्रत्यक्ष अनु-
भव करने वाले हम जैतांको भी आरम्भ और परिग्रहमे फँसाता है । हमने चिरकाल तक अह-
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ श्रद्धिपंसि सम्पन्न होता है, जिसमे कभी कोई
आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिवासी
इन्द्रोको भी यह सुख प्राप्त नहीं है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमे कभी कमी नहीं
होती । ऐमा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा-
मे उत्कण्ठा कैसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मेत्रीकी तरह अनेक दु खोकी परम्पराको उत्पन्न
करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्यकर्मके समान पराधीन है, जैसे कुकविकी रचनामे अल्पसार
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामे भी मार नहीं है । जैसे दूर भयके मोक्ष गमनमे अनेक बाधाएँ
रहती हैं वैसे ही इस भोगसम्पदामे अनेक बाधाएँ रहती है और हमने इसे अनन्तकाल भोगा है ।

उसी समय ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमे रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर
शङ्खके समान श्वेत होता है, अपने अवधिज्ञान रूपी चक्षुमे देखते हैं कि जिनदेव स्वयको और
दूसरोको संसार समुद्रमे पार उतारनेके लिये एकदम तत्पर है तो विचारते हैं—भगवान्ने अनेक
भय्य जीवो पर अनुग्रह करने वाला यह महान् कार्य करनेका बीडा उठाया है, हमें भी इसकी
अनुमोदना करनी चाहिए । तथा पूज्य पुरुषोकी पूजा न करना भी स्वार्थका घातक है । ऐमा
विचार स्वर्गसे उतरकर भगवान्के सम्मुख बड़े आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन
करते हैं—

कान्तमुत्पानुभूय प्रपद्यते, अथर्षाग्निमिन्द्रशुक्लमेवेति, अथारिष्यन्मयमपातिवन्द्योपनाम, न चारिषे प्रप-
त्ते, न पराग्रयन्तिनुमोहे । मुनिमुदञ्जानदमोहेति न किं नयीषीन् चारिष तपश्च, बर्मानि निवृत्तौ क्षा-
पितुं यतः । अनेकमङ्गलनाम्निनिवृत्ता दीर्घमनारी बराहोऽयमदादि विन्दयति । उन्मादुपमिष्यन्नि-
दारयो यथा पतयेवमपि जननचारिषाक्षिप्यत्यर्थं तद्रोमुममयन्निष्ठति । मूय पुनर्विदिनवेदिनया क्षयोपनाम-
परिचर्यानिवृत्तिपरिचारा, पुन्यनवा ज्यमाभरेऽयमथोदुनी बीतरागना सकलारम्भपरिहृयशिरयागोद्योगो
विनेयवनेपारम्भान्नय मर्यादादाशयानुमननाय भवतु मर्योदृतमिदं विधानं आनीतमन्वरोनु देव इत्यु-
पगच्छन्मि मूर्तारिषे हनेविषादररवज्जानिषन् अन्तपुराणि परिवारं भावलोभ्य कृपया त्रिणा वदन्ति—

विजयवागावन्त्यकोपारलेखया जनरयानुदायो भवति सधनुषारी बोधनारम्भां दुरन्तवर्मादान ततो
भवति मनेऽभाव सर्वेनुत्पत्तां मूयवनेनुमदंति विज्ञान् । न हि कस्यचिन्निविभिम्य, धने, शरीर दान-
पाप्मन्ति । पापे नमिना हि कल्पय, परिचाराश्च, धन पुनरर्जने विनाधो च मर्त्यमानयति नु नाभिका । तदधि-
भिरन्त्यैव तद् विरोधं चारयति । नृणां प्रवर्तकीमात्रधानि सद्यजलपीनिमिष । वामभोषना पुन मुरा
इव वित्तं मोहयन्ति, व्यष्टीयगेरेन हननेन चाटुविज्ञ पुनामन्मरयना येन स्वधमीनुवेन्ति । अममयपुत्रि-
वानु, चानामु, मध्यामबुद्धापीवाचिचर्यानु, मायाजननीनु, मृषावेटीमाधिरानु, मुनिवर्षाण्यलपटिपु

कथता है—अधुनैन्द्र आदि समस्त इन्द्रगण भगवान्को निग्रहयण कम्पाणक सम्बन्धी परिषदां
कारनेके अभिलाषी हैं । हम मुनिके मार्गको जानते हैं । स्वायीन ज्ञानारमक अन्तर्गुपरा अनुभव
कारनेके लिये भी आनुर है, इन्द्रिय मृगको भी गेद रूप जानकर उगरी उपेक्षा करते हैं । किन्तु
संयमका प्राप्त करने वाले कर्मका क्षयोपनाम हमें प्राप्त नहीं है । इगलिये न हम स्वयं चारित्र्यमे
प्रवृत्त होने हैं और न दूसरोंको ही प्रवृत्त करना पगन्द करते हैं । सम्पदजन और सम्पदज्ञानमे
मुक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र्य और लार्के विना समस्त कर्मोंका धय नहीं कर सकता । अनेक
मागरों प्रमाण आयु होनेके दोषं मगारी हमसेम कष्ट उठाने हैं । जेमे गिनु उठना चाहते हुए भी
गिरता है वंमे ही हम लोग चारित्र्यके अभिलाषी होने हुए भी उमे धारण करनेमे अममय रहते
हैं । आप सो सब कुछ जानते हैं । चारित्र्यमोहका क्षयोपनाम होनेमे आपके निवृत्ति रूप परिणाम
हूँ हैं । आप पूज्यतम हैं । आपके प्रसादमे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममे हमें
भी इस प्रकारको बीतरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा मध्य जीवो-
का उत्कार करनेकी कामि प्राप्त हो । यह मज्जाया हुआ विमान तैयार है, देख । इमे मुमोभिन करें ।

देवेन्द्रके कथनके पदवान् अन्तपुर, परिवार और ज्ञानियगंको हर्ष और विषादमे देखकर
त्रिनदेव कृपापूर्वक बहते हैं—चिरकाल तक गाथ रहनेसे तथा घोडा बहुत उपकार करनेसे लोयो-
मे अनुराग होता है तथा कोय भी होता है । इस अनुराग और कोयमे दुरन्तकर्मोंका बन्ध
होता है । उगमे 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह सब दुःखोंका मूल है । विज्ञात्को
इमे दूर करना चाहिए । न किनोका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी हैं । वन्धु
वान्धव और परिवार यानपात्रमे मिले हुए पुर्याके समान हैं । धनके कमनेमे और कमाये हुए
धनके नष्ट हो जानेपर बहून दुःख होता है । उस धनके अर्था अन्यजनोंमे विरोध होता है ।
जेमे मारा जल पीनेमे प्यास बढ़ती है वंमे ही धन पानेसे धनकी तुष्णा बढ़ती है । स्त्रियां मदिरा-
की तरह विनको मोहित करती हैं । धनावटी रोने और हँसने तथा मोटे धनगोरे कमजोर
मनुष्योंके चित्तको अपने वशमे कर लेती हैं । स्त्रियां चर्मनिमित्त पुतलियां हैं, चंचल होती हैं,

कोनुराग प्रजापतिम् ? तयोर्ध्वं पुनरिदमेवास्तिनिधित्वा । अथापुनरप्यपभ्रुवःसमापनी भवत् । अतोऽ-
नामनी क्षम्योरीमुने, जगत्प्राप्तीनिशमयित्वा । मेघमन्त्रमन्त्रेणलोकापहृष्टम् । ताम् । अतोऽपि, गुण-
एक एव धर्मगहायता । निरिन्दोयोगाभिरात्मविशारि । यीशारि । तृणातिरस्यता । इव संतर शमयाम्
दृष्टता । इत्यमरमय मा कृता कृता प्रमाद जनपत्त्याहमगममात्र कृत्वापोर्ध्वं । अतोऽपि योगमभि
प्रमादाम्पुनोपराय इति ।

भगवद्भारतीममनन्तरं मुक्तुमारकप्रश्रया ममन्तो दुन्दुभयो वननि- । अतः अत्र तद्विदुषाम् अगम-
निमग्न आये । ममन्तामुरनन्तरं गिरिनाम कुलमागमने । अमन्तामात्र विनीतभूयता अत्रदुन्दुभ्यानि-
धाना परममुक्तयेभ्यसा निर्दुग्धमन्त्रेव मूलारकिताहारात्रोत्तमनरामं रूचीता । रिगागिनामभि ममन्तामरको
पादव न परयेने निदर्शयदुपायिव कृष्टत्वाः । विराजमानपुनंमग्नमगमन्ता । अतः त्रिं त्वां मेकोत्तम
इतीशोपमनेन वटवद्वेनास्तिष्टकोष्ट । मवाभीशमनिशमन्ताभिमान लम्पिताम स्मिन्तीशोत्तमीशो-
माह्वयेन मुक्तुश्चलकानेन शोभमान निर्वीजपुमिन् विमानं प्रविशन्ति ।

ततः शममग्नमुक्तमवाहमन्ताभिमानेन विमानेन गदेवीकभुनितरिवागमन्ता गिरिविपुनेन त्वां अतनीयं

सन्ध्याकालीन भेषमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होता है । ये स्वभावसे मायावी होती हैं, सुगतिके लिए व्यञ्जननिमित्त अर्गला हैं । उनमें युद्धिमानों का कैसा अनुराग ? यह गीत अनेक अपवित्र वस्तुओंकी खान है, कचरेके ढेरकी तरह प्राणियोंका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता । महारोगहारी सर्पोंके लिए घामी है और जगत्की गिरनीके रहनेके लिए विष है । जेम् कोष्ठकी क्षमडेशे मढ़कर उसपर आँखें लगा देनेपर यह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निःसार होता है उसी तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निःसार है । इतने केवल एक ही गुण है कि यह धर्ममें गहायक होता है । पहाड़ी नदीके स्रोतोंकी तरह यौवन स्यायी नहीं है । तृणोंकी आगकी लपटोंकी तरह मग्गदा क्षणमात्रमें देशसे-देशते नष्ट हो जाती है । ये सब जानकर बुद्धि प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो । हमने प्रमादयन जो अपराध हुए उन्हे क्षमा करें ।

भगवान्की भाणीके पदचात् देवकुमार दुन्दुभियाँ बजाते हैं । इन्द्र आदि सब लोग जय जयकार करते हैं । देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हैं । तीनों लोकोंके भूषण और जगत्के स्वामी जिनदेव सप्रेम वस्त्र धारण करते हैं । गलेमें मोतियोंकी माला पहने हैं मानों मुक्तिकी दूतीके समान परमशुक्ल लेश्याने उस मुक्तमालाके व्याजसे भगवान्के कण्ठकी सुशोभित किया है । दोनों कानोंके कुण्डलोसे भगवान्का स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानो दोनों कुण्डल यह दिखला रहे हैं कि विरागोंके भी मुखको रागयुक्त (लाल) करनेमें हमारा चातुर्य लोग देखें । दोनों हाथोंमें दो गोल कड़े हैं । वे गोल कड़े मानो यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्को वृत्त प्रिय है । वृत्तका अर्थ चारित्र्य भी है और गोल भी । सिरपर रत्नमयी मुकुट शोभित है । रत्नोंने सोचा—इन्हे रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ खूँकर देखें तो । इस प्रकारसे आभूषित भगवान् मांक्षपुरीके द्वारके समान विमानमें प्रवेश करते हैं ।

उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोपर उठाते हैं । देवागनाओंके साथ चारों निकायोंके देव और उनकी सातों सेनाएँ विमानको घेरे होती हैं । उस विमानसे जाकर भगवान् रमणीक स्थानमें

रम्यमे देने उत्तराभिमुखाः, इतिमिदमप्युच्यते. मुकुटादिकं क्रमेण अलङ्कारादिकं अपनयन्ति । परिचर्यो-
मयनकल्पं वा परिगृह्णन्ति योगवयेन रत्नत्रयमित्यभूत् न परिनिष्क्रम्य पश्यत ।

‘साधुव्यति’ ज्ञानोप्यतिर्जायते प्रबुध्यते सकलवर्षयाचात्म्यमनेनेति ज्ञानं इति केवलमुच्यते । तस्योप-
तिरवतारितमोहनीयभाराभां, योगत्रासराघोरावरनिर्मुक्तिज्ञानदुःखारणतमभां, उत्थात्रान्तरादिरविद्विर्भितां,
अपनीतकमनोनिष्ठकरणवेद्यैर्धाम्प्यपीडितं, दूरीकृतविषयानि केवलमुच्यते । तस्य कलस्य दर्शनादिजन-
प्रणीते भागे अपनीतगुह्यारिषलङ्घ्या ध्येत्युच्यते । कथायां वस्तु रोचते दृष्टवामर्था इति किं चित्रम् ? ॥१४५॥

एवमनियतविहारे दर्शनमुद्रित्वायं मुपदेश्यं परोपकारं स्थिरीकरणं प्रकटयति—

सविग्गं संविग्गाणं जणयदि मुविहिदो मुविहिदाणं ।

जुत्तो आउत्ताणं विमुद्धलेस्सो मुलेस्साणं ॥१४६॥

‘संविग्गं’ संगारभीरुता । ‘जणयदि’ जनयति । क ? ‘मुविहिदो’ मुचरितो धोर्जनयनवाच । वेपा ?
मुविहिदाणं मुचरितानां । ‘संविग्गाणं’ सविग्गानां । ‘जुत्तो’ अनगतादिरे तानि युजन् । ‘आउत्ताणं’ योग-
चाराणां । ‘विमुद्धलेस्सो’ विमुद्धलेष्व । ‘मुलेस्साणं’ मुलेस्साणां च । सम्यक् चारित्र्यवानो मुद्धलेस्यामां च

उत्तरते हैं । और उत्तरकी ओर मुक्त करने के मिष्टांको नमस्कार करने हैं । तथा क्रमसे मुकुट आदि
अलङ्कारोंको उतार देते हैं । अन्तरंग यद्विरंग सब परिघटकों त्यागकर मन-वचन-वायुने रत्नत्रयको
स्वीकार करते हैं । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उगका सम्यग्दर्शन विमुक्त होगा है ।

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं—

जिसके द्वारा संमस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं । यही ज्ञान-
से केवलज्ञान कहा है । उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होगी है—जो मोहनीयका भाग उतार देते हैं,
योगरूपी मूर्धसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निर्मूल कर देते हैं और अन्तराय
कर्मरूपी विषयवृद्धको उखाड़ देते हैं उनके क्रमरहित, इन्द्रियोंकी सहायता न लेनेवाला, मग्न तथा
विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्न होगा है । उसके फलके दर्शनमें त्रिनवविध मार्गमें शका आदि
धोषोंमें रहित थडा उत्पन्न होगी है । जो उस फलके अभिप्रायो है वे उसकी शक्तिकी देगकर
यदि उस रत्नत्रयमें एक भगवन्तोंमें रचि करते हैं तो हममें आदर्श क्या है ? ॥१४५॥

इस प्रकार अनियत विहारे दर्शनविमुद्रित रूप स्वायंको व्रतत्वावर अथ स्थिरीकरणरूप
परोपकारको प्रकट करते हैं—

गा०—सम्यक् आचार और अनगन आदि तामें एक विमुद्ध लेस्यावाने मुनिवोंका अनियत-
वास सम्यक् आचारवाले, योगके धारी, सम्यक् लेस्यावाने और संगारमें भीत साधुओंमें संसारमें
अप उदान्न करता है ॥१४६॥

टी०—सम्यक् चारित्र्य, सम्यक्तर और मुद्धलेस्यामे वर्णमान अनियत विहारी साधुको
देगकर सभी सम्यक् चारित्रवाने, सम्यक् तर करनेवाने और मुद्ध लेस्यावाने योगिन अथवा
संगारमें भीत होते हैं । वे जानते हैं कि हम संसारमें धर्म भीत नहीं हैं जेमे यह भगवान् मुनिगत्र
है । अथ एव एसागा चारित्र्य और तर सयोग है । अर्थात् सम्यक् आचार, तर और विमुद्ध लेस्या-

प्रवर्तमान दृष्ट्वा सर्वेऽपि सुवारिन्ना सुतपसः, शुद्धलेख्या यनयः अतिशयवर्ती संगारभीक्षा प्रतिपद्यन्ते । न वयमतीव समारमीरव, यथायं भगवान् अतएव नन्दारिन् नपश्य सानिचार इति मन्वमाना ॥१४६॥

उत्तरगाथाया एतदाचष्टे न केवल अतिशयितचारित्र्यनपोगुण एव परं मविग्नं करोति किन्तु एवमूनीऽपि इत्याचष्टे—

पियधम्मवज्जभीरू सुत्तथविसारदो असदभावो ।

संवेग्गाविदि य परं साधू णियदं विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियधम्मवज्जभीरू’ प्रिय उत्तमशमादिधर्मो यम्य, यदचावसम्य पापम्य भीरू । ‘सुत्तथविसारदो’ सूत्रार्थयोनिगुण । ‘असदभावो’ पाठघरहित । ‘संवेग्गाविदि य’ परं मविग्नं करोति । ‘साधू’ गाधु । ‘णियदं’ सर्वकाले ‘विहरमाणो’ देशान्तरानिवि ॥१४७॥

पूर्वगाथाया पारिवर्गिकरण प्रतिपाद्य उत्तरगाथ्यान्ममपि म्विरयनि इत्यभिधत्ते—

संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरतओ हांदि ॥१४८॥

‘विविहरन्’ । ‘सविग्नतर’ इत्यधिक्रिया । अगकृत्यञ्चविधपरिवर्तनिरूपणाहितचेतस्तयोपगततदागमन-भयानिगया सविग्नतरा । अभिनयधर्मनिरोध विरजनगलन करोति, अम्युदयनि धंयममुमानि व प्रयच्छति सुखरितो धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारक्त चेत गमाधानातिप्रयधर्तय, स्वल्पमध्यममयोगानामवगरो-

पाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्पक् आचारवान् हैं, तपस्वी हैं, विगुद्ध लेंड्यापाले हैं वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेंड्यामे बढ़नेके लिए प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवामसे परोपकार होता है । दर्शनविगुद्धिका लाभ से अपना उपकार है ॥१४८॥

आगेकी गाथागे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र्य और तप ही दूसरेको ससारसे विरक्त नहीं करता किन्तु

गा०—जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है और पापमे डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-मे निगुण है, पाठ्यागे रहित है ऐसा महा देशान्तरमे विहार करनेवाला गाधु दूसरोंमे विराग उत्पन्न करता है ॥१४९॥

पूर्वगाथामे दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-को कहते हैं—

गा०—मविग्नतर प्रिय धर्मेतर और अवय भोग्तर गाधुको देखकर विहार करनेवाला गाधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मेतर, मविग्नतर और अवय भोग्तर होता है ॥१५०॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोंका निष्पन्न चित्तमे बँध जानेमे जो उम परावर्तन-के आगमनमे अप्यन्त भोग्तर होते हैं वे गाधु मविग्नतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया धर्म नये कर्मों के आनेका रोचना है और पुराने कर्मोंको निर्वरा करता है । तथा इत्थोक्तिक अम्युदय और मोक्षका गुण देता है । धर्मके फलमे हम माहात्म्यमे त्रिनका चित्त लीन होता है वे

प्रवर्तमान दुष्टया सर्वेति सुतास्ति सुताम्, सुदुष्टया दयाः सतिपत्तनी मयाभीष्टा प्रवर्तते । न
वयमतीव मयाभीष्ट, यथायं भगवान् ज्ञानं मयास्मिन् स्थापनं मास्ति इति मयागत ॥१४१॥

उत्तरगाथाया एतद्विषये न केवलं अतिपरिष्कारितयोगेन एव परं मन्त्रं करोति तन्नु एवभूतोऽपि
इत्यादि—

पियधम्मवज्जमीरु सुत्तस्यविगारदो अमदभावो ।

मवेग्गाविदि य परं गाधू णियद विहरमाणो ॥१४७॥

‘पियधम्मवज्जमीरु’ प्रिय उत्तमशमादिगर्भो मय्य, दन्तावमय पालन भीरु । ‘सुत्तस्यविगारदो’
सूत्रार्थयोनिपुण । ‘अमदभावो’ घाटपरहित । ‘सवेग्गाविदि य’ परं मन्त्रं करोति । ‘ताधू’ गाधू । ‘णियद’
सर्वकाल ‘विहरमाणो’ देशान्तरानिवि ॥१४७॥

पूर्वगाथायां परस्परिकरणं प्रतिपाद्य उत्तरगाथानामपि स्थिरार्थी इत्यभिप्राये—

संविगदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जमीरुदरे ।

सयमवि पियथिरधम्मो गाधू विहरतओ होदि ॥१४८॥

‘ठिविरणं’ । ‘सविगदरं’ इत्यादिकया । अगदृत्तज्जविधारास्तंनिष्पन्नादितथेनस्तयापगतदागमन-
भयातिशया सविगतरा । अभिनवरमनिरोध विरतनगलत्तं करोति, अम्युदयनि धयगगुगानि न प्रयच्छति
मुञ्चति धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारत्तं चेत् तमाधानातिप्रयत्नतरा, स्वल्पमप्यनुभयोपानामयगरा-

वाले अनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक् आचारवान् हैं, तपस्वी हैं, विमुक्त
लेश्यावाले हैं वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेश्यामं बढ़नेके लिए
प्रयत्नशील होते हैं । यह अनियतवाससे परोपकार होता है । दर्शनविमुक्तिका लाभ से अपना
उपकार है ॥१४६॥

आगेकी गाथासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र्य और तप ही दूसरेको सत्तारसे विरक्त
नहीं करता किन्तु ...

गा०—जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है और पापसे डरता है, सूत्र और उसके अर्थ-
में निपुण है, घाटतासे रहित है ऐसा सदा देशान्तरमें विहार करनेवाला साधु दूसरोंमें विराग
उत्पन्न करता है ॥१४७॥

पूर्वगाथामें दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है । आगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण-
को कहते हैं—

गा०—संविगतर प्रिय धर्मतर और अवद्य भीरतर साधुको देखकर विहार करनेवाला
साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धर्मतर, सविगतर और अवद्य भीरतर होता है ॥१४८॥

टी०—बार-बार पाँच प्रकारके परावर्तनोंका निरूपण चित्तमें बैठ जानेसे जो उम परावर्तन-
के आगमनमें अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु सविगतर होते हैं । अच्छी तरह पालन किया गया
धर्म नये कर्मोंके आनेको रोकता है और पुराने कर्मोंकी निर्जरा करता है । तथा इहलौकिक
अभ्युदय और मोक्षका गुण देता है । धर्मके फलके इस माहात्म्यमें जिनका चित्त स्थिर होता है वे

‘षाणादेसे कुसलो णाणादेसे गदाण सत्थाणं ।

अभिलाव अत्यकुसलो होदि य देसप्पवेसेण ॥१५०॥

अतिशयार्थकुशलतास्यं गण कथयति—

मुत्तत्थयिरीकरणं अदिमयिदत्थाण होदि उवलद्धी ।

आयरियदंसणेण दु तम्हा सेविज्ज आयरियं ॥१५१॥

‘मुत्तत्थयिरीकरणं’ अन्ववर्णरचनं, अभिधेयविषयमशयाकारि सारार्थवदम्पत्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणान्तरदशितवस्तुतत्त्वविरुद्धानुपदर्शनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहितं सूत्रं तस्यार्थो वाच्य बाह्य आन्तरी वा अर्थः तयो मूत्रार्थो यिरीकरण इत्यमेवैव सूत्रं शब्दतः, अभिधेयं चास्येदमेवेति यत्तत्^१ । ‘होदि उवलद्धी’ अति शयेनार्थोपलब्धिर्भवति । ‘आयरियदंसणेण’ आचार्याणां दर्शनेन । तु शब्द पादपूरण अवधारणार्थो वा आचार्यदर्शनेनैव अथवा सूत्रार्थानां स्थिरीकरणं व्याख्यातृणामाचार्याणां तत्र दर्शनात् । ‘अवित्तइदत्थाणं’ अनिजमित्तानां मूत्रार्थानां ‘उवलद्धी’ उपलब्धि । ‘होदि’ भवति । प्रमाणनयनिर्दोषनिश्चया अनुयोगद्वारेण निष्पद्यमान मूत्रार्थो अतिशयितो भवति । आचार्याणां व्याख्यातृणां दर्शनेन तत्रमेवेन । केचिन्निर्दोषमुल्लेख्य मूत्रार्थमुदाहरणस्य नैगमादिबिचित्रनयानुसारेण अन्य सदाद्यनुयोगोपगमात्तेन । अपरे ‘अवित्तयसत्थाण हो

गा०—देशान्तरमे जानेसे अनेक देशोंके सम्बन्धमे कुशल हो जाता है । अनेक देशोंमें पाये जानेवाले शास्त्रोंके सम्बन्धके विषयमे कुशल होता है ॥१५०॥

अनिशय अर्थकुशलता नामक गुणको कहते हैं—

गा० आचार्योंके दर्शनमे ही सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उपलब्धि होती है । इसलिये आचार्योंकी सेवा करना चाहिए ॥१५१॥

टी०—पोंडे शब्दोंमे रचा गया हो, अर्थके विषयमे संशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भर हो, त्रिगुणी उत्पत्ति उगीमे गभिन हो, और अन्य प्रमाणोंके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया गया है उगके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो । त्रिगमे ये गुण होते हैं वह सूत्र है । उगका अर्थ वास्तु और आत्मा दोनों प्रकारका है । इन सूत्र और उगके अर्थका स्थिरीकरण—यह सूत्र शब्दरूपमे इसी प्रकार है अर्थात् इसके शब्द ठीक हैं और इसका अर्थ भी यही है—यह सूत्रार्थका स्थिरीकरण है । आचार्योंके पास रहनेमे यह लाभ होता है तथा अनिशयित सूत्रार्थकी उपलब्धि होती है ।

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निर्दोष निश्चय और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अतिशयित कहते हैं । आचार्य अर्थात् सूत्रके अर्थका व्याख्यान करने वाले व्याख्याताओंमे दर्शन अपरिहर्त्य देना जाना है । बौद्ध व्याख्याता निर्दोष द्वारा जो सूत्रके अर्थका उपादान करते हैं । अन्य व्याख्याता नैसर्ग धार्मिक विभिन्न मर्थों द्वारा सूत्रार्थका कथन करने हैं । कुछ अन्य गन् आदि अनुयोगोंका उपादान करके सूत्रार्थका कथन करने हैं । ‘तु’ शब्द वास्तविकते लिये अथवा अवधारणके लिये है । आचार्य दर्शनमे जो सूत्र और अर्थका स्थिरीकरण होता है और अनिशयित अर्थकी प्राप्ति

उपभूतो' इति चर्यते । तत्रानर्थः—अतिमदुर्गतायां शास्त्राणां ग्रन्थसाधारणतयाऽपि मूर्तिभिः कृतायां विरच-
नानामेतादृशान्यायाः उपलब्धिर्भवति ।

इति तत्रादिपुनरावृत्त्यादिनाः—

निवमवणपवेमाद्रिमु आपगियाणं बहुप्पयाराणं ।

मादाचागी कुमलो य हांदि गणमंपरेलेग ॥१५२॥

[illegible]

होती है, कोई 'अनिवार्यता' होइ उनका ही ऐसा नहीं है। उसका यह अर्थ है—अनिवार्यता शास्त्रीजी जो गरीब बने हैं अथवा प्राचीन आगामी आचार्यों द्वारा रचे गये हैं उनको उपलब्ध होती है—उनको जानना देना होता है ॥१५१॥

प्रवाराग्निरग्ने अनिशय अर्धशालाया नयन करतं है—

गा०—बहुत प्रकारके आचार्योंके गणमें प्रवेश करनेमें बगलि और दाताके परम निबलने और प्रवेश करने आदिमें जो उन्नत गम्यत आचरण है उसमें प्रवीण होना है ॥१५२॥

टी०—आचार्य बहुत प्रकारके होते हैं। कुछ आचार्य दूसरोंके साथ आचरण करनेमें आनन्दका प्रेम जानते हैं। दूसरे कोई आचार्य साम्प्रति जो आचार बड़ा है उसे ही जानते हैं। अन्य कुछ आचार्य दोनोंको जानते हैं। इस प्रकार आचार्योंके चार प्रकार हैं। इस प्रकार अनेक प्रकारके आचार्योंके मध्यम प्रवेश करनेमें निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामान्यारी कुशल होता है। ये आचार्य जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामान्यारी कहते हैं। अपने गृहमें स्थानमें यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान सीतल हो अथवा गर्म हो, नदीरका प्रमादन करके बाहर जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमाजन करना चाहिए। यह प्रमाजन पीछेमें नदीरकी स्पर्श से प्राप्त होता है। अथवा सफ़ेद रिया जाता है। अथवा सफ़ेद

जीवाँको धोर उम भूमिमे उत
पैर आदिमे लगी गचित और भविष्य धुलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पैर

शरीरभोजनमुपकरणं च परित्यज्यमिति गृहीतप्रत्याग्यानं समाहितनिनतो द्रोण्यादिमार्गोत्तु, पङ्कते वा कायोत्सर्गेण तिष्ठेत् । तदतिचारव्यपातात् । त्वमेव महान् वान्ताग्न्यं प्रवेष्टानि प्रमथस्यो ।

तथा भिक्षानिमित्तं गृह प्रवेष्टुकामः अवलोकयेत्किमयं बलीवद्वा, महिष्य, प्रभूता वा गान्, दुष्टा वा सारमेया, भिक्षाचरा श्रमणाः वा गन्ति न गन्तीति । गन्ति चेन्न प्रविशेत् । यदि न विभ्यति ने यन्नेन प्रवेशं कुर्यात् । ते हि भीता यानि वापन्ते स्वयं वा पलायमाना नग्न्याराग्नौडां कुपुः । विनयवन्ति, महानि वा गतादी पतिता मृतिमुपेयुः ।

गृहीतभिक्षाणां वा सेवा निर्गमनं गृहस्थं प्रत्याग्यानं वा दुष्ट्वा श्रुत्वा वा पक्षेष्टका । अन्यथा बहूनां आपाता इति दातुमशक्ताः कर्मचिदपि न वपुः । तथा च आहारान्नराग्नयं कृतं स्यात् । श्रद्धा परे भिक्षाचरा निर्भर्त्सनादिकं कुर्युरस्माभिरासया प्रविष्टं गृहं विमथं प्रविशतीति । अग्रे भिक्षाचरा पत्रस्थित्यं अन्वेष्टे भिक्षा, यत्र वा स्थितानां गृहणं प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभागं यानि प्रविशेन्तं गृहस्थमन्तरं गृहिभिस्तिष्ठ प्रविशेत्प्रविशेत्तपि नाप्यकारं प्रविशेत् प्रमत्तवाच्यं वाग्लिङ्गितयं । सद्गुरुवाच्यं पत्रे कुप्यति च गृहणं । एकं वरम वा नातिक्रम्य प्रविशेत् । भीता पलायनं कुयुरात्मानं वा पानयेयुः ।

द्वारमध्यायामविक्रमभूतं प्रविशतः शान्तीडा इति सकुटिताग्न्यं विवृताघोभागस्य वा प्रवेशं दृष्ट्वा

पार करना हो तो इस ओर सिद्धोको वन्दना करे और जयसक्त में नदीके पार न पहुँचें नवतकके लिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याग्यानं ग्रहण करे और विसर्गको समाहित करके नौका आदिमें चढ़े । तथा दूसरे तटपर पहुँचकर कायोत्सर्ग करे । कायोत्सर्ग नदी पार करनेमें लगे बाँधकी शुद्धिके लिए किया जाता है । इसी प्रकार किसी महाधनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए ।

तथा भिक्षाके लिए घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साँड़, भेंग, व्याई हुई गाय अथवा दुष्ट कुत्ते और भिक्षाके लिए श्रमण है अथवा नहीं है । यदि हो तो घरमें प्रवेश न करे यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरे तो सावधानतापूर्वक प्रवेश करे । वे पशु डरनेपर यत्तिको बाध कर सकते हैं । अथवा स्वयं भागकर त्रस और स्थावर जीवोंको पीड़ा पहुँचा सकते हैं । स्वकष्टमें पड़ सकते हैं । किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं । अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए गाधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनका प्रत्याग्यानं मुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए अन्यथा 'वदुतमे साधु आ गये, हम इन्हें भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं ऐसा सोच गृहस्थ किसी भी भिक्षा नहीं देंगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिरस्कार करेंगे कि जिस घरमें हम भिक्षा लेते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए । अन्य भिक्षा लेनेवाले जहाँ सड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षार्थियोंको गृहस्थ भिक्षा दे रहे हैं, वही तक साधुको जाना चाहिए । घरके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए । गृहस्थोंके द्वारा 'पधारिये' घरमें प्रवेश कीजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस और स्थावरजीवोंको पीड़ा न पहुँच इसलिए अन्यत्रारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । उनके द्वार आदिको लाँघनेपर गृहस्थ क्रुद्ध हो सकते हैं । बरछे आदिको लाँघकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग

विश्वयोदया टीका

पुण्यं हि ह्यग्निः वा । आत्मविराघना मिथ्यापराधना च । द्वारपार्श्वस्य इत्युत्पीडा स्थानवर्धने च । त्रि-
शिविपराधनानि वा अनिच्छितप्रवेगो अनिहतिः । तन्मातृत्वं त्रिरंशुवर्तमानं प्रवेगस्य ।

तथातोमेव गिता, कल्पेवशात्, प्रतीकं हरिणपुष्पकल्पनायादिभिर्निरूप्यता, त्रिबलमूर्तिकावली, वि-
बहुता, विचक्षणमंत्राका, मुद्रिता भोक्तार्यं कृमयवर्धनविशेषा, देवतापुत्रिता निवट्युत्तना नाजनामर्तिका
सनतवनामामीनविषयपुत्रा, मृदापुत्रीयादिभिश्चाह्वा भूमि न प्रविती ।

गंधर्वविराघना आत्मविराघना मिथ्यापराधना च चरितुं भुक्ता निर्गन्धमति तनैरतीवाक्य
वन्दमानं धनि इत्यारोप्यासीवांशो निर्गन्धेयु । तथा भिक्षायाः, पुष्टीयायाः च तावदा मृदोपावपह, च
कगदादिनं प्रतिरोधीमौगमिदमपय । भोजनकाव्यरिष्याणं आत्मा दायार्थस्यो नि.सरेयु । विषाद्यन, च
निकाम वा प्रसिद्धप्रतिभां युष्मां प्रतीकविराघनाप्रयोगं च । निर्मलुषाम आशीधरेति । आदिशब्देन चरितुः
स्थानमोदनतयनममनाशित्या । तत्तानि वन्दो यदीना । मे तत्तन् वेदिम गुणुलवली सूत्रार्थमोद्ध, न म
चाटम. सूत्रार्थं काव्यकालो आनन्द इत्यभिमान न वहेत् ॥ १५२॥

निशायामुत्तमो भवेदिव्याह—

‘कंठगदेहि वि पाणोर्हि माहुणा आगमो हु कादयो ।

सुनम्भ य अन्धस्म य सामाचारी जघ तहेव ॥१५३॥

संतुष्टि करणार गरीरमे गीदा होती है । मीचेरे भागको पैलाकर प्रवेश करनेपर ल.ग देत
हुयिन हंगे मा हंगे । तथा आत्माको विराघना और मिथ्यात्वको आराधना होनी है ।

अपने शरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्श्वभाषम स्थित जांवोको बोझा होती है । नि-
देते घरमें प्रवेश करनेवाला माधु छीनेपर रमे वरतनेंगे टकराता है । अन्ध अन्ध और हा-
उपर देखकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । जो भूमि सतराल लोपी गई हो, जलने सिंचनमे भी
हो, हरे फूल, फल वग आदिमे सर्वत्र डकी हो, गचित मिट्टीवाली हो, त्रिममे बहुत छिद्र
जिगर भगवीय विचरते हो, गृहस्थोके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हो, जहाँ देवता
निवास हो, पाममे बहुतग आदमी बैठे हो, आगन गय्या पागमें हो, गुण सोये या बैठे हो, त-
पेगाव आदि पड़े हो, उम भूमिमे प्रवेश नहीं करना चाहिए । संयमकी विराघना, आत्मा
विराघना और मिथ्यात्वकी आराधनामे वचनेके लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेमे क-
नप्र हो, वन्दना करनेवालोको आजीर्वाद देने हुए निकलना चाहिए । तथा भिक्षाका समय
अपनी भूमके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईर्ष्यामिनिपूर्वक ग्राम नगर आदि
प्रवेश करना चाहिए । और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिमे निकलना चाहिए
जिन मन्दिरमें अथवा माधु निवासमें प्रवेश करते समय निगिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए
और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलने समय ‘आमौजिका’ शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अ-
शब्दमे स्थान, भोजन, धयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण क्रिया है । उनमें भी यनियोंको ता-
धानता वरतनी चाहिए । मे सब जानना है, गुणुलका वायो और सूत्रके अर्थका ज्ञान है, त-
दूसरेमे आचारक्रम और सूत्रार्थ नहीं जानना है ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥

निशामें उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—

'बन्धुवर्गो' हीनवर्गितः । बन्धुवर्गे प्रती मद् बन्धुवर्गेनाति माधुना आगमतिशा बन्धुवर्गे मूत्र-
 बन्धुवर्गे बन्धुवर्गेनाति य ॥१५३॥

होमवर्गवर्गे—

मंजद्वजगम् य जग्धि फामुविहागे य सुलभवुत्ती य ।

नं मेनं विहर्गो नाहिदि मन्तेहणाजोगं ॥१५४॥

'मंजद्वजगम्' इत्येतत् । मंजद्वजगम् विहारिजगम् यद्वायु य तेन उच्यते व्यापुन मन्तेहणं मंज-
 द्वजगम् मंजद्वजगम् । जग्धि' इत्येतत् । फामुविहागे यं प्रागुक्त विहर्गं जीववापारहितं मन्तं
 बन्धुवर्गेनाति मन्तेहणाजोगं यत्पद्य । सुलभवुत्ती यं सुलभवुत्तीनेन मन्तेहणाजोगं यत्पद्य ।
 नं मेनं विहर्गो नाहिदि मन्तेहणाजोगं यत्पद्य । 'मन्तेहणाजोगं' मन्तेहणाजोगं यत्पद्य ।
 मन्तेहणाजोगं यत्पद्य । ॥ १५४ ॥

॥ इत्येतत् मन्तेहणाजोगं यत्पद्य ।

वमर्चामु य उचर्चामु य गामे नपरे गणे य मणिजणे ।

मन्तव्यं जग्धिबद्धो ममामदो अगिपदविहागे ॥१५५॥

मूहितवर्गवर्षा, आत्मानं मनसा तुल्यन्ति । किमथालन्दविधिरारम्भोद्योग्यवा प्रायोपगमनविधिरिति । परिहारस्यानमर्थ अथालन्दविधिमुपगन्तुकामाश्च, पञ्च, सप्त, नव वा ज्ञानदर्शनसंपन्नास्तीव्रसंवेगमापन्ना, स्वविरूपस्त्वनिवागिन, अत्रपुत्रात्मसामर्थ्या विदितायु म्भितय स्वविर विज्ञापयन्ति—भगवन् । किमिच्छामोऽथालन्दकस्यमं प्रतिपत्तुमिति । तत्कृत्या स्वविरगे वारयति पुन्या योगेरेण च दुर्बलान्तरिणामातिशयविरहितांश्च काश्चिदनुजानाति । गमद्रगुणारते निगुष्टा स्वविरणे प्रगमनेज्यज्ञाने म्भिता कृतलोचा, गुरुणामालोचना कृत्या कृतप्रगारोपणा अचिगेदुपने आदित्ये कल्पस्थितमेक गणस्यालोचना श्योनुं मुद्धि चैव वतुं समुपनं स्यापयन्ति । न एव प्रमाणं गणस्य । आत्मन गहाया आरम्भं गणाभिर्गताम्नावन्त एव तत्स्थाने स्थापयितव्या गमे ।

आचारो निरूपणे—अथालन्दकयथाना किञ्च औत्सर्गिक दम्भयोगारम्भ आहार वसति च गृह्णन्ति, दीप गन्धं गन्धमि । नृणां गृहपटफलरादिक उपधि च न गृह्णन्ति । प्राणिगममपरिपालनार्थं जिनप्रतिरूपतागपादनार्थं च गृहीतप्रतिवेगना ग्रामान्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्यायं, निपद्याया च अश्रितितेजना एव श्चुमुष्ट शरीरसंस्कारा परीपज्ञानमहम्ने नो वा धुनिवलहीना । अगति च मनोरथं गमयमाचरितु इति मत्वा त्रय पञ्च वा गत प्रवर्तन्ते । योगेणाभिधानेन वा जाताया वेदनाया प्रतिक्रियया वक्ष्यां यदा तपनानिधारास्तदा

योग्य पार्यवर्ती कर चुकने वाले, परोपह और उपासकों जीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और धीर्य-मही ठिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ करें या प्रायोपगमन विधि ? ओ परिहार विमुद्धिको धारण करनेमें असमर्थ हैं और अथालन्दविधिको स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न हैं, तीव्र वैराग्यमें गगन्न हैं, आचार्यक पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्यका निर्णय कर लिया है और जिन्हें अपनी आयुकी म्भिति ज्ञात है वे आचार्यमें निवेदन करते हैं—भगवन् । हम अथालन्दका गमनको धारण करना चाहते हैं। यह गुनकर आचार्य जो धीर्य और शरीरमें दुर्बल है, जिनके परिणाम उन्नत नहीं हैं उन्हें गंत देने हैं और कुलको अनुमति देते हैं । वे सम्पूर्ण गुणगाली मुखे द्वारा छोट दिवे जाने पर प्रगम्य स्थानमें लोष करते हैं । और गुरुके सम्मुख आलोचना करके वन धारण करते हैं । सूर्यका उदय होने ही कल्पस्थित मुनियोंसे एकको जो गणकी आलोचना गुनने और दोषोंकी मुद्धि करनेका विप्र सत्कार होना है, स्थापित करते हैं । यही गणके लिए प्रमाण होता है धरने सत्कार जिनने मुनि गणमें निरन्ते हैं, गणमें उनके स्थानमें उतने ही मुनि स्थापित करता आदि ।

अथ अथालन्दको आचार्यका निर्णय करने हैं—अथालन्दक मुनियोंके औत्सर्गिक जिन (अनन्यता) होता है । योगके उपासके विप्र आहार और वसति स्वीकार करने हैं । दीप सप्त छोड़ देते हैं । नृणांश्च आत्मन, एकदोका मन्त्र आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते । प्राणि गममको पालनेके विप्र और जिनदेवका प्रतिष्ठा रखनेके विप्र गोधी रखते हैं । अन्य ग्रामको जाने पर, विहार भूमिमें जाने पर, भिक्षाचर्यायं और बैठने गमय प्रतिक्रियुना नहीं करते । शरीरका सत्कार नहीं करते, परोपहको मन्ते हैं और धीर्यवर्तने होन नहीं होते । गममका आचरण करनेके लिए हममें मनोरथ है एका मानकर नीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं । योगने या छोट आदिने

सहायह्मावलेखनं कुर्वन्ति । वाचनादिकां च न कुर्वन्ति यामा'ष्टनेऽनित्ता एवविता ह्यानि यन्ते । ।
 वनाशायानि निद्रा तवाह्मनप्रतिज्ञा स्वाध्यायपालप्रतीक्षादिवाद्य इत्यन्तेषां न सन्ति । समानमभ्येष्टी ह
 ध्यायमप्रतिविद्धं आश्रयनेषु च प्रयत्नः । उपकरणप्रतिष्ठेना कालद्वयेष्टी कुर्वन्ति । मस्वामिनेषु देवकु
 दिनु ननुज्ञया वगन्ति । अशायमानमभ्यामिनेषु मस्वेष्टं सोऽनुज्ञा करोतु इत्यभिप्राय वगन्ति । महाशक्ति
 जाने अनुमपदिशाने वा मिथ्या ये दुष्कृतमिति निवर्तने । समन्विषे समाचारं प्रवर्तते । दान, दण्ड,
 पान'ना, विनयः, मह'भोभीनं च नास्ति संयेन तेषां । कारणमयेव नैषादिदेव एव मन्त्राः कार्यः । ।
 क्षेत्रे मयर्मां तन्त्रेन च प्रविशन्ति । योनावरुद्रनिष्ठा पयानं पुच्छन्ति, ज्वित्तयं ॥ इष्य दाम्पापरगृह व
 एवं त्रिय एव माया । दामादुर्वाह्यायनुज्ञागारे वस्यतिचनेनानुज्ञाये वगन्ति । पद्मसिप्रभृतिभिर्वयं च
 विज्ञो भवति तत् स्थानादापाठि । को मवान्, कुत आपान, वव प्रस्थित, वियत्कान अथ मनसो व
 कति पुनर्मिनि पुष्टा धर्मार्थमिथ्येव प्रतिवचनमेक प्रयच्छन्ति, इत'रव कृतनृणीभावा । अपमरातः स्या
 दवकाग मे प्रयच्छ, गतिनाम्य नृह, इत्यादिको वाम्पापारो वराग्येषां भवति, तद न निवर्तन्ति । बहि
 वमत यदि भवति, ततोऽपान्ति । स्वाचानगृहं प्रवर्तिते नै वलन्ति वलन्ति वा गोचर्यायामप्राप्ता

सम्पन्न हुई वेदनाका प्रसांकार नहीं करते । जब तपमें अरपन्न एक जाते हैं तब महायके ह
 एक दूगरेका सहारा लेंते हैं । वाचना आदि नहीं करते । आठो पहर भी नहीं सोने और एक
 होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं । यदि अचानक निद्रा आ जाती है सो सो लेंते हैं, नहीं सोने
 प्रतिज्ञा उनके नहीं होनी । स्वाध्यायके समय उनके प्रनिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । समान
 के मध्यमें भी वे ध्यान कर सक्ते हैं उनका उनके लिए नियेय नहीं है । और आवश्यकमें प्रय
 मील रहते हैं । उपकरणोंकी प्रतिष्ठेखना सोनो समय करते हैं । जिन देवकुलादिके स्वामी होते
 उनमें उनको आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं । जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उन
 'विनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करें' ऐसा कहकर निवास करते हैं । सहसा अतिच
 लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मैरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो ज
 हैं । दस प्रकारके समाचारका पालन करते हैं । मयके माय उनका देन, लेन, अनुपालना, वि
 और मद्रमोजन या चार्तन्याय नहीं होता । आवश्यकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको स
 करना चाहिए । जिस क्षेत्रमें साधर्म्यो मुनि हो, उस क्षेत्रमें वे नहीं जाते । मीनका नियम पाल
 करते हैं किन्तु, मार्ग या शका युक्त द्रव्य और वगनिकाके स्वामीका पर पूछ लेंते हैं । इस प्रक
 तीन ही उनकी भाषा होती है । गाँवमें बाहर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल
 स्थित मुनिको अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं । जिस स्थानमें पशु-पक्षी आदिके द्वारा ध्यानमें वि
 होता हो वहाँमें चले जाते हैं । कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहमि आये हैं, कहाँ जाते हैं, कित
 समय तक आप यहाँ रहते ? तो 'मै श्रमण ॥' इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, रोप प्ररनोंके संव
 में चुप रहते हैं । 'कहमि जाओ, मुझे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अ
 लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते । घरके बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करा
 है तो वहाँमें भी चले जाते हैं । जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहाँसे नहीं जा

गिनय' । किशिया चारणनाडीरागविन्यादयश्च तेषां जायन्ते । विरागत्रया न मेवन्ते । गच्छद्विनिर्गम
सन्दर्शितरेण व्याख्यात ।

गच्छद्विनिर्गमविषयः—गच्छद्विनिर्गमविषयः बहिः चतुर्गोचरेन शिखरम् । तत्राक्रमो ग
परो दशानि शेषाद् बहिर्गमश्च । तेनैव मयर्वा मायस्य विप्रं गृह्णन्ति । एते द्वौ वयो वा परितः
पारणा मुनयमया गुरुणागमाराणि । कृतत्रिप्रश्नद्वया स्वयंने भित्तावहनं कुर्वन्ति । अपराक्रमो ग
परो गच्छे मुखापरोदशी कृता अघोचानं यथा यत्नेन दशारवर्षवत् । अघरा स्वोपाश्रय एव माणपरो अस्या
मारण कृता गुरुवै उपदिशति । यदि गच्छेन्मोक्षान्तरं यथा अघावन्ति ता अपि गुरुवृक्षया यन्ति क्षेत्रं
यथा गच्छन्तिनामिन् क्षेत्रातिशेयनायं प्रपन्ते तदा तत्र मार्गेण द्वौ अघावन्तिवो यातौ । व्याख्यातोभ्रम
कन्दविधि ।

परिहार उच्यते—जिनकलागममर्वा, परिहारमयमभरं बोधु मयर्वा आप्तो वल वीर्यमायु प्रत्य
पारं शाखा तत्रो जिनमयाग तदवयव कृतविनया प्राञ्जलय गृह्णन्ति 'परिहारमयम प्रतिप
दिष्टामो युष्माकमाज्ञा' इति तत्पुरुषा येषां ज्ञानमगुरुत् उपजायते रिप्यो वा ताप्तिवारयति । निमुष्टा
परीक्षेण मयनाय कृतजि मया प्रगन्तव्यवाममुगता, कोचं कृत्वा मुनिविष्ठा गुरुणा कृतान्धो
वृत्तानि मुनिगुणानि कुर्वन्ति । परिहारमयमभिमुगता मोक्षे एक मूर्धोऽप्ये स्वापयन्ति कल्पयन्ति गु त्वेन । स

मार्गः त्रैलोक्ये हीने है । अत्रागते तत्र अत्रागतेति त्रैलोक्यं तत्र तत्र तत्र तत्रेति त्रैलोक्ये स्थितियालं होते है अर्थात्
मायु बीजे वर्गसि हीन पू
श्रद्धिर्वा उत्पन्न होती
किन्तु रागाका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते । यह गच्छमे निकले हुए आलम्बककी विधि
का कथन है । मत्र गच्छमे प्रतिपद्य आलम्बककी विधि कहते हैं—ये गच्छमे निरालम्ब बाहर ए
योजन और एक कोम क्षेत्रमें विहार करते हैं । यदि आचार्य पराक्रमो होते हैं तो क्षेत्रमे बाह
जाकर उन्हें अर्पण (गिष्ठा) देने हैं । आलम्बकोम में भी जो समय होते है वे आकर आचार्य
गच्छमे हीने है । अत्रागते तत्र अत्रागतेति त्रैलोक्यं तत्र तत्र तत्र तत्रेति त्रैलोक्ये स्थितियालं होते है अर्थात्

मुनि भी गुरुकी आज्ञासे उस क्षेत्रको जाने हैं । अब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रातिलब्धना कर
हैं तत्र उस मार्गसे दो अघावन्तक जाते हैं । यह अघावन्तकी विधि कही ।

परिहारका कथन करते हैं—जो जिनकलाको धारण करनेमें अममर्थ होते है और परिहा
समयके भारको सहन करनेमें समर्थ होते है वे अपना वल, वीर्य, आयु और विघ्नोकी जानक
जिन भागवान्के पास जाकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक पूछते हैं—हम आपकी आज्ञासे परिहार सय
धारण करना चाहते है । यह गुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथवा जिन्हें कोई बाध

प्रमाणं तस्ये। न आलोचनां श्रुत्वा मुक्तिं करोति । कल्पस्थितमाचार्यं मुक्ता येनागमं मन्त्रं अथे परिहार-
मयमं गृह्णन्ति इति परिहारका भण्यन्ते । येनागममनुपरिहारका । पञ्चात्मपरिहारमयमप्राप्तिं अनुपरि-
हारका भण्यन्ते । एवं कल्पस्थिते मनि ये पञ्चात्मपरिहारमयमप्राप्तमागममनुपरिहारका इत्येव प्रक्षिपति गणी ।
यावद्भूतानो गण तावत्प्रमाण गण कृत्वा परिहारकाननुपरिहारका इत्येव व्याख्यायति । तेन परिहारमयम निरि-
शमाना अनुपरिहारकाश्च एको द्वौ बहवो वा भवन्ति । यदि तिग्नि, एगो गणी त्रिभिः परिहारमयमं परि-
वर्ण्यो, तदिभो अनुपरिहारको । यदि पञ्च एको कल्पदिष्टो, दो परिहारमयमं पञ्चवर्ज्यः । तैमिगनुपरिहारका
यत्तेषां । इतरे जदिमत् एगो कल्पदिष्टो, तिग्नि परिहारका, इतरे तिग्नि अनुपरिहारका । यदि पञ्च एगो
कल्पदिष्टो, चत्वारि परिहारका, चत्वारि अनुपरिहारका । छह मासेहि परिहारो निविष्टाणी हवन्ति ।
ततो पञ्चा अनुपरिहारी परिहारं पद्वेदिदु । तैमि निविष्टापरिहारी हवन्तेनुपरिहारका । ते पुनो छह
मासेहि निविष्टा इ भवन्ति । तु कल्पदिष्टो पञ्चा परिहार पञ्चवर्ज्यः । नगमेगो अनुपरिहारी एगो कल्प-
दिष्टो वि । असोविअ छह मासेहि निविष्टपरिहारकां अट्टममामा ते एवं होति पमाणदो ।

होनेपर मुक्ते रूपसे स्थापित करते हैं । उम गणके लिए वह प्रमाण होगा है । वह आलोचना
मुनकर उनकी मुक्ति करता है । कल्पस्थित आचार्यको छोड़कर योगमें आधे पहले परिहार
मयमको ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हें परिहारक कहते हैं । योग उनके अनुपरिहारक होने हैं । जो
पीछे परिहारसंयम ग्रहण करते हैं वे अनुपरिहारक कहे जाते हैं । इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर
जो पीछे परिहार सयमके लिए अपनेको उपस्थित करते हैं उन्हें भी गणी अपने गणमें मिला लेता
है । जितने साधु गणमें कम हुए हैं उतने प्रमाण गणको करके परिहारको और अनुपरिहारकोकी
व्यवस्था गणी करता है । अतः परिहार सयममें प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा
बहुत होते हैं । यदि तीन होते हैं तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारमयमका धारी और तीसरा
अनुपरिहारक होता है । यदि पाँच होते हैं तो उनमें एक कल्पस्थित गणी, दो परिहारमयमके
धारी और उन दोनोंमें प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है । यदि सात होते हैं तो उनमें
एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और दोप तीन अनुपरिहारक होते हैं । यदि नौ हो तो एक कल्प-
स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते हैं । यदि बीस हो तो एक कल्प-
स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहारक होते हैं । छह महीने तक परिहार सयमो परिहार-
सयममें निविष्ट होता है । उसके पश्चात् अनुपरिहारक परिहारमयममें प्रविष्ट होता है । उनके भी
निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार सयममें प्रविष्ट होते हैं । वे भी छह
मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते हैं । पीछे कल्पस्थित परिहारमें प्रविष्ट होता है । उसका एक
अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है । वह भी छह मासमें निविष्टपरिहारक होता है । इस
प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होने हैं ।

विशेषार्थ—इसका गुलासा है कि परिहारविमुक्ति सयममें तीन मुनि धारण करनेवाले हो
तां उनमेंसे एक कल्पस्थित होना है जो गणी कहाता है, दूसरा परिहारक होगा है और तीसरा
अनुपरिहारक है । सयममें प्रवेश करनेके छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है तब
अनुपरिहारक सयममें प्रवेश करता है । छह महीना बीतनेपर वह भी निविष्ट परिहारक हो जाता

लिङ्गादिभ्योऽयामाभासो निरूप्यते—एवमेव च अवमान लिङ्गं परिहारसंयतानां । वसतिमाहार च मुक्ता नाम्ना मुमुक्षुः । तृणकटुलीठाट्टारिकं । सममार्थं प्रतिवेदनं गृह्णन्ति । स्वकदेहाद्य वस्तुविधानु-
पगमनान्नये । दुष्टपुत्रयो निरन्तरं ध्यानावहित्वान्तरा । अग्नि नो बलवीर्यं सर्वगुणमप्यता च । एवभूता
अग्निं तत्र गणे वसामो बोर्याधारो न प्रवर्तिताः इत्यादिनि मन्त्रा ज्व- , पयः, मास, नव वा निर्यान्ति । रोगेण
वेदनयोऽह्नात्तत्त्व तत्त्वनिर्हारं च न कुर्वन्ति । प्रायोग्यमाहारं मुक्ता, वाचनां प्रदत्तं परिवर्तनां मुक्ता मूत्रार्थ-
पौष्टीकानि मूत्रार्थमेषानुपेक्षन्ते । एव यामाष्टवेऽपि निरन्तरनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाध्यायकालप्रतिवेदनादिवाच्य
क्रिया न मन्ति तेषां । सम्पाद्यमानमप्येवमपि ध्यानं न प्रतिषिद्धं । आवश्यकानि यमात्रां कुर्वन्ति । काल-
ह्वये शून्योत्तरणतोषणा अनुशास्य देवकुलादिषु वर्गान्ति । सनिष्ठं यमानस्वामिभेषु यत्वेदं सोऽनुमानं न करोतु
इति वर्गान्ति । आनीयिकां च निषीधिकां च निषिद्धमणे प्रवेशं च सपादयन्ति । निर्देशकं मुक्ता इत्येव वाच्ये
ममाकारे वर्तन्ते । डाकृष्णादिदानं, दृष्टं, अनुपालनं, विनयो, वन्दना सत्कृपाश्च न तेषामस्ति मयेन कृद् ।
गृहस्थैः शरीरान्तरिभिर्यथा दीयमानं योग्यं गृह्णन्ति । तैरपि न दीयान्ति सभोगः । दीयां त्रयाणां, पञ्चानां,
सप्तानां, नवानां च परस्परेशान्ति सभोगः ।

कल्पद्रुमो मुक्तायो भुञ्ज्यसत्कृपाश्च महते वि ।

सत्कृपाश्च महताश्च महति भुञ्जन्ति अन्तोर्णां ॥

है । तत्र कल्पद्रुमो गृह्णागम्यममं प्रवेशं करता है । एह माह दीतनेतर वह भी परिहारमे
निषिद्ध होता है । इस प्रकार परिहारमे निषिद्ध होनेमें तीन मुनियोंको अटारह मास लगते हैं । इसी
तरह पाँच, सात और नौ का भी अटारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला ।

परिहारमपतोका लिङ्गादिक आचार करते हैं—

वसति और आहारके विषय अन्य तुणासन, लकड़ीका आसन, पटाई आदि ग्रहण नहीं
करते । मयमेने लिए पीछी ग्रहण करते हैं । शरीरमे ममत्व छोड़कर चार प्रकारके उपमर्गोंको सहते
हैं । दृढ़ धैर्यशाली तथा निरन्तर ध्यानमें विस लगाने हैं । 'हममे बलवीर्य और सत्र गुणोंकी पूर्णता
है । ऐमे होने दृढ़ भी यदि ह्रम मयमे रहते हैं तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐमा मानकर
तीन, पाँच, सात अथवा नौ मयमे एक साथ निकलते हैं । रोग और वेदनामे पीड़ित होने पर
उमका इलाज नहीं करते । वाचना, पूछना और परिवर्तनोंको छोड़कर मूत्रार्थ और पौष्टीमे
मूत्रार्थका ही चिन्तन करते हैं । आठो पहर निद्रा त्यागकर ध्यान करते हैं । स्वाध्याय काल और
प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि स्मृतानामे भी उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं
है । यथासमय आवश्यक करते हैं । दोनों समय उपकरणोंका गोपन करते हैं । आज्ञा लेकर देया-
लभ आदिमे रहते हैं । जिन देवालयो आदि स्थानोंके स्वामियोंका पता नहीं होता, 'जिमका यह है
वह हम स्वोकारता दे' ऐमा कहकर निवास करते हैं । निकलते और प्रवेश करते मय आभी-
धिका और निषीधिका क्रिया करते हैं । निर्देशकको छोड़कर दोष दण्ड प्रकारके सामाचार करते हैं ।
उपकरण आदि देना, लेना, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका सधके
साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिङ्गियोंके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते हैं । उनके
साथ भी दोष सम्बन्ध नहीं होता । उनमेने तीन पाँच, सात अथवा नौ मयनोंका परस्परमे
व्यवहार होता है ।

कल्पस्थित आचार्य और परिहारमयमी परस्परमे सघाटदान मघाटग्रहण (महायता देना

संवातसंबन्धोपावदानं प्रभृताद्यर्थाहि परिहारि ।
 अनुपरिहारो भुंजति निरसनाणो यश्च न संवातावर्थाहि ॥
 कल्पटिष्ठं भुंजति अनुपरिहारि पि गृह्यामंवागवर्थाहि गु ।
 निविद्वन्माणो णि वममाय गवामरो ण अणोण ॥
 कल्पटिष्ठो भुंजति संवातमुपातणगिरतिहि ।
 कल्पटिष्ठोणुकप्योव वदिता वेति धम्मसाहोति ॥
 गारस्मि अण्णतित्थो अण्णतित्थोहि निव्विर्मतो ।
 'पसमुणोको सत्थो वि विणयं अणोणं गणं वारति ॥
 द्दहूण य सोदूण व जत्थं ह्नु सापण्णमो वमवि संतो ।
 त ॥ 'पसिमति संस बुदो 'पुणो ववणाशोणं ॥
 एवं कल्पोक्तः क्रमः सर्वोद्भूतस्तथः ।

मोनाभिषद्दरतास्तिस्रो भापा भुत्वा प्रष्टव्यादृतिमनुज्ञाकरणी प्रदने प्रज्ञां न मार्गस्य शस्त्रित्वम् ।
 योग्यायोग्यत्वेन शय्याधरमुहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रदने । यामादृहि वसतानं, द्रव्यगृहं, देवगृहं, गुहां ।
 भागवतगृहं, तद्वकोटर वा अनुज्ञापरमपेकवार । कस्त्व, कुतो वागच्छति, वसिन्मयि वा क देश, स्थितिश्च
 मत्र वसतिर्युगं कतिवना इति प्रदने श्रमणोऽहमित्येकमेव प्रतिवचनं प्रवच्छन्ति । इतरा नूनीगात्र । इतोऽ
 काशादपमर्पणं कुरु, स्वानमिदं प्रयच्छ, परिपालय स्वमित्येवमादिषा वसत्यपरारो यत्र तत्र न वसति । गोच
 यद्यप्यपेक्षा तृतीयवामे नूनिद्वयं याति । वर्षमहावातादिभिर्बन्धि शय्याधरो गमनपर अतीतगमनरालास
 तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिव्यालानमने यदि ते भद्रा युगमात्रं अपसर्पन्ति । दुष्टाश्चेत्पद्मपापमपि न बलन्ति । मैत्र
 सहायता लेना), निवास, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार करते हैं । अनुपरिहार सयमी परिह
 सयमीके साथ संवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करते हैं । कल्पास्थित भी अ
 परिहारसयमीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धर्मलाभ बढ़ता है । एक दूसरे
 देखकर सब परस्परमें विनय करते हैं । जहाँ अधार्मिकजन बसते हैं वहाँ वे प्रवेश नहीं कर
 इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ।^{१०}

ये तीन भापाओंको छोड़ सदा भौनसे रहते हैं । ये तीन भापाएँ हैं—पूछनेपर उत्तर दे
 भाँगना और स्वयं पूछना । मार्गमें शक्य होनेपर मार्ग पूछना बढ़ता है । ये उत्तरणादि योग्य
 या अयोग्य, यह पूछना होता है । शय्याधर, जो वसतिकसे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछ
 होता है, वसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होता है । गाँवसे बाहर स्मरान, द्रव्यधर, देवा
 गुफा, आनेवालोंके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमें निवास करते समय 'हमें अनुज्ञा दें'
 एकवार कहना होता है । 'तुम कौन हो, कहसि आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय
 ठहरोगे, तुम किन्ने जन हो' इस प्रकारके प्रश्न होनेपर 'हम श्रमण हैं' यह एक ही उत्तर देते
 शेषमें चुन रहते हैं । 'इयं स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देतना' इत्यादि व
 व्यवहार जहाँ होना है वहाँ नहीं ठहरने । गोचरी यदि नहीं मिलती तो तीगरे पहर दो गव
 जाने है । यदि बर्षा आँधी आदिमें गमनमें बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वहाँ
 जाने है । व्याघ्र आदि पशुओंके आनेपर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि चार हाथ चलते हैं

पुत्रुत्ताणपणदरे सल्लेहणकारणे समुप्यण्णे ।

तह चेव करिज्ज मदि भनपहण्णाण् णिच्छयदो ॥१५९॥

‘पुत्रुत्ताणपणदरे’ पूर्वमुत्तानां ‘बाह्येषु पुण्यमग्ना’ इत्यादीनां मध्ये अन्यनरस्मिन् । ‘सल्लेहणकारणे’ सम्यक् वायव्यायतनुकरणं सल्लेहणा तस्या कारणे वा । ‘समुप्यण्णे’ समुपरिपठे । ‘तह चेव’ तथैव च । यथाप्य आयुषि करोति भनप्याये मतिं तथैव विच्छेदयो भनपहण्णाण् मदि करेज्ज’ निश्चयतो भनप्रत्यास्थाने मतिं कुर्यात् । एतद्वापादय भूतचारवचनम् ॥१५९॥

आराधनस्य मन प्रणिधानं प्रदर्शयति—

जाव य सुदी ण णस्सदि जाव य जोगा ण ये पराहीणा ।

जाव य मड्ढा जायदि ईदिपजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥

‘जाव य सुदी ण णस्सदि’ यावन्मृतिर्न भवति । रत्नव्यापारवगोचरा अनुमूठविषयवाहिनी तद्विशय-भूमिमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिरिज्ञानविचलः । वस्तुवायात्म्यश्रद्धानं दर्शनं, तदावायावगमो ज्ञानं, समता चारित्र्यमिति । धूर्तेनावगते परिणाममध्ये यदुपकारते स्मार्तं ज्ञानं तदिह स्मृतिरित्युच्यते । स्मृतिमूलो व्यवहारः, स्मृती नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिमदुभावचाल एव प्रारम्भा मया सल्लेखनेति चिन्त्यम् । ‘जाव य’

कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं है किन्तु अन्य भी कारण हैं ॥१५८॥

विशेषार्थ—स्मृति माहात्म्यमे आशय है—जिनागमके रहस्यका उपदेश मुननेसे जो उसका संस्कार रहा, उसके प्रभावसे ‘मैं मरते समय अवश्य विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा’ ऐसा जो विचार किया था, उसका स्मरण भी भक्त प्रत्यास्थानका कारण होता है ।

गा०—‘तहले कहे गये कारणोंमे से किसी एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर उनी प्रकार निश्चयमं भक्त प्रत्यास्थानमें मति करे ॥१५९॥

टी०—‘तहले सल्लेखनाके जो कारण ‘असाध्य बीमारी’ आदि कहे हैं उनमेंसे किसी एक कारणके उपस्थित होने पर भी जैसे ही भक्त प्रत्यास्थानका विचार करना चाहिए जैसा आयुके अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥

आराधनके मनकी दृढ़ता बतलाते हैं—

गा०—जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती, जब तक मेरे आत्मापन आदि योग पराधीन नहीं होते, जब तक थड़ा रहती है, इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध होन नहीं होता ॥१६०॥

टी०—‘तहले अनुमकमं आमे विषयको ग्रहण करने वाली और ‘वह वस्तु’ इस प्रकार प्रवृत्ति वाली स्मृति होती है । यह मतिज्ञानका विकल्प है । यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति ग्रहण को है । वस्तुके मध्यायं स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्वयंके जाननेको ज्ञान कहते हैं । तथा समताको चारित्र्य कहते हैं । रत्नत्रय रूप परिणाममे जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । स्मृतिके नष्ट होने पर व्यवहार नहीं होता । अतः स्मृतिके रहने

याश्च । 'जोगा' योगा आतपनाश्च । 'य मे पराहोणा' न मे परापता, शक्तिकी कमीसे पराधीन निर्जरा विपुला कर्तृकामस्य मम तपोप्रतिभागे गा न भवतीति यावन्निरतिचारं इदं ताम्नावभ्यन्तेगता करो-
मीति नायां चिन्ता । 'जाव य सद्धा जायवि' याश्चद्धा जायो रत्नत्रयमाराधयितुं । 'तात्प्रमं मे काश्मिति'
वदयमाणेन गम्बन्ध । उपग्रमज्ञानरुग्णलक्ष्यो हि दुर्लभा प्राणिना मुदो मिश्रस्य इव । मूलं ताः श्रद्धाया,
न च विनष्टा सा पुनर्लभ्यते, न च तामन्तरेणातिमयवतामात्राभ्याम मुनेन गंयायते । 'इन्द्रियेणा' इन्द्रि-
याणा चधुरादीना रूपादिभिर्विषयै गम्बद्धा 'अपरिहोणा' होना न भवन्ति । दृक्श्रोत्रेन्द्रियाणामपाटवं दर्शन-
श्रवणाम्या परिहायोऽगमय यश्च परिहृत्यते । दृष्ट्वा श्रुत्वा च इदमयोग्यमिति वेति नाश्रयः ॥१६०॥

जाव य खेममुभिवक्षं आयरिया जाव जिज्जवणजोगमा ।

अत्थि ति गारवग्गहिदा पाणचरणदंसणविमुद्धा ॥१६१॥

'जाव य खेममुभिवक्षं' यावच्च क्षेममुभिश, स्वपक्षोपद्रवस्य व्याधेर्मायाभ्यामात्रः क्षेम इत्युच्यते । प्रवृत्-
ताभ्याना मुभिशत्वम् । एतनुभयमन्तरेण दुर्लभा निर्वाणता, तान्मन्तरेण अनुत्क्रान्तपता । 'आयरिया जाव'
आचार्यो यावत् 'अरि' गन्ति । कीदृशूता जिज्जवणजोगमा' निर्वाणकरायोग्याः । 'तिगारवग्गहिदा' गार-
वपगहिता ऋद्धिरतमानुदका येन भवन्ति । ऋद्धिप्रियो ह्यगपतपणि जन निर्वाणकरत्वेन स्थापयति ।
रव्य च नामयमभाकरंभवति । जमयमकारण अनुमनन च न परिहर्तव्यंति । रगासानुवृत्तौ क्लेशामही आराध-

करणी चाहिए ऐसी विचार करे । जब तक मेरे आतापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन नहीं होने । मैं अनेक प्रकारके तपसे बहुत निर्जरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमें दोष लगने पर बहुत निर्जरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना चाहिए, ऐसी चिन्ता करना उचित है । जब तक श्रद्धा रत्नत्रयकी आराधना करनेकी है 'तब तक मैं करनेमें मग्न हूँ ऐसी भागे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । जैसे विद्वान् मित्र दुर्लभ हैं धर्म ही प्राणियोंको उन्नतमलब्धि, काललब्धि और करणलब्धि दुर्लभ है । वे लब्धियाँ श्रद्धाका मूल हैं । एक बार उस श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रद्धाके बिना अतिमय शालियोंका भी आहाररयाग मुखपूर्वक सम्पन्न नहीं होता । श्रु और इन्द्रियोंका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्ध ही इन्द्रिययोग कहते हैं । ये जब तक हीन नहीं होते, श्रु और श्रोत्र इन्द्रियों अपने विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर होने वाला अगमय केने दूर किया जा सकता है । देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान होता है, अगमय नहीं होता ॥१६०॥

गा०—जब तक क्षेम और मुभिश है, जब तक आचार्य निर्वाणत्वके योग्य तीन गारवोत्ते रति निर्मल ज्ञान आरिज और दर्शनवाले हैं ॥१६१॥

हो०—जब तक क्षेम और मुभिश है । अपने देन और परदेनकी सेनाके उपद्रव और मारी रोगोंके अभावरक्षे क्षेम कहते हैं । और पान्थरी बट्नापनको मुभिश कहते हैं । इन दोनोंके बिना निर्वाणकोश मिश्रता दुर्लभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आराधना दुर्लभ है । तथा आचार्य निर्वाणत्वके योग्य जब तक है तथा ऋद्धिगारव रगाभ्य और गानगारवगे जो रहित होते हैं । जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह अगमयों जनको भी निर्वाण बना देता है । और स्वयं भी अगमयगे नहीं रहता । तथा ऐसा अनुमति, जो अगमयमें कारण होती है, देनेका त्याग नहीं

शीरारिचर्मं कथं कुतः ? किं च स्वयं शरायो र्वराण्य परस्य गपादयन्वेति न निषो गोप्रति ।
रणसंज्ञविमुद्धां ज्ञानवारिचर्मनिषु विमुद्धा, निर्मला । जीवादिवाचान्मयोचरता ज्ञानाय मुद्धि ।
अपि समोचीनज्ञानसङ्गमरिता, अरक्तदृष्टता च चारिचमुद्धि । मुद्धज्ञानचरणदर्सनमुद्धा चारिचमुद्धा ।
। यथा प्रकृष्टनुरदगुणयोगाच्छुद्धतमं श्युच्यते पतादि ॥१६१॥

ताव खमं मे कादुं सरीरणिक्खेवणं विदुपमत्थं ।

समयपडापाहरणं सत्तपद्दणं नियमज्जण ॥१६२॥

‘ताव खमं मे कादुं’ तावन्तु कन्तुं मम । किं ? ‘सरीरणिक्खेवणं’ शरीरनिक्षेपणं शरीरव्यञ्जनं ।
‘मे’ विद्वज्जनस्तुनं आगमहितत्वात् । ‘सत्तपद्दणं’ समयं निदान्त्वं, तस्मिन् कीर्तितं पताका
ता पताके पताका उपमायै । यथा पताका वस्त्रादिरचिता जयारिक्तं प्रकटयति । एवमपि आराध-
नविर्मुक्तिं प्रकटयति । तस्या दृष्टं ग्रहणं । ‘सत्तपद्दणं’ भक्तप्रत्याख्यानं ‘नियमज्जणं’ वनपत्रं । अनु-
सन्तोष्य, अस्या ज्ञान-श्रद्धान-स्य सु परिणतिरूपं भक्तव्यञ्जनं, अस्यानि च व्रतानि सन्त्य समानाधि-
र्ज्ञेय ? अत्रोच्यते-प्रत्येकमभिमतस्य कार्यं । ‘ताव खमं मे कादुं’ इत्यनेन शरीरनिक्षेपण इत्या-
सतोऽयमर्थः—शरीरव्यञ्जनं, सम्यग्दर्शनं चारिचमनं, भक्तप्रत्याख्यानं, व्रतयज्ञश्च तावन्तुं मम
ते ॥१६२॥

। जो आचार्य रमप्रेमी और सुख प्रेमी है वे सम्मलसना करनेवाले आराधकके शरीरकी
से करेगे ? दूसरे, जो स्वयं शरायी है वह दूसरेको शराय्य उत्पन्न कराता हो ऐसा कोई
नहीं है । तथा आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमे विमुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथार्थ
को जानना ज्ञानकी मुद्धि है । समोचीन ज्ञानका महभावी होना दर्शनकी मुद्धि है । और
यका न होना चारित्र्यकी मुद्धि है । जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र्य शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान
चारित्र्य वाले कहे जाते हैं । जैसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धमे वस्त्र आदि ‘शुक्लतम’—
सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥

गा०—तब तक मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोमे स्तुत, आगममें कही गई आराधना रूपी
का ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥

टी०—भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओंसे सम्बद्ध है । यह
त्याग्यान् शरीरके त्यागरूप है क्योंकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता है । विद्वानों-
समीप है क्योंकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात् निदान्तमे आराधनाको पताका
। जैसे वस्त्रादिमे वनी पताका जयको प्रकट करती है वैसे ही यह आराधना भी मसारमे
को प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान उस पताको ग्रहण करने रूप है ।

शका—शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान श्रद्धान और तप करता अन्य है, भोजनका त्याग
और व्रत अन्य हैं । ये सब भिन्न है तब कैसे इनका गमानाधिकरण रूपमे निर्देश किया है ?

समाधान—‘तब तक मुझे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग आदि प्रत्येकका सम्बन्ध
चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है—शरीरका त्याग, सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त
त्याग और व्रतयज्ञ मुझे तब तक करना युक्त है ॥१६२॥

व्याख्यानस्य परिणामस्य गुणमात्रा-परिणामादीनाम्—

एवं सद्विपरिणामो जन्म ददो होदि निश्चिदमदिम् ।

तिच्चाए वेदनाए वोच्छिज्जदि जीविदामा मे ॥१६३॥

एवं सद्विपरिणामो' व्याख्यानस्य मूलपरिणामो य 'समाज्जायते' परिणाम । 'जन्म ददो होति' 'गन्' 'दो' भवेत् । 'निश्चिदमदिम्' निश्चयमने । 'विरिणामे' शरीरविपरिणाम इति व्याख्यानस्य । 'जीविदामा' 'उच्छिज्ज' जीविते आत्मा व्युच्छिज्यते । 'तिच्चाए वेदनाए' तीक्ष्णाय वेदनायामुदीर्घाय । एतन्मन्त्रोपरं त्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । 'मे' त्वमेति जीवितात्माभ्युच्छेदे गुण सूचित । परिणामं गर्द ॥१६३॥

'उवधि जह्ण' इति पदं व्याचष्टे प्रवचनेन—

सजमसाधनमेत्तं उवधि मोत्तूण सेगयं उवधिं ।

पजहदि विसुद्धलेस्सो माधू मुत्तिं गवेगंतो ॥१६४॥

'सजमसाधनमेत्तं'—गद्यम साध्यते येनोपकरणेन साध्याय कमण्डलु-विपरिणाम । 'उवधि' परिग्रह 'मोत्तूण' मुक्त्वा । 'सेगयं' अवशिष्ट । 'उवधि' अवशिष्ट उपनिर्णय विच्छिन्नान्तरं कमण्डलुपरं वा तदानीं सममिदो न कारणमिति सधमसाधनं न भवति । येन साधनं गद्यम साध्यते तदेव गद्यमसाधनं अथवा ज्ञानोपकरण अवशिष्टोपधिरुच्यते । 'पजहदि' प्रकरणेन योगप्रयेन त्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विमुद्धलेस्स । 'माधू' माधु । 'मुत्तिं' मुक्तिं कर्मणामपायं । 'गवेगंतो' गमयन् । लोभकपायेनानुपजितो योगवृत्तिरहित विमुद्धलेस्स

ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहने हैं—

गा०—ऊपर कहा स्मृति परिणाम 'मैं शरीरत्याग करूँगा ही' ऐसा निश्चय करनेवालेके होता है । उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आत्मा भट्ट हो जाती है ॥१६३॥

टी०—'मैं शरीरका त्याग करूँगा ही' ऐसा जो दृढ निश्चय कर लेता है तीव्र भी वेदनाके होनेपर मैं उसका प्रतीकार करके जीवित रहूँ ऐसी चिन्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी आत्माका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥

'उवधिजह्ण' अर्थात् परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते हैं—

गा०—मुक्तिको खोजनेवाला विमुद्ध लेस्यासे मुक्त साधु समयके साधनमात्र परिग्रहको छोड़कर शेष परिग्रहको प्रकप अर्थात् मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥

टी०—जिस उपकरणसे समयकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु और पीछी-मात्र है । उनको छोड़कर जो शेष परिग्रह है—दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय समय-को मिद्धिमे कारण न होनेसे समयका साधन नहीं है । जिससे वर्तमानमें समयकी साधना होती वही समयका साधन है । अथवा शेष परिग्रहमें ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदि कहे हैं क्योंकि माधिके समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात् कर्मोंका विनाश करनेका इच्छुक साधु पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोड़ता है । वह साधु विमुद्धलेस्यासे मुक्त होता है । यहाँ लोभकपायसे अननुरजित (नहीं रंगी हुई) अर्थात् लोभरहित)

१ परमानन्ता-प्रा० मु० २. गम्य स्मृतेर्दु-आ० मु० ।

पुहोता । सा हि परिग्रह्याये प्रवर्तयन्त्यान्वामिनि ॥१६४॥

वमस्यादिकं तद्वि श्याग्रनया मोषदिष्टमिति आनादित्ते इति तत्त्वार्थपुरादगनि—

अप्यपरियम्भ उवधिं बहुपरियम्भं च दोत्रि वज्जेइ ।

मेज्जा मंधारादी उत्सम्भपदं भवेमनो ॥१६५॥

‘अप्यपरियम्भ उवधिं’ अल्पपरिकर्म निरीक्षणप्रमार्जनविपुलनादिक यस्मिन् परिग्रह । ‘बहु’ महत् परिकर्म यत्र तं च । ‘वो वि’ दावति ‘वज्जेइ’ वर्जयति मनोवाचकम् । सेज्जासंधारादीं वमतिगस्तारादिक । ‘उत्सम्भपदं’ उत्सर्जन त्याग लक्षणे पद । परिग्रह्यागपदान्वेषणकारीति यावत् । गाथाद्वयेनानिष्ठान्तेन द्वयोपधित्यागो व्याख्यात । इयन्ता परिममाण परिग्रह्याग ॥१६५॥

पंचविहं जे मुडिं अपाविदूण भरणमुवणमन्ति ।

पंचविहं च विवेगं ने शु भमाधिं ण पावेन्ति ॥१६६॥

‘पंचविहं जे मुडिं’ इत्यादिना किं प्रतिपाद्यते पूर्वमसूचितमिति । अत्रोच्यते—योग्योपादनमेवायोग्यागमस्तत्कारिहार इत्युपधित्याग एवावधार्यते उत्तरग्रन्थेनारि । ‘पंचविहं’ पञ्चप्रकारा । ‘मुडिं’ मुडि । ‘अपाविदूण’ अत्राय । ‘जे’ ये । ‘भरणं’ भूति । ‘उवणमनि’ प्राप्नुवन्ति । ‘पंचविहं’ पञ्चविध च ‘विवेगं’ विवेकं, ‘परिहरणं’ पुनराव, अत्राय भूतिपुनर्यानि । शु पद्य एवकारार्थं । स च क्रियापदान्तरतो योग्यः ।

मन-वचन-कामकी वृत्तिको विगूढत्वेद्या कहा है; क्योंकि वह जीवको परिग्रहके त्यागमें प्रवृत्त करती है ॥१६४॥

यहाँ कोई शका करता है कि वमति आदिकों तो त्याग्य नहीं कहा ? इससे उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

गा०—परिग्रह्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु अल्पपरिकर्मवाले और बहुत परि-कर्मवाले दोनों ही प्रकारके परिग्रहोको जिनमें वमति सस्तर आदि भी हैं, मन-वचन-कामसे त्याग देता है ॥१६५॥

टी०—जिसमें देखना, साफ करना, साधना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्प-परिकर्मवाला होता है । और जिसमें यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकर्मवाला है । परिग्रह्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कामसे त्यागता है । अन वसति मस्तर आदि भी त्याग देता है । इन ही गाथाओंमें द्वयपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्याग-का प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥

गा०—जो पाँच प्रकारकी मुद्धियोंको और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये विना भरण-को प्राप्त होते हैं, वे समाधिको नहीं ही प्राप्त होने हैं ॥१६६॥

टी०—शका—‘पंचविह जे मुडिं’ इत्यादिके द्वारा पहले सूचित किये विना क्या कह रहे हैं ?

समाधान—योग्यता ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है । अत आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग ही कहा है । जो पाँच प्रकारकी मुद्धि और पाँच प्रकारके विवेक अर्थात् भिन्नपनेको प्राप्त किये विना मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते । गाथामें आये ‘पु’ शब्दका अर्थ ‘ही’ है और

ममाधि न प्रानुवन्त्येवेति । उपधिपरित्यागोभावे अभिमतममाध्यभावो दोष आभ्यासः ॥१६६॥

पंचविहं जे मुद्धिं पत्ता णिखिलेण णिच्छिद्धमदीया ।

पंचविहं च विवेगं ते ह्म ममाधि परमुवेति ॥१६७॥

के ममाधि प्रानुवन्त्येवेति ग्रह—पंचविहं पञ्चविधा, 'जे मुद्धिं पत्ता' जे मुद्धि प्राप्ताः । 'णिखिलेण' साधनेन । 'णिच्छिद्धमदीया' निश्चितमनस्य । 'पंचविहं' पञ्चविधं च 'विवेगं' विवेकं 'ते ह्म ममाधि परमुवेति' ते स्फुटं ममाधि परमुपयान्ति ॥१६७॥

का एषा पंचविधा मुद्धिरित्याह—

आलोचनाए सेज्जामथारुवहीण मत्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य मुद्धी खलु पंचहा होइ ॥१६८॥

'आलोचनाए' आलोचनाया मुद्धि, मत्तपाणस्सयो मुद्धि, उपकरणमुद्धि, मत्तपाणमुद्धि, वेजावच्चकराणमुद्धिरिति पञ्चविधा । मायामुपाग्रहितना आलोचनामुद्धि । मनोमनवक्रता माया । व्यलीकता चापी मूया । मायाकपाय य चाभ्यन्तरपरिग्रह 'वत्तारि तह कमाया' इति वचनान् । मूया कर्म परिग्रह इति चेत् उपधीयते मनोव्युत्पत्तिरिति शब्दव्युत्पत्तौ उपधीयते उपादीयते कर्म अनेन व्यलीकनेन्युपधिपरिग्रहते । यत्र मत्तपाणस्स परमार्थेनो मत्तबन्धुपधिर्वेति भावः । उद्गमोत्पादनपणादोपरहितता ममेद इत्यपरिग्राह्यता च वननिमग्नस्यो मुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिसौख्योद्भवसौख्यमनिमग्नस्योभ्यास इति तत्त्वतुपरि-

उगे क्रियापद 'पावेति' के परे लगाना चाहित् । परिग्रहव्यागके अभावमे इष्ट ममाधिका अभाव नामक दोष ब्रह्मा है ॥१६६॥

गा०—मूर्धन्यमे निश्चित मनि वाले जो पाँच प्रकारकी मुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक को प्राप्त हुए हैं, वे निश्चयमे परम ममाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥

टो०—जैन ममाधि प्राप्त करते हैं यह इस गायामे कहा है ॥१६७॥

पाँच प्रकारकी मुद्धि कहे हैं—

गा०—आलोचना की मुद्धि, शय्याकी, मत्सरकी और परिग्रहकी मुद्धि, मत्तपाणकी मुद्धि और वेजावृत्त करने वाली की मुद्धि, निश्चयमे मुद्धि पाँच प्रकारकी होती है ॥१६८॥

टो०—माया और मूयमे रचित होता आलोचनाकी मुद्धि है । मनमे फुटिलताका होता माया है । अगम्य भाषणकी मूया कहते हैं ।

माया कपाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है । 'चार कपाय है' ऐसा आगमका वचन है ।

शब्दा—मूया कैसे परिग्रह है ?

मत्तपाण—'उपधीयते ज्ञेनेन्युपधि' इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर 'अनेन' अर्थात् अगम्य भाषणके द्वारा 'उपधीयते' कर्मका प्रज्ञा होता है वन मूया उपधि है । जिस कर्मके हेतुमे जिसका अन्तर है वह सब उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है ।

उद्गम, उत्पादन और एवमादिसौख्यमे रचित होता तथा 'यह मेरा है' इस प्रकार परिग्रहता शब्द न होना कर्मन और मत्सरकी मुद्धि है । उग मुद्धिको जिसने स्वीकार किया उगने उद्गम

त्यागः । उपहरणादीनामपि उद्गमादिपरिहारा गृह्णितव्याः स्यात् उद्गमादिदोषमुच्छ्रान्तं अगममापनानां समेदं भावमुत्तानां परिग्रहाणां त्यागोऽप्येव । सायनवैद्यावृत्त्यक्रमज्ञा वैद्यावृत्त्यकारिण्युक्तिं गत्यां तस्यां अगमना अग्रमज्ञाश्च न मम वैद्यावृत्त्यवस्था इति स्वीयित्तमात्रमन्यता भवन्ति ॥१६८॥

अथवा दंमणजाणचरित्तमुद्धी य विणयमुद्धी य ।

आवायममुद्धी वि य पंच विणय्या इवदि मुद्धी ॥१६९॥

'अथवा' अथवा । दंमणजाणचरित्तमुद्धी य विणयमुद्धी य, आवायममुद्धी वि य' आत्त्यागुद्धिर्नेति 'वैविध्यव्या' पञ्चविंशत्या 'हृदय मुद्धी' भवति मुद्धिः । निगदिष्टमन्त्रादिमुद्राणिगतिर्दशनमुद्धिः तस्या मत्तो शब्दाकारादिनिमित्तिगतादीनां अनुभवाणिगतादीनां परिग्रहाणां त्यागी भवति । काले पटनमित्यादिका ज्ञान-मुद्धिः, अस्यां मत्तो अवायममदनाया विना ज्ञानावरणमुद्रा परिग्रहयन्त भवन्ति । पञ्चविंशतिमावनावचारि-मुद्धिः । तस्यां तस्यां अनिगृहीतमन प्रचारादिमन्त्राणिगतामोऽभ्यन्तरपरिग्रहमन्यता भवति । दृष्टव्यमानेतिता विमयमुद्धिः । तस्यां सत्यामुद्रावस्थादिभ्यामन्यतां निरन्तरा भवति । मनतावद्योगनिर्वाण विनयुगानुराग वन्दमानधुतादिमुद्रावृत्तिभिः, इत्यादिरपरिविषया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यानं, शरीरागामानुषकारित्वभावना, वैद्यावृत्त्यक्रमज्ञा तस्यां अनुभवयोगो विनयुगानुगता भुनादिनाहम्येतादर, अपराधावृत्त्या, अत्रायाकृतानं, शरीरममता वेद्यमी भावदोषा परिग्रहा निराहता भवन्ति ॥१६९॥

आदि दोषां निरूपितं भवति और मत्तवत्त्या त्याग कर दिया इस प्रकार उपधित्याग होता है । उपकरण आदि को भी मुद्धि उद्गम आदि दोषां निरूपित होता है । उसके होने पर उद्गम आदि दोषां निरूपित, अगममके मापन और 'यह मेरा है' इस भावः मूलकारण परिग्रहोका त्याग है ही । मंयमी होना और वैद्यावृत्त्यक्रमका ज्ञाना होना वैद्यावृत्त्यकारीकी मुद्धि है । उसके होने पर अगममी और क्रमको न जानने वाले मेरे वैद्यावृत्त्य करने वाले नहीं हैं' ऐसा स्वीकार करने पर उनका त्याग होता है ॥१६८॥

गा०—अथवा दर्शन मुद्धि, ज्ञान मुद्धि, चारित्र्य मुद्धि, विनय मुद्धि और आवश्यक मुद्धि इस प्रकार मुद्धिने पाँच भेद होते हैं ॥१६९॥

टी०—निगदित आदि गुणोक्त धारण करना दर्शन मुद्धि है । उसके होने पर शका, कांक्षा, विधिक्रिया आदि अगुम परिणाम रूप परिग्रहोका त्याग होता है । 'कालमे पढ़ना' आदि ज्ञान मुद्धि है । उसके होने पर अनाल पटन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण हैं, उनका त्याग होता है । पञ्चोम आयुर्मात्र चारित्र्य मुद्धि है । उसके होने पर मनकी बचलताको न रोकना आदि अगुम परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह है उनका त्याग होता है । दृष्ट फलको अपेक्षा न करके विनय करना विनय मुद्धि है । उसके होने पर उपकरण आदिके लाभका लोभ दूर होता है । सायन योगका त्याग, जिन देवके गुणोंमें अनुष्ठान, नमस्कार करनेके योग्य श्रुत आदि के गुणोंका पालन करना, जिनके हुए अपराधकी निन्दा, मनमें प्रत्याख्यान करना, शरीरकी असारता और उसके अनुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक मुद्धि है । उसके होने पर अगुम योग, जिन देवके गुणोंमें अनुरागका अभाव, श्रुत आदिके महात्म्यमें अनादर, अपराधके प्रति ग्लानिका न होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता, ये दोष परिग्रह है, इनका निरास होता

पञ्चविधविवेकप्रख्यापनायोगना गाथा—

इन्द्रियकमायउवधीण भक्तपाणस्त चात्रि देहस्य ।

एस विवेको भणिदो पञ्चविधो दच्चमावगदो ॥१७०॥

‘इन्द्रियकमाय’ इति । इन्द्रियविवेक, कपायविवेक, भक्तपाणविवेक, उपधिविवेक, देहविवेकः इति एष विवेकः पञ्चप्रकारो निरूपितः पूर्वोक्तमेव । न पुनः पञ्चप्रकारोऽपि द्विविधः । द्रव्यद्वयो भाववृत्त इति । रूपादिविषयेषु चक्षुरादीनामादरेण कोपेन वा अप्रवर्तन । इदं पञ्चमं शृणोमीति वा । यथा तस्या निविड-कुचवत् पदयामि, नितम्बरोमराजि वा बिभ्रोकर्यामि, पुपुतर जघन स्पृशामि, कलं गीत गानधानं शृणोमि, मृगकमलपरिमलं जिह्वायामि, जिह्वापर समस्वादयामि इति वचनानुच्चारणं वा द्रव्यत इन्द्रियविवेकः । भावश्च इन्द्रियविवेको नाम ज्ञानेऽपि विषयविषयिण्यन्तरे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्य भावेन्द्रियाभिधानस्य राग-कोपाभ्यां विवेचन, रागकोपमहत्कारिण्यदिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । द्रव्यतः कपायविवेको नाम कायेन बाधा चेति द्विविधः । भूलतागद्वोचन, पाटलेक्षणता, अधगवमर्दनं, क्षम्यनिगूढीकरण, हृद्यादिशयकपापार-करणं । हन्मि, ताडयामि, धूलमागेषयामि इत्यादिवचनाप्रयोगश्च परस्परिभवादिनिमित्तापितकल्पाभावो भावतः कोपविवेकः । तथा मानकपायविवेकोऽपि वास्तव्याभ्यां द्विविधः । मात्तान्तर स्तम्भतारुणं, निमः उपमनं, उज्ज्वलगनारोहणादिकं च यस्मान्मूचनपरं तस्य कायव्यापारस्याकरणं । मत्तः को वां ध्रुतपाणः मुचरितं मुतपोधनश्चेति वचनाप्रयोगश्च । एवमेवैतेभ्योऽहं प्रवृष्ट इति मनसाहङ्कारवर्जनं भावतो

है ॥१६९॥

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं—

गा.—इन्द्रिय विवेक, कपाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपाण विवेक और देहका विवेक इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पूर्वागम में कहा है । तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥

टी.—रूप आदि विषयोंमें चक्षु आदि इन्द्रियोंका आदर भावमें या प्रोषणप्रवृत्ति न करना, यह देवता हैं, अथवा यह मुनता हैं, उसके घने स्तनोंको देखता हूँ, अथवा नितम्ब और रोमपत्रिकों देवता हैं, स्पर्श जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पूर्वक सुनता हूँ, मृग रूपी कमलकी गुण्य स्पर्श करता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोंका उच्चारण न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है । विषय और विषयी अर्थात् पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है त्रिमे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपमें मानसज्ञानका परिणत होना भाव इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कपाय विवेक के दो भेद हैं शरीरसे और वचन से । भौकी संकोचना, आत्माका छाल होना, ओष्ठ काटना, दाँत उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य कपाय विवेक है । मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, मूर्खी पर चढ़ाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन कपाय विवेक है । दूसरे के द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमें मलिनताका न होना भावमें कपाय विवेक है । तथा मान कपाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो भेद हैं । शरीरको स्तम्भ करना, गिर की ठेंका करना, उज्ज्वलन पर बैठना आदि जो मान सूचक काय व्यापार हैं उनका न करना काय मान कपाय विवेक है । मुझमें यद्यपि कौन दाँतका पड़न है, आँखबान और तन्मयो है, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन मान कपाय विवेक है । इसी

मानकपायविवेकः । वाक्चायाभ्यां मायाविवेको द्विश्चरः । अन्यन् हृत्त ह्वान्यस्य यद्वचन तस्य त्यागो मायोपदेनस्य वा, माया करोमि न वास्यामि, शम्भुपगच्छामि इति वा वचन वाचा मायाविवेकः । अन्य-
स्तुर्वत ह्वान्यस्य कामेनाहरण कायतो मायाविवेकः । लोभकपायविवेकोऽपि द्विशिधः । यथास्य लोभस्त-
दुद्दिश्य करप्रसारण, द्रव्यदेवानपायिता, तनुपादानुपायस्य कामेन निषेधन हृत्तमज्ञया निवारण, शिरश्चालनया
वा एतस्य वादव्यापारस्य अकरण कामेन लोभविवेकः शरीरेण वा द्रव्यानुपादान । एतन्मदीय वस्तुप्राप्तदिक
वा अहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारण वा लोभविवेकः । नाः कस्यचिदीदो न च मम किञ्चिदिति वचन
वा । समेदभाववृत्तमोहप्रपरिणामापरिणामविकी लोभविवेकः ॥१७०॥

अहवा शरीरसेज्जा संधारवहीण भक्तपाणस्तः ।

वेज्जावच्चक्राण य होइ विवेगो तहा चेव ॥१७१॥

'अहवा' अपवेति । विवेक प्रकारान्तरेणावेधने । 'शरीरसेज्जासंधारवहीणभक्तपाणस्तः' शरीरविवेकः
व्यतिर्भस्तरविवेकानुपकरणविवेकः, भक्तपाणविवेकः । 'वेज्जावच्चक्राण य' वैद्यव्युत्पकराणां य विवेको
भवति । 'तहा चेव' तथैव इत्यमावास्या इति यावन् । तत्र शरीरविवेक शरीरेण निष्पद्यते । मसारिण
शरीरादिवेक कर्माणि चेत् । शरीरेण स्वशरीरेण न्यशरीरोपद्रव्यापरिहरण शरीरविवेकः । शरीर उपद्रवन्त
नरं तिर्यञ्च देव वा न हृत्मेन निवारयति । ना ह्वा ममोपद्रवमिति वक्ष्यमानवृत्तिकभुजगसारमेवादीप्त
हन्तेन, पिच्छाद्युपकरणेन, दण्डादिभिर्वाजसारयति । छत्रपिच्छकटप्रसारणादिना वा न शरीररक्षा करोति ।

प्रकार इनमे मैं उत्कृष्ट हूँ, ऐसा मनमे अहकार न करना भावसे मान कपाय विवेक है । माया
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिखाना तो ऐसा मानो कुछ अन्य बोलते हैं
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथवा न मैं माया करता
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हूँ ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए
उसमे अन्यका कायसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कपाय विवेक भी दो प्रकारका है ।
जिस वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसारना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना
करना या हाथके मकेत से रोकना अथवा सिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका ॥
करना काय लोभ विवेक है । अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है । यह
वस्तु ग्राम आदि मेग है, मैं इसका स्वामी हूँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा न मैं
किसी का स्वामी हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है । यह मेग है इस
भावरूप मोहजन्य परिणामका न हाना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥

गा०—अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, भस्तर विवेक, उपाधि विवेक, भक्तपाण विवेक,
और वैयावृत्य करने वालोंका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होता है ॥१७१॥

टी०—प्रकारान्तरसे विवेकके भेद कहते हैं । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है ।

शङ्का—संगरी जीवका शरीरमे विवेक कैसे समझ है ?

समाधान—अपने शरीरमे होने वाले उपद्रवोंका दूर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यञ्च अथवा देव को हाथमे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मत
करो । श्वस, मच्छर, पिच्छ, सर्प, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड
वगैरहमे दूर नहीं करना । छाता, पीछी, चट्टाई अथवा अन्य किसी आवरणमे शरीरकी रक्षा

शरीरपीडा मम मा कृषा इत्यवचन । मा पाप्मयेति वा, शरीरमिदमप्यदत्तेन चैतन्येन मुमुक्षु सत्संवेदनेन वाऽतिविष्टमिति वचन वाचा विवेक । वसतिमन्तरयोविवेको नाम कायेन वसनाजानानं प्रागध्युषितायां, मन्तरे वा प्राप्ते अनायन अनामन । वाचा मन्त्राणि वसति मन्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनाशनं, अस्यापन नवचिदग्धा वा उपधिविवेक । वाचा परिम्यतन्मीमांसि ज्ञानोपकरणानीति इति वचन वाचा उपधिविवेक । भक्तपानयोगेनपन अपान वा कायेन भक्तपानविवेक । एवभूत भक्तं पानं वा न गृह्णामि इति वचन वाचा भक्तपानविवेक । वैद्यावृत्त्यकरा मन्त्रिण्यादया ये सेवा कायेन विवेकः तं सहामवात् । मा कृषा वैद्यावृत्त्य इति वचन, मया त्यक्ता यूयमिति वचन । सर्वत्र शरीरगदी अनुरागस्य ममेऽभावस्य वा मनसा अन्तरण भावविवेक ॥१७१॥

परिग्रहपरित्यागक्रम उपदिशति—

सव्यस्थ दक्षपञ्जयममत्तसंगविजडां पणिहिदप्पा ।

णिप्पणयपेमरागो उवेज्ज सव्यस्थ समभावं ॥१७२॥

सव्यस्थ इत्यादिना । 'सव्यस्थ' सर्वत्र देवो । 'पणिहिदप्पा' प्रणिहितात्मा प्रकर्षण निहितः निक्षिप्य वस्तुयाथागम्यज्ञाने आत्मा योग न प्रनिहितात्मा । 'दक्षपञ्जयममत्तसंगविजडा' इत्येषु जीवपुद्गलेषु तत्पर्यायेषु च ममतात्पो यः मम परिग्रहश्चेन परित्यक्त । प्रणय स्नेह प्रेम प्रीतिः, राग आसक्तिः । क्व ? इध्यपार्यायेषु जीवद्रव्ये पुत्रदारमित्रादौ, सेवा नीरागत्यधनवत्त्वाद्यो पर्याये, आत्मनो वा देशवे, वक्रवर्तित्वेऽहमित्येव वा । तथा शरीरे आहारादिके भोगमाधनं, तदीयरूपरसगन्धस्पर्शपर्यायेषु वा, एतेभ्यः

मन्त्री करता । यह कायमे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मत दो, अथवा मेरा रक्षा करो, ऐसा न बोलना, अथवा यह शरीर अचेतन है, मुझसे भिन्न है, चैतन्यमे और कुछ दु लके संवेदनसे रहित है ऐसा बोलना वचनमे शरीर विवेक है । जिसमे पहले रहे हैं उम वसति में न रहता कायसे वसति विवेक है । पूर्वके मन्तर पर न साना न बैठना कायसे मन्तर विवेक है । मैं वसति या मन्तर को त्यागता है यह वचनसे वसति और मन्तर विवेक है । 'उपकरणीका त्याग करता हूँ' ऐसा बोलना वचनमे उपधि विवेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपान विवेक है । 'इस प्रकारके भोजन और पानको ग्रहण नहीं करता ऐसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है । वैद्यावृत्त्य करने वाले अपने मित्र्या आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है । 'वैद्यावृत्त्य मत करो' 'मैंने तुम्हारा त्याग दिया ऐसा कहना' वचनमे विवेक है । सर्वत्र शरीर आदिमे अनुरागका 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमे न करना भावविवेक है ॥१७१॥

परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाने है—

गा०—सर्व देगमे प्रनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायमे ममतात्पो परिग्रहसे रहित, प्रणय, प्रेम और रागमे रहित मार्ग समभावको प्राप्त होता है ॥१७२॥

टो०—त्रिगणे वस्तुके यथायं स्वरूप के ज्ञानमे आत्माको प्रकर्षणमे निहित किया है वह प्रनिहितात्मा है अर्थात् जो वस्तु स्वरूपके ज्ञाननेमे छीन रहता है और द्रव्य अर्थात् जीव पुद्गलमे और उनकी पर्यायमे ममता नही करना । और जीव द्रव्य अर्थात् पुत्र स्त्री मित्रादि म उनकी नीरागता, धनवता आदि पर्यायमे अथवा आत्माकी देवपना, वक्रवर्तीपना, अहमित्यपना आदि पर्यायमे तथा शरीरमे, आहारादिमे; भोगके साधनमे और उनकी रूप, रस, गन्ध,

परिणामेभ्यो निर्गतो 'चित्तव्यवहारेण' इत्युच्यते । 'उच्यते' प्रतिपत्तेः । 'समभाव' समचित्ता । इत्येवमपि वा रागहोरादभ्यन्तरे भवत्यभ्यन्तरादभ्यन्तरात्प्रवृत्तिर्ज्ञाना समचित्ता ॥ उच्यते गवा ॥१७२॥

परिग्रहादित्यागादभ्यन्तरेऽपि चरि चित्तानाम्, एतदुपायानुक्रमेण चित्तव्यवहारेण चित्तव्यवहारेण भाव-
चित्तिर्भावचित्तिरिति, अप्रवृत्तिं चित्तव्यवहारेण निराकरोमिष्टं स्वयमुच्यते—

जा उचरि उचरि गुणपटिवत्तो मा भावदो मिदी होदि ।

द्व्यसिदी णिम्सेणी मोवाणं आहहंतस्म ॥१७३॥

'जा' वा । 'उचरि उचरि' उपपत्तिरिति । 'गुणपटिवत्तो' गुणप्रतिपत्तिरिति । ज्ञानवद्वानगमभावानां गुणानां प्रवृत्तानां उपपत्तिरिति गुणवत्तत्वावधानात्मेव प्रतिपत्तिरिति मा । 'भावदो' भावेन । 'मिदी होदि' चित्ति-
र्भवति । भावचित्तिरिति गतेति भावम् । अयं का इत्यर्थः ? अन्वयः—'इत्युच्यते' श्रुत्येव इति चित्तिः-
इत्यं वा तस्य चित्तिरिति वा इत्यर्थः । यथाचोच्यते इत्यं निश्चयणीमोराकारिकं तदपि चित्तव्यवहारेण चित्ते ।
'आहहंतस्म' आरोहन् ॥१७३॥

अनयो का' परिहरीनेत्यत्राह—

सन्लेहणं करेत्तो सच्चं सुहसालियं पयहिद्वण ।

भार्यामदिमार्कहृत्ता विहरेज्ज सरिणिचवण्णो ॥१७४॥

स्वयं पर्यायानां प्रणय अर्थात् स्नेह, प्रेम और राग अर्थात् आसक्ति रूप परिणामेन रहित है वह सर्वत्र समभाव अर्थात् समचित्तताको प्राप्त होता है । इत्यं अथवा पर्यायानां राग द्वेष को बिना उनके स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेकी प्रवृत्तिको अर्थात् ज्ञानताको समचित्ता कहते हैं ॥१७२॥

उपधि त्याग समाप्त हुआ ।

परिग्रह त्यागके अनन्तर चित्ति नामक अधिकार है । उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार चित्ति शब्दके दो अर्थ कहते हैं भाव चित्ति और इत्यं चित्ति । चित्ति शब्दके अप्रवृत्त अर्थका निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते हैं—

गा०—जो ऊपर-ऊपर गुणोंकी प्रतिपत्ति है वह भावमे चित्ति है । ऊपर चढ़ने वाले को नसेनी सीढ़ी आदि इत्यं चित्ति है ॥१७३॥

दो०—ज्ञान अद्वान गमभाव आदि गुणोंका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और वह भाव चित्ति है । भाव अर्थात् परिणामे चित्ति भाव चित्ति अर्थात् परिणाम मेवा है । 'श्रुत्येव' जिराका आश्रय लिया जाये वह चित्ति है । इत्यं चित्ति चित्ति इत्यं चित्ति है । ऊपर चढ़ने वाला नसेनी सीढ़ी आदि जिस इत्यं आश्रय लेता है उसको भी चित्ति शब्दसे कहते हैं ॥१७३॥

यहाँ इन दोनोंमेंसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं—

गा०—संलक्षण करना हुआ शरीरसे विरक्त साधु मय सुगुणोत्पत्ताको मन वचन कायसे त्यागकर भावचित्ति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥

"सत्तेहणे" मन्त्रेणना । 'करंती' कुर्वन् । 'सत्त्वं' मुहूर्तसम्यं' सर्वा गुणभावना आमनयनभोजनारि-
विषया । 'पपहिद्वेष' प्ररूपेण स्वस्वा योगयवेनेति यावन् । 'भावमिदमादृष्टा' श्रद्धानादिराशान्नेना
प्रतिपद्य । 'विरहेज्ज' प्रवर्तते । 'सरीरनिश्विण्णो' शरीरनिस्पृह । किमनेन शरीरेण, मुक्तमेनापारं,
अनुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाकरेण, जरामरणप्रतिहनेन दु गविषयिनेति ॥१७४॥

दृष्यसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओपविषाणया विज्ञाणंजा ।

ण सु उद्धगमणकज्जे हेट्ठल्लपदं पसंमंति ॥ १७५॥

दृष्यसिद्धिं भावसिद्धिं अणुओपविषाणया विज्ञाणंजा' दृष्यस्मिन्मूत्रे पश्यन्ता । 'उद्धगमणकज्जे हेट्ठ-
ल्लपदं ण सु पसंमंति' इति । ऊर्ध्वगमने कार्ये अघोषपादनिर्घोषं नैव प्रशस्यन्ति । 'विज्ञाणंजा' विज्ञेय
जानन् । वा 'दृष्यसिद्धिं भावसिद्धिं' च दृश्यभावधियोः स्वरूप उपादेयध्वनिज्ञा' इति यावन् । न केवल
ध्वनिमात्रज्ञा किन्तु 'अणुओपविषाणया' अनुयोगमगच्छ. सामान्यवचनोक्तिरिह चरणानुयोगवृत्तिगृहीतव्यै-
नायमर्थ आचाराङ्गता सत्यवा चतुर्विधानुयोगज्ञा श्रुतमाह्वान्यवन्त न प्रशस्यन्ति । एतदुक्तं भवति—गुण-
परिणामवत्ता तदभिप्राय एव प्रवर्तितव्य, न जघन्यपरिणामप्रवाहे निषेधितव्य, यथाऽतिनिमित्तश्रुतज्ञानलोचना
यदयो निन्दति जघन्यपरिणामान् । कुतो ? मन्दायमानानुभवरिणाम ऋषेण न बहुलविशालकर्मनिधिरमया-
कर्तुमर्हति नागामिमुख प्रदीप इव । यथा मातृगम्भार प्रदीपोज्ज्वलप्रवर्तमानो मन्द मन्द ज्वलन्नागमूर्ति
यत्नं गर्भस्त्वमाच्छाद्यते तथा मन्दायमानपरिणामोऽतीत्यर्थः । अनुभवरिणाममन्ततेमूलं भवति । तेन कर्मणा
ग्यतिरनुभवस्य प्रकर्षमूर्ति ततो व्यवस्थिता नैव वीर्यमंमरिता । गृहीचीनज्ञानमात्रप्रेरितः सुखपरि-

गा०—टी०—इग मुक्तम, असार, अपवित्र, कृतघ्न, भाररूप, रोगोंका घर और जन्म मरणसे
मुक्त, दु पदयो शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार साधु शरीरसे निस्पृह होकर सल्लेखना धारण
करता है और बैठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाको छोड़ श्रद्धानादि परिणामोंका
आश्रय लेता है ॥१७४॥

गा०—दृष्यध्वनिके भावध्वनिके स्वरूपको विशेष रूपसे जानने वाले तथा आचारागके
ज्ञाता ऊर्ध्वगमन रूप कार्यमें नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं ही मानते ॥१७५॥

टी०—अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यज्ञा वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक
प्राप्त किया है अतः उगका अर्थ आचारागके ज्ञाता होता है । अथवा चार प्रकारके अनुयोगोंके
ज्ञाता भी होता है । दृष्यध्वनिके और भावध्वनिके स्वरूपको जानने वाले तथा चरणानुयोगके
ज्ञाता ऊपर जाते-रि उधे नीचे-नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं मानते । आशय यह है कि गुण
परिणाम वाचकों गुण परिणामोंकी उच्छृङ्खलामें ही लगना चाहिये, जघन्य परिणामोंके प्रवाहमें
नहीं गिरना चाहिये, क्योंकि अनिष्टाय मुक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुषं गम्भार यनिगण जघन्य परिणामों
की निन्दा करते हैं । क्योंकि त्रिगुण गुण परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होने जाते हैं वह घने विनाश
कर्मरूपी अन्धकारकी जागरे अविमुख दीप्तकी तरह दूर नहीं कर सकता । जेसे बुझता हुआ
दीप्त तीव्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द ब्रजकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्धकारमें डक
जाता है । उसी तरह मन्द होता हुआ गुण परिणाम भी अनुभवरिणामोंकी परम्पराका जनक
होता है और उसने कर्मोंकी ग्यति और अनुभाग उत्तरोत्तर बढ़ता है । उसमें यही दीर्घ संसारि-

नामानल' प्रहृष्यमाणो विजोषितकर्मपाशरमस्तमुन्मूलयतीति ॥१७५॥

धिनेरपामस्वालयरिहाराध्यानायोत्तराया—

गणिणा सह संलाओ कज्जं पइ सेमएहिं साहहिं ।

मोणं से मिच्छज्जणे मज्जं सण्णीमु सज्जणे य ॥१७६॥

'गणिणा सह' गावधारणमिदं गणिनैव सह । 'संलाओ' प्रत्यप्रतिवचनप्रबन्ध, 'नाह्ये' मह चिरमायणं कार्यम् । आचार्येण सह मन्त्राय धूमपरिणामस्य हेतुरित्यनुज्ञाप्यते । इतरे तु प्रमादितो यन्निश्चिषद् बुवन्तोऽधूमपरिणामं विदध्मु । 'कज्ज पइ' कार्यं स्वं प्रति । 'सेमएहिं साहहिं' सर्वे माधुभिः सम्भाषण कार्यं, न प्रवक्तव्यता कथा कार्या । 'मोणं' मोनमेव । 'से' तस्य धूमपरिणामधेनीमान्दस्य । 'मिच्छज्जणे' मिष्यादृष्टि-जने । स्वायं वदपरिरहस्य हि तेनानुपकारिणा हिनोपदेनाप्राप्तिना जनेन । 'मज्जं' भाग्यं विकल्प्य मोन । 'सण्णीमु' मिष्यादृष्टिजन्मः सामंयम् । 'सज्जणे य' स्वजने य । मिष्यादृष्टी अस्यामवस्थायां मदीय वचन श्रुत्या सम्पादनार्थादिक्रमिने गृह्णन्ति पवन्ति सम्भाषणा वृत्ताद् धर्मं न वेत्तमोनमेव ॥१७६॥

उपगन्धुमपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममावधे—

मिदिमारुहिटु कारणपरिभुत्तं उवाधिमणुवधिं सेज्जं ।

परिकम्मादिउवहदं वज्जित्ता विहरदि विदण्ह ॥१७७॥

'मिदिमारुहिटु' धूमपरिणामधेनिमादह । कारणयुतं चिञ्चित्कारणमुपदिश्य श्रुतग्रहणं, परेषा वा

पना प्राप्त होना है । सम्पग्ज्ञान रूपी वायुने प्रेरित धूम परिणाम रूप आग यक्ष्ती-वदती कर्म रूपी वृक्षके रमको मुखाकर उसे जलगे भण्ट कर देती है ॥१७५॥

श्रितिके विनाश स्थानोमे यषनेके उपाय कहते हैं—

गा०—धूम परिणामोंकी श्रेणि पर आरुह माधुकी आचार्यके ही साथ वार्तालाप करना चाहिये । कार्य ही तो दोष साधुओंसे वार्तालाप करे । मिष्यादृष्टिजनोमे मोन रहे । शान्त परिणामी मिष्यादृष्टियोंमें और अपने शांतिजनोमे मोन करे, न भी करे ॥१७६॥

दो०—आचार्यके साथ ही 'संलाप' अर्थात् प्रश्नोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोंके साथ लम्बा वार्तालाप नहीं करना चाहिये । आचार्यके साथ संलाप धूम परिणाम का कारण है इसलिये उसकी अनुज्ञा है । अन्य लोग तो प्रमादो होनेसे जो कुछ भी बोलकर अधुम परिणाम कर देते हैं । दोष साधुओंके साथ सम्भाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नहीं करना चाहिये । मिष्यादृष्टि जनसे बात नहीं करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमे डूबा है । हिनोपदेशको नहीं सुनता । ऐसे अनुपकारी व्यक्ति कया काम ? जो मिष्यादृष्टि होते हुए भी शान्त परिणामी है और अपने शांतिवन्धु हैं उनसे वार्तालाप किया जा सकता है । ये मेरे वचन सुनकर सम्पग्दर्शन आदिको ग्रहण करेंगे, यदि ऐसी सम्भावना है तो धर्मका उपदेश दें, नहीं तो मोन ही रहे ॥१७६॥

धूम परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं—

गा०—क्रमका ज्ञाता मुनि धूम परिणामो की श्रेणिपर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार मे आर्द्र परिग्रहको और ईषन् उपाधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-बोतने अयोग्य है, उसे त्याग कर तपश्चरण करता है ॥१७७॥

दो०—धूम परिणामोकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ रहा है वह ऐसे परिग्रहको त्याग

‘वित्तिरिय’ दत्ता । कथं ‘विधिना’ विधिना । कथं ? तस्यैव गण्यस्य मध्ये तु व्यवस्थाप्य स्वयं बहि स्मिन्वा
‘एव निरतिशारस्त्वयः’ आत्मानं मुभानपि मध्ये समारम्भानुदत्तं, अनुज्ञानस्य यथा मूरिरयमिति ।
तत्र एतदुपदेशानुसारेण भवति, प्रवर्तितस्य इति । ‘अनुविताए’ तु ‘अनु’पदवाच्यं दिग्विधाने गुरोपकार-
हिन विधत्ते चरणक्रमेण यो मोक्षार्थायने अनुदिगमन्वेष्ट । ‘अहिङ्ग’ त्यक्त्वा । ‘संश्लेषेण’ मन्वेष्टे परोपकार-
सम्पादनाय । ‘भावे’ भावयति । ‘असंश्लेषेण’ न विद्यते मन्वेष्टेऽस्मिन्निवर्तने शुभपरिणाममतेन
भावयति आत्मानं ॥१७९॥

जावन्तुं केद संग्ता उदीरया होति रागदोमाण ।

ते वज्रितो जिणदि ह् रागं दोसं च निस्सङ्को ॥१८०॥

एतन्मध्यमकलेनाभावनाकल्पस्याप्यानायास्यते—

कन्दप्पदेवस्सिम्मिम अभिभोगा आगुरी य मम्मोहा ।

एमा ह् सङ्गिलिङ्गा पञ्चविहा भावणा भणिदा ॥१८१॥

कल्प इत्यादिना । अनिर्णयं चतुर्दिप नरकपतिगतिपञ्चमिर्मुच्यमनिर्णयगतिरित्यत्र देवगतिर्नर-
कप्रकाशं अमुरदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपञ्चम् । कन्दपदेवगते, किल्बिपदेवगते, आभिषोग्यदेवगते अमुरदेवगते,
सम्मोहदेवगते च चरणभूता आत्मपरिणामा । कारणे तत्पदवाच्येऽत्राणवत् । यथान्न वै प्राणा इति

‘अनुविताए’ मे अनुका अर्थ है पदवान् धीर दिगवा अर्थ है विधान । गुरुके पीछे जो चारित्र्यके
क्रमका विधान करता है उसे अनुदिग कहते हैं । गन्तेस्वनाथी उगको सर्वमयके मध्यमे स्थापित
कारके स्वयं बाहर होता है । उस समय वह कहता है—इगता रत्नत्रय निर्दोष है । यह अपना और
तुम्हारा भी समार मागर से उद्धार करनेमें समर्थ है । मैंने इसे आचार्य बनने की अनुज्ञा दी है ।
अतः इसके उपदेशके अनुसार आपकी चलना चाहिये । गयके भारमे मुक्त होकर वह परोपकार
करनेका प्रयत्न रूप संकलेश छोड़ देता है, अर्थात् परोपकार करना छोड़ देता है और जिसमें
संकलेश नहीं है ऐसे असंकलेश अर्थात् शुभ परिणाममे आत्माधी भावना भाता है ॥१७९॥

गा०—जितना कोई परिग्रह रागद्वेषकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोड़ता हुआ
निस्संग होकर राग और द्वेष को निदधयमे जोड़ता है ॥१८०॥

विशेष—इस पर विजयोदया टीका नहीं है । आनाधरने भी इस पर टीका नहीं की किन्तु
इतना लिखा है कि टीकाकार इस वाक्यको नहीं मानता ।

छोड़ने योग्य संकलेश भावनाके भेद कहते हैं—

गा०—कन्दपदेवगति, किल्बिपदेवगति, आभिषोग्यदेवगति, अमुरदेवगति और सम्मोहदेव-
गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह निदधयसे पाँच प्रकारकी भक्तिभूत भावना कहो है ॥१८१॥

टी०—गतिकर्मके चार भेद हैं—नरक गति, तिर्यक्षगति, मनुष्यगति और देवगति । इनमें
से देवगतिके अमुरदेवगति, नाभदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद हैं । कन्दपदेवगति, किल्बिप-
देवगति, आभिषोग्य देवगति, अमुरदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोको उस
उप गतिके नामसे कहा है । यहाँ कारणमे कार्यका उच्चार किया है जैसे ‘अन्न ही प्राण है’ । यहाँ

केवलप्रादरवानि यो वतते । तद्वर्तनायां मनसा तु न रोचते य केदन्ति मायायां । धर्मचारित्र्यं तत्र मायायां प्रवृत्तः । आचार्याणां साधूनां च वञ्चकः । लिङ्गिणभावणं लिङ्गिणभावना । 'कुण्ड' करोति ॥१८३॥

अभियोगभावना निष्पद्यतुसरणाया—

मंताभियोगकोदुग्धभृदीयम् पउंजदे जो हू ।

इदिदरससादहेदु अभियोगं-भावणं कुण्ड ॥१८४॥

'मंताभियोगकोदुग्धभृदीयम्' मन्त्राभियोगक्रिया, कुतूहलादर्शनक्रिया, बालादीनां रक्षायां भूति कर्म च । 'पउंजदे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुण्ड' अभियोग्या भावना वनोति । किं ? तत्र एव मन्त्राभियोगाशी प्रवृत्तां भेदाह । 'इदिदरससादहेदु' मंताभियोगकोदुग्धभृदीयम् जो पउंजदे सो अभियोगभावणं कुण्ड' । द्रव्यलाभस्य, मृदात्तनस्य, सुखस्य वा हेतुं मन्त्राभियोगकर्म प्रयुक्ते य एव अभियोगभावना करोति' भेदः । स्वस्य परस्य वा आयुरारिपरिहानाय कौतुक उपरमयन्, वैवाक्य प्रवर्तयामीति वा । उद्यत, ज्ञान-दर्शन चारित्र्यपरिणामादरवर्तमानं दुष्परीति भावः ॥१८४॥

अमुर्वी भावना वदन्ति—

अणुवदरोसविगदमंसत्तवो निमित्तपडिसेवी ।

निक्किदणिगाराण्तावी आमुगिअं भावणं कुणदि ॥१८५॥

उनकी पूजा मनमें नहीं रखनी । वह केवलियोंके सम्बन्धमें मायावी है । धर्म अर्थात् चारित्र्यके विषयमें जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है । तथा जो आचार्यों और साधुओंको छगता है वह किस्विप भावनाको करता है ॥१८३॥

आगेकी गायसे अभियोग्य भावनाको कहते हैं—

गा०—जो द्रव्यलाभ, मिष्टरस और सुखके लिए मन्त्राभियोग—भूत आदि बुलाना, कौतुक-अकालमें वर्षा आदि दिखलाना और वञ्चकोंकी रक्षाके लिये अभूत देना आदि करता है वह अभि-योग्य भावना करता है ॥१८४॥

टी०—द्रव्यलाभ, मोठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतूहल दिखाने-की क्रिया और बालक आदिनी रक्षाके लिये भूतिकर्म करता है वह अभियोग्य भावनाको करता है । जो द्रव्यलाभ आदिके शोभसे मन्त्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं । जो अपनी या दूसरोंकी आयु आदि जाननेके लिये मन्त्र प्रयोग करता है, धर्मकी प्रभावनाके लिये कौतुक दिखलाना है या वैवाक्य करनेकी भावनासे तलार रहना है वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य परिणामोंमें आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नहीं है, यह भाव है ॥१८४॥

चौथी आमुरी भावनाको कहते हैं—

गा०—अनुवद मोघ और कलहसे जिसका तप संयुक्त है, ज्योतिष आदिके आजीविका करता है, निर्दय है, दूसरोंको कष्ट देकर भी पञ्चात्ताप नहीं करता वह आमुरी भावनाको करता है ॥१८५॥

कारणभाष्य । तस्य मार्गस्य दूषणं भयं ज्ञानादेव मोक्षः वि द्यमन्वादिनाम्नो ? चारित्र्यमेवोपाय किं ज्ञानेनेति वयमप्यमार्गस्य दूषको भवन्ति । अपवा भाग्यप्रवापनपरं युगं मार्गस्य दूषको यो अपभ्याख्यान-
कारी । 'मग्गविण्णहिक्खणीं' यं भाष्यं रत्नत्रयात्मकं विप्रतिपन्नं । एष न मुक्तेर्मार्गं इति परतद्विरुद्धाचरण ।
मोक्षेण य ज्ञानेन च मग्गविण्णमिच्छयेत् । 'सुग्गाम्भो' सुदृढम् । सग्गोरेणु तीव्रतामयसंयुक्तं दुग्गिमेणु देवेणु
उत्तमं चने ॥१८५॥

भारतायां कलं हन्तरेति भयोदयननाम—

एदाहिं भावणाहिं य विराघओ देवदुग्गादिं लहइ ।

ततो जुदो ममाणो भमिहिदि भवमागरमणं ॥१८७॥

'एदाहिं भावणाहिं यं' एताभिः भावनाभिः । 'देवदुग्गादिं' लहति देवेणु दुष्टा या गतिस्तां गच्छति ।
'विराघओ' रत्नत्रयाच्छुभम् । 'ततो जुदो ममाणो' मग्गा देवदुग्गतेऽप्युत्तमं गन् । 'भमिहिदि' भमिष्यति भव-
मागरमणाभिरम् ॥१८७॥

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे घीमे ।

पंचमं मेदो तिगुणो निस्संगो मय्वमंगेसु ॥१८८॥

'एदाओ पंच वि वज्जिय' एता पञ्च भारताः वज्जियस्य 'इणमो' भयं यतिः घोरः । 'छट्ठीए'
वज्जया भारतायाः । 'विहरदे' प्रवर्तते । गच्छता भारतायां प्रवर्तन्तु एवमुक्तां यस्यां इत्यादि—'पंचसमिहो'
गतिनिर्वाहकवृत्तिः । 'तिगुणो' गुणितपञ्चकृतः । 'निस्संगो' संहरति । 'मय्वमंगेसु' मय्वपरिग्रहेणु ॥१८८॥

या ता गच्छीभावना ? अत्राकष्टे—

नवभावणा य मुदमत्तभावणेगसभावणा येय ।

धिदिबलविभावणाविय अमंकिलिदुठावि पंचविहा ॥१८९॥

उम मार्गको दूषण लगाना । यथा—ज्ञानमे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र्यसे क्या लाभ ।
अथवा चारित्र्य ही मोक्षवा लयाय है, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहनेवाला मार्गका
दूषक होता है । अथवा मार्गका ज्ञान कगनेवाला श्रुतमार्ग है उमका जो दूषक है—मिथ्या व्या-
ख्यान करता है । 'मग्गविण्णहिक्खणीं'—रत्नत्रयात्मकः मार्गमे विप्रतिपन्न है । यह मुक्तिका मार्ग
नहीं है ऐसा मानकर उमके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात् संनय वियमरूप ज्ञानमे
मोहित है । वह सौत्रकामी और रागी नाच देवोमे उत्पन्न होता है ॥१८९॥

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओंका फल बतलाते हैं—

गा०—रत्नत्रयमे च्युत हुवा अर्थात् इन भावनाओंसे देवोमे जो दुष्टगति है उसे प्राप्त
करता है । उम देवदुर्गतिसं च्युत होकर अन्तरहित संसार समुदमे भ्रमण करता है ॥१८७॥

गा०—इन पाँचों ही भावनाओंको त्याग कर यह घोर यति छोटी भावनामे प्रवृत्त होता
है । जो पाँच समितियोंको पालता है, तीन गुणितियोंसे मुक्तोभिन है और सब परिग्रहोम आसक्ति
रहित है । अपत्ति छोटी भावनामे प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८८॥

छठी भावनाको कहते हैं—

रागकोटारिषामानो बर्माथरतेगुनया, अहितम्प्रवाणनरिमानपुर मरतपोभावनया विषयगुणपरिषामात्मनेन अनन्यतांशो दारपानि यन्निह इतिप्रवाणि । पुनः पुनः गेयमपानं विषयगुणं राग जनयति । न भावनान्तर्गत-
द्विगमिनि मन्थने ॥१९०॥

तपोभावनारहितस्य दोषमाचष्टे उत्तरप्रबन्धने मधुपटान्तोपन्यासेन—

इदियमुहसाउलओ घोरपरीमहपराजिपपरम्भो ।

अरुदपरिमम्भ कीवो मुञ्जदि आगहणाकाले ॥१९१॥

'इदियमुहसाउलओ' इन्द्रियगुणम्भादनन्वयो । 'घोरपरीमहपराजिपपरम्भो' परीपहूँ घोर, दुःखहूँ दुःखारिभिः पराजितोऽस्मिन्मूकं तन् यः परादुमुहसां गतो रत्नत्रयस्य । 'अरुदपरिमम्भ कीवो' अरुद परिश्रमं तपसापववाया येनगो बहुनपरिश्रमा । 'कीवो' कीव । 'मुञ्जदि' मुहति विविक्षनामाप्नोति । 'आगहणा-
काले' आराधनायाः काये ॥१९१॥

अत्र मधुपटान्तमाह—

जोगमकारिज्जंतो अभ्भो मुहलालिओ चिं कालं ।

रणभूमीण वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥

'जोगमकारिज्जंतो' बाह्वाङ्मयभ्रमणलक्षणादिनां निशां अचार्दमाण । 'अभ्भो' अरवः । 'मुहलालिओ' गुणलालि । 'चिं कालं' रणभूमीए' युद्धम्भो । 'वाहिज्जमाणओ' बाह्यमाणः । 'जह ण कज्जयरो' यथा कार्यं न करोति तथा यतिरति ॥१९२॥

मुगमरवान् कथाम्भावेन गाथावयव लक्षणाया—

पुण्वमरारिदजोगो समाधिकामो तहा मरणकाले ।

ण भवदि परीसहसहो विमयसुहे मुच्छिदो जीवो ॥१९३॥

समाधान—इन्द्रियके विषयमें होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कर्मके आग्रबमे हेतु होती हैं इसलिये वे अहितकारी हैं । इस परिज्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिमें जो कि विषय गुणके परिषामाण्य है, इन्द्रियां दमिन् होती हैं । बार बार सेवन किया गया विषय सुख रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित हुआ नहीं करता ॥१९०॥

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष दृष्टान्तपूर्वक आगेकी गाथासे कहते हैं—

गा०—जो इन्द्रिय मुखके स्वादमें आसक्त है, भ्रूय आदिकी दुःसह परीपहोसे हारकर रत्नत्रयसे विमुक्त हुआ है, जग्मे परिकर्म-आराधनाके योग्य सारा नहीं किया है वह दीन आराधना के कालमें विविक्षित हो जाता है उसका मग इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥

इसमें दृष्टान्त देते हैं—

गा०—जैसे जिम घोडेकी शब्दके सकेत पर चलने, भ्रमण, लघन आदिकी निशा नहीं दी गई है और चिरबाल तक मुखपूर्वक मालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमें सवारिके लिये ले जाया गया कार्य नहीं करता बैसे ही यति भी जानना ॥१९२॥

आगेकी तीन गाथाएँ सुषम हैं अतः उनकी टीका नहीं है—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

संस्कृत-भाषायां शब्दार्थः अत्रोक्तः ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०॥

इति च ज्ञानं ब्रह्मसत्त्वम् ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ पुनःपुनःपुनः मन्त्रमन्त्रमन्त्र मन्त्रमन्त्र ॥१॥

[illegible][illegible]

गा.—श्रीगं धाम्नि गिराजो प्रसन्न भवत विभक्तान्तरं दृश्यते भार्गव हृदि, अर्थात् वरु
 महोत्तमो अश्वपतिः सुसुप्तमिदं गच्छति यं ज्ञात्वा तत्र वसति ॥११७॥

गा०—उगी प्रकाश पूर्वमे वा काले वा तिराव मुलाने तिमूल भोव मरि मयाव समातिरा
हल्लुक हुवा निदलमे गरीरको मरने बाजा लागे ॥२५॥

श्रुतभावनाया मातागम्य प्रकट कर । १—

शा०—भुक्तभाष्यनामं सध्याज्ञानं, सध्याद्वन्द्वं, तथा चोद्विगमयत्तवर्तमानं कथयते।
ज्ञानं भाष्यनामं उपयोगिकीं प्रतिज्ञायां मृग्युक्तं अर्थात्तु ज्ञानं एवमभाष्य कथयते ॥१०॥

टी०—'धूमने' जो मुना जाना है वत् धूम है। 'धूम' धूमनि करनेपर धूमने शब्दप्रुत कहा जाता है। उगरी भावनाका मनकव है—शब्द अर्थविषयक ज्ञानमें बार-बार प्रवृत्ति करना अर्थात् उसका अभ्यास करना धृतभावना है।

शंका—शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है। ज्ञान उगमं निम्न है?

समाधान—श्रुतका कार्य ज्ञान है अतः उग भी श्रुतशब्दमें कहते हैं। हममें कोई दोष नहीं है। जो 'गच्छति' चलती है वह गो है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अरब आदिमें 'गो' शब्दमें नहीं कहा जाता। किन्तु रुद्विष गलकम्बलवाय पशुको ही गो कहा जाना है। इसी प्रकार यहाँ भी 'श्रूयते' जो श्रुता जाता है वह श्रुत है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी कतनमें जो कुछ वचन समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते। किन्तु अपनी आगमिदि रुद्विष गणधरके द्वारा रचे गये शब्दसमूहको ही श्रुत कहते हैं। उसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणके शयोपसमके निमित्त होनेवाले ज्ञानको ही श्रुत कहते हैं। उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और

[illegible]

सदरभावनाया गुणं स्तौति उत्तमायया—

देवेहिं भीमिदो वि हु कयावगधो व भीमश्चेहिं ।

तो मत्तभायणाए वहइ भं णिन्मओ सयलं ॥१०८॥

पहुसो वि जुद्धभाषणाय ॥ मडो इ मृज्झदि रणम्मि ।

तह मत्तभाविणाए ण मुज्झदि मृणी वि उयमग्गो ॥१९९॥

'देनेहि' देनेस्वामिनोऽपि । नृ स्फुटं । कृतावगयोऽपि भीमकृत् । वा च ववा । तो तपः । तत्त्वमात्रं
नया मोडुत्वात् । 'बहुह भर णिडभओ सयल' वत्ति भरं गयमय्य निर्भयः सफलं । मूनेभीमकृत्परमंनय
भीतिशयजामत् । भीतस्य प्रत्युत्पन्नतन्त्रयमय्य तदनिदुराधत् । तन्नयत्था न कम् निर्मलं तदपि वत् । अत्रा-

व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ योग शब्दसे वास्तव तप कहा है। अतः 'योगपरिभाषितम्' का अर्थ तपने भावित होता है। जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने वित्तको जिनागमका अनुसार बनाता है उसकी स्मृतिका—अर्थात् रत्नत्रयरूप परिणामोके प्रवन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रयरूप परिणामोको सम्पन्न करनेमें उद्योग करना है उस स्मृतिक लोप परीपह नहीं कर सकती। इस गायानं यह कहा है कि शतत अभ्यास करनेसे श्रुतज्ञाना निर्मल और प्रबल होता है। प्रबल अभ्यासके बलसे स्मृति बिना रोदके अपना काम करती है। योग अर्थात् कषम और कायके व्यापारका मूल स्मृति है ॥१९७॥

श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

आगेकी गाथासे सत्त्वभावनाके गुणका कथन करते हैं—

मा०—देवीके द्वारा पीडित किया गया भी भयवा भयकर जीवोंके द्वारा सताया गया यदि सत्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे निडर होकर समयके समस्त भारको वहन करता है ॥१९८॥

टी.—मरणगे और भयंकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है। डरकर यदि रत्नत्रयको छोड़ देता तो पुनः लज्जको प्राप्ति बहुत कठिन है। और रत्नत्रयको प्राप्त किये बिना कर्मका निर्मलन करना शक्य नहीं है। तथा कर्मोंका विनाश न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट देते हैं। इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निश्चय करके सबसे पहले भयको ही भगवान् पारित ॥१९८॥

गा०—अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनामे जेमे योद्धा युद्धमे नही हो मोहित होता अर्थात् युद्धमे नही दृढता । येमे ही मुनि भी सत्त्वभावनामे उपसर्ग आनेपर मोहित नही होता ॥१९९॥

भादिनप्रलयादि च कर्माणि विविच्य यातयन्त्यात्मान । ततो भीतिरेवानेकानाममृतामिति निश्चित्य सा प्राप्तेव
निरसनोया । तथाहि—॥१९९॥

सृणुत्तावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहं ।

चित्तिय दुह अदीहं मुज्झदि णो सत्तभाविदो दुक्खे ॥२००॥

वालमरणाणि साह सुचित्तिदूणप्पणो अणंताणि ।

मरणे समुट्ठिए विहि मुज्झइ णो सत्तमायणाणिरदो ॥२०१॥

पृथिवीकायिका सन् जननमृतेन विलेपनकुट्टनमञ्जुमलोत्तमपेयणचूर्णनादिभिर्बाधा परिप्राप्नोऽस्मि ।

अपत्रय शरीरत्वेनांवादाय परमरक्षिकरनिकारापातेन, बहुनञ्जालाकलापकवस्तितनूतया पर्वतशरीरसमुन्नत-
देशेभ्योऽतिवर्गेण शिलाधनवमुन्धराणु पतनेन, आम्बलवणधारादिमममवेतद्व्यसेन्मिथ्यनेन, धगधगाद्यमानेऽस्मी
प्रक्षेपणेन, तरुतटशिलापातेन पादकरत्नाभिघातेन, तरणोद्यताना विशालधनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान-
महानामनरणमयजनहस्तस्रोत्रेणादिना च मृद्वी वेदना अभिप्राप्नोऽस्मि ।

तथा समीरन तनूतया परिपूर्य्य ह्रस्वगुरुष्विलोच्चवादीनां प्राणभृता निगान्तकटिनकायानां चाभिघातेन
समीरणान्तरावमर्द्देन, जघनमस्पर्शनेन च दुःखानिकाधनुभृतोऽस्मि ।

तथा परिगृहीतान्निशरीरो विध्यापनेन पाशुभ्रममिकतादिप्रक्षेपणेन, मुशलमात्रजलधारापातेन, दण्ड-
काष्ठोदिभिस्ताडनेन, लोष्ठपापाणादिभिश्चूणनेन प्रमञ्जनमञ्जनेन विषदमाधितोऽस्मि ।

कल्पसामान्यलवकुसुमादिकष्य स्वीकृत्य श्रोतमध्यमवर्दनपेयणदहनादिभिस्तथा गुरुमलतापावपादिक

गा०—खोदना, जलना, वहना छेदना रोपनाको विचारकर सत्त्वभावतायुक्त मुनि दुःखमे
अल्पकालौ दुःखमे मोहित नहीं होता अर्थात् नहीं डरता ॥२००॥

गा०—सत्त्वभावनामें लीन माघु अपने अनन्त बालमरणको सम्यक् रूपसे विचारकर
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥

टी०—पृथ्वीकायमं जन्म लेकर मैंने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोड़ने, लोटने, पीसने
और चूर्णकी तरह पीसे आनेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपमें ग्रहण करके मैंने सूर्यकी
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समूहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वतकी
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथ्वी पर अतिवेगसे गिरनेसे, बड़टे, नमकीन, खारे
आदि रसोंसे युक्त द्रव्योंके मिलनेसे, घक्-धक् जलती हुई आग पर फेंकनेसे, बुझ, किनारे और
शिलाओंके गिरनेसे, पेर और हुथेलीके अभिघातसे, तरलेमें उबल मनुष्योंके विशाल और दृढ़
छातीसे पीड़ित होनेसे, विशालकाय हाथियोंके तैरने डूबने और सूडके द्वारा शोभित होनेसे मैंने
बड़ी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझ, आधी, पर्वत आदि प्राणियोंको
अत्यन्त कठोर कायाके अभिघातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये आनेसे, और अग्निके स्पर्शनसे मैंने
दुखोंका अनुभव किया है । तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझनेसे, धूल भस्म रेत आदि
मेरे ऊपर फेंकनेसे, मूसल जैसी जलधारा डालनेसे, दण्ड काष्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर आदि
से चूणित करनेसे और वायुसे पीड़ित होनेसे मैं विपत्तियोंका स्थान बन चुका हूँ । फल, पलाय,
पत्र, फूल आदिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मरना, पीसना और जलाने आदिसे

தமிழ் மொழி, மீட்டர் போன்றவை எல்லாம் தமிழ் மொழியின் அடிப்படைகள்.

ਸਦਾ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਦਾ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਦਾ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋ।

मया गवःशब्दप्रयोगः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 मेवाशर्जनशर्जितः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 मितामिषाशर्जितः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 कृतंमानः, कृतंमानः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 कृतंमानः, कृतंमानः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 कृतंमानः, कृतंमानः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं
 कृतंमानः, कृतंमानः प्रमाणानुसारं कृतः । अतः उक्तं कथं प्रमाणानुसारं

[illegible][illegible]

तथा शाही, बेल, कृष आदिको छेदने, मेदने, उगाइने गीपने और जग्गागेमे मे कोसतत पार बना है ।

बना है।

तथा कुपु चीटी आदि प्रग गर्वायको धारण करते वेगने जाते हुए रथों गिर्योते आरम्भ-
से, गधे घोडे आदिके कठोर मृगके आधानमें, जल्के प्रवाहने निधानमें, अगलकी आगमें, वृषा, पत्थर
आदिके गिरतेसे, मनुष्यके चरणोंमें रोटी जानेमें और बलवानोंके द्वारा नाच्ये जानेमें मैने विरकाल
तक कष्ट भोगा है। तथा गधा ठंड बेल आदिका क्षीर धारण करके भारी बोझा लादनेमें,
सवारो करनेसे, बाँधनेसे, अत्यन्त कठोर कोड़े, दण्ड, और मूगल आदिमें पीटनेमें, भोजन न देनेमें,
क्षीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जलानेमें, नाक छेदनेमें, परशु आदिमें काटनेमें,
तीक्ष्ण तलवारकी धारसे प्रहारसे मैने विरकाल उपद्रव गहे हैं। तथा पैर दूट जाने पर, कमजोर
होनेसे धयवा रोगसे पीड़ित होनेसे गिर पडने पर, इधर-उधर घूमने पर अतिशूर व्याघ्र, मियाँ,
कुत्ते आदिसे छाये जाने पर, कौबे, गिद्ध, कक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर,
आखेंमें आँसू बहते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था। अतः भारी बोझा लादनेमें उत्पन्न हुए घावों
में पेदा हुए पीटोंमें और उनको खाने वाले कौबोस में निरन्तर सनाया गया है। तथा मनुष्यमनुष्य
भी इन्द्रियोंकी कमी होनेसे, गरोबीमें, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेमें, अप्रियके संगमें
दूमरेको चाकरो करनेसे, दूसरेके द्वारा तिरस्कृत होनेमें, घन कमानेकी इच्छामें दुष्कर कर्मवृत्तके
कारण पट्कर्मोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको मैने भोगा है। उसी प्रकार देवपर्यायमें
भो—दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है। प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ,
ध्वजा लो, निराग देवियोंको देखभाल करो, स्वामीको इष्ट वाहनका रूप धारण करके खड़े रहो,
क्या अग्नि पुण्यशाली इन्द्रकी दासताको भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, आगे नहीं दौड़ते। इस

पुरारभविभ्रमविशेषनोदुभूतानिवाहहन्त्रनिगन्तयेन वक्ष्यामावृत्तितेरायुष परिज्ञानेन च महदुदयादि दुःखं । एवं नरकमवेति । इत्यमनन्तकात्मनूतदुःखस्य मम को विपारी, दुःखोपनिधाने । न च विपणं स्पत्रन्ति दुःखानि, स्वहारणारत्तमन्निधानानि तानीति सत्यभावना । यद्यनुमारीरवर्जनाद् भीति मापि नो युक्ता । तानि शरीरानि अमहत्त्वमा दृष्ट्वानि दृष्टानि च । न तत्र पार्श्वदेशेभ्यो भीतिरिति वितरिष्येतिव्या सत्व-भावना ॥२०१॥

एवमभावणा न कामभोगे गणे सरीरे वा ।

मज्जइ वेरगमणो पज्जेदि अणुत्तरं घम्मं ॥२०२॥

एवमभावना नाम अन्धजगत्प्रभातिभ्रमनिगुणानुभवने न दुःखं मदीयं संविमत्रति कश्चिन् । दुःख-संविमत्रनगुणेन स्वजन इत्यनुराग नरकभवेन च परजन इति च द्वेयो युग्मे । न वेदति मुनि मय्याद्यानु-मत्ताम् इति न तन्गुणेनापि स्वजनपरजनवशेन । तस्मादेव एवाहं न मे वरिचन् । नाप्यहं कस्यचिदिति चिन्ता धार्या । सत्या गुणमोच्यते 'एवमभावणा' एवमभावनाया हेतुभूतया । 'न सगत्रहि' नामकित करोति । न ? कामभोगे, गणे शिष्यादिभ्यः, शरीरे वा मुखे वा । कामं स्वच्छया भुज्यन्ते इति काम-भोगा । भुगणायनत्रया मङ्कल्पितवस्तुज्ञानादयो कामभोचनानिधिरस्य तत्र च सर्ग करोति । बाह्यद्रव्यसंसर्ग-

प्रकार देवोंके प्रधानोंके अति कठोर यत्न स्त्री कौलोंमें कानोंके छेदनेमें, इन्द्रके अन्तर्पुरकी देवांग-नायोंके प्रचुर विलासको देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवांगनाओंकी अभिलाषारूपी आगसे उत्पन्न हुए संतापी, और आयुके छह मासके रोष रहनेके परिज्ञानमें महान् दुःख होता है । इसी प्रकार नरक पर्यायमें भी जानना । इस प्रकार मैंने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है । सब दुःख आने पर विप्राद क्यों ? विप्राद करनेसे दुःख छोड़ता नहीं है । दुःख तो अपने कारणोंके होने-से होता है । यह सत्यभावना है । यदि अगुण शरीरके देखनेमें भय होता है तो वह भी ठीक नहीं है । ऐसे शरीर में बहुत बार धारण किमें हैं और देखे हैं । परिचितोंमें भय कैसा ? इस प्रकार चित्तको स्थिर करना सत्यभावना है ॥२०१॥

शा०—एकत्व भावनामें कामभोगमें, सधमें अथवा शरीरमें आत्मिक नहीं करता । वैराग्य-में मन रमाये हुए सर्वोन्मृष्ट चरित्रको अपनाता है ॥२०२॥

टी०—एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है—जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने-से उत्पन्न हुए दुःखकी भोगनेमें कोई भरे दुःखमें भाग नहीं लेता । अतः दुःखमें भाग लेनेसे यह स्वजन है इसलिए उगमें अनुराग और जो दुःखमें भाग नहीं लेता वह परजन है इसलिए उससे द्वेष करना उचित नहीं है । यदि कोई दुःखमें भाग नहीं लेता तो मुझमें सुख ही पैदा करदे सो भी बाग नहीं है । अतः जो मुझमें सुख पैदा करे वह स्वजन है और जो सुख पैदा नहीं करता वह पर-जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अतः मैं अकेला ही हूँ । कोई मेरा नहीं है । और न मैं ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका लाभ कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम भोगमें, शिष्यादिके ममरूप गणमें, शरीर अथवा सुखमें आसक्ति नहीं होती ।

'काम' अर्थात् अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं । सुखका साधन होनेसे मनमें मङ्कल्पित छान-मान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं । उसमें वह आसक्ति नहीं

अरसं च अण्वेलाकदं च सुदोदणं च लृक्खं च ।

आयं विलमायामोदणं च विगडोदणं चेव ॥२१८॥

‘अरसं’ च स्वादरहितं । ‘अण्वेलाकदं’ च बेलान्तरवृत्तं च दीनमिति यावत् । ‘सुदोदणं’ च सुदोदनं च केनचिदप्यमिश्रं । ‘लृक्खं’ च कटा च मिन्यताप्रतिपन्नमूनेन रूपेण विनिष्टमिति यावत् । ‘आयं विलं’ अगस्कृतसोवीरमिश्रं । ‘आयामोदणं’ अप्रचुरजल मिश्राद्यमिति केनचिद्वदन्ति । अथ ‘आरण्यमिष्टं’ मित्यन्ये । ‘विगडोदणं’ अतीवैषं पक्वं । उष्णादवगमिमिश्रं इत्यपरं ॥२१८॥

इच्छेवमादि विविहो णायव्वो हवदि रसपरिच्चाओ ।

एस तवो भजिदव्वो विसेमदो सल्लिहतेण ॥२१९॥

‘इच्छेवमादिविविहो’ एवमादिविविधो नानाप्रकारो । ‘णादव्वो हवड रसपरिच्चाओ’ जातव्यं सर्वेषां रसपरिर्याग । ‘एस तवो भजिदव्वो’ एतद्रसपरिर्यागाख्यं तप । ‘भजिदव्वो’ मेख्यं । ‘विसेमदो’ विशेषेण । ‘सल्लिहतेण’ कायमल्लेखना कुर्वता । ‘आओ रमाणं’ ॥२१९॥

वृत्तिपरिरगस्याप्रतिपणाय गामाचगुट्टयमुत्तरम्—

गत्तापच्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्तिथं च पेलवियं ।

मम्पूकावट्टपि पदंगवीघी य गोपरिया ॥२२०॥

गा०—स्वाद रहित अन्य समयमें बनाया गया अर्थात् ठण्डा भोजन, और दुग्ध भात जिसमें कोई अन्य शाक खीरहू न मिला हो, और सूखा भोजन जिसमें घी आदि न हो, आवागल अर्थात् कार्गी मिश्रित भात, थोड़ा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिकपक्वा भात ॥२१८॥

टी०—‘आयामोदणं’ का अर्थ कोई तो थोड़ा जल और चावल बहुत ऐसा भात करते हैं । अन्य कुछ अवभावण गदित (?) कहते हैं । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मजलसे मिश्रित भात करते हैं ॥२१८॥

गा०—इत्यादि अनेक प्रकारका रस परिर्याग सबको जानने योग्य है । शरीर सल्लेखना करने वालेको मूत्र रस परिर्याग नामक तप विनोप रूपमें सेवन करना चाहिये ॥२१९॥

रस परिर्याग सबका वर्णन समाप्त हुआ । आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि संन्यास तपका बयन करते हैं

टी०—‘गत्तापच्चागदं’—जिम मार्गमें गल्ले गया उगोमें लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा । ‘उज्जुवीहि’—गोधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा । ‘गोमुत्तिथं’ बेलके भूतने हुए जानेसे जैसा आकार बनता है सोदेदार, वैसे जाने हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा । ‘पेलवियं’—यस्य भुवनं आदि रत्ननेके लिए काम के गने आदिमें जो सन्दूक बनता है, त्रिमपर बनता भी हो, उसके समान खोखोर भ्रमण करने हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं । ‘सङ्कुवाट्ट’—यसके आवर्तके समान गोलके अन्दर आवर्तकार भ्रमण करके बाहरकी

'मत्तापन्नमर्ग' । यथा वीर्या वन पुष्पे सर्वत्र प्रभावमन कुर्वन्त्यदि मिता भ्रमे गृह्णाति नान्यथा ।
'उत्तुवीहि' ऋत्या वीर्या एते यदि लभन्ते गृह्णाति नेत्रया । गोमूत्रिहारार भ्रमण वा मपादयत् ।
'केलिविषं' वगदन्तरिभिनिर्थादिव वस्त्रवृत्तौदिनिर्णयार्थं विधानमार्हं यत्तद्वच्चतुरस्याहार भ्रमण । 'सधूका-
वट्टं वि ध' संवृत्तानं इव । 'वदगवोपो ध' पन्नमपात्ता पन्नमपीवीत्युच्यते । एव यथा भ्रमणि तथा भ्रमण ।
'गोमरिया' गोचरी मिताया भ्रमण । एवभूतेन भ्रमणेन लब्धा मिता गृह्णाति नान्यथेति वृत्तमवस्थापना
वृत्तिनिगम्यार्थं ॥२२०॥

पाटयणियमणभिक्षा परिमाणं दनिधामपरिमाणं ।

पिंडेमणा य पाणेमणा य जागूय पुग्गलया ॥२२१॥

'पाटयणियमणभिक्षापरिमाणं' इमं एव पाटकं प्रविरत लब्धं मिता गृह्णाति नान्य । एकमेव पाटकं
पाटकइत्येवेति । अथ गृह्य परिकल्पना अस्मिन्नेव भूमि प्रविशामि न गृह्मि' इत्यधिकवद् नियमनमित्युच्यते
इति वैशिष्ट्यमिति । अपरं पाटक्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृह्णाति इति संक्षेप पाटयणियमणमित्युच्यते इति
वक्ष्यन्ति । मितापरिमाणं एकं मिता द्वे एव वा गृह्णाति नाधिकारिणि । 'दनिधामपरिमाणं' एवेनेव वीर्यमाम
द्राव्यामेवेति कान्तिकीर्णमिमांसा । आनीनावापरि मिताया इत्येव धामान्गृह्णाति इति वा परिमाण ।
'पिंडेमणा' पिंडजूनमेवानाम गृह्णाति । 'पाणेमणाजो' द्रवद्रव्यमनया एतेभ्यो अन्न । जागूय' यवागू ।
'पोल्लिया वा' धान्यादेव निष्ठावधमममूरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥

संमिदू फलिइ परिणा पुण्णोवहिदं व मुदगोवहिदं ।

लेवडमलेयडं पाणायं च निस्मिस्थगं समिस्थं ॥२२२॥

और भ्रमण करते हुए मिता मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं ।

'पदंगवोपो'—पक्षियोंकी पक: जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि मिता
मिली तो मैं ग्रहण करूँगा । गोमरिया'—गोचरी मिताके अनुगार भ्रमण करते हुए मिता
मिलेगी तो ग्रहण करूँगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्ति परिमत्यान कहते हैं २२०॥

गा०टी०—'पाटयणियमण'—इसीही पाटकमें प्रवेश करके मिलीहुई मिताको ग्रहण करूँगा,
अन्य पाटकमें नहीं । एक ही पाटकमें प्रवेश करूँगा या दो में ही प्रवेश करूँगा । 'अमुक घरमें
कभी हुई भूमिमें प्रवेश करूँगा, घरमें नहीं जाऊँगा ? इस प्रकारको प्रतिज्ञाको नियमन कहते हैं ।
ऐसा कोई कहते हैं । दूसरीका कहना है कि पाटकी भूमिमें हो प्रवेश करूँगा, पाटके घरमें प्रवेश
नहीं करूँगा इस प्रकारके संकल्पको 'पाटयणियमण' कहते हैं । 'मिदा परिमाण'—एक ही मिता
या दो ही मिता ग्रहण करूँगा, अधिक नहीं । 'दनिधाम परिमाण'—एक के ही द्वारा देने पर या
दो के ही द्वारा देनेपर मिता ग्रहण करूँगा । अथवा दाताके द्वारा लाई गई मितामेसे भी इतने
ही ग्राम ग्रहण करूँगा ऐसा परिमाण करना । पिंडेमणा'—पिंड रूप भोजन ही ग्रहण करूँगा ।
'पाणेमणा'—जो बहुत द्रव होनेमें पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूँगा । 'जागूय' यवागू ही ग्रहण
करूँगा । 'पुग्गलया'—चना ममूर आदि धान्य ही ग्रहण करूँगा ॥२२१॥

च १ मत्वा ॥२२४॥

स्थानयोगनिरूपणा—

साधारणं सवीचारं सणिरुद्धं तदेव बोसट्टं ।

समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च उणाणि ॥२२५॥

‘साधारणं’ प्रमुष्टस्तम्भाद्विस्तृताधिकृत्य स्थान । ‘सवीचारं’ मयक्रम पूर्ववत्स्थितनाहंसादृशत्वापि स्थानितस्थान । ‘सणिरुद्धं’ निद्वन्द्वसमवस्थानं । ‘तदेव’ तथैव । ‘बोसट्टं’ कायोत्सर्ग । ‘समपाद’ समो पादो कृत्वा स्थान । ‘एगपाद’ एकेन पादेन अङ्गस्थान । गिद्धोलीणं मृदस्योर्ध्वगमनमिव वाहू प्रसारयित्वा स्थान ॥२२५॥

आसनयोगनिरूपणा—

समपलियंकणितेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कुडिया ।

मगरमुह हत्थियमुण्डी गोणितेज्जद्वपलियङ्का ॥२२६॥

‘समपलियंकणितेज्जा’ सम्यक्पर्यङ्कुलिवत्ता । ‘समपद’ शिफिटसंभवसरणेनामत । ‘गोदोहिया’ गोदोहने आसननिवासन । ‘उक्कुडिया’ ऊर्ध्वं संकुचिन्मामन । ‘मगरमुह’ मगरस्य मुखमिव कृत्वा पादावस्थान । ‘हत्थियमुण्डी’ हस्तिहूलप्रसारणमिव एकं पादं प्रसारयामनं । हस्त प्रसारयित्वा परे । ‘गोणितेज्ज’ अङ्गविकर्कं गोनिवत्ता गतापासनमिव अङ्गपर्यङ्क ॥२२६॥

वीरासनं च दण्डायउट्टसाई य लगडसाई य ।

उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥

लिये जाना । गंतूण पडिआगमण—जाकर लौट आना ये सब काय क्लेश तप है ॥२२४॥

स्थान योगका कथन करते हैं—

गा० टी०—‘साधारण’—चिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार—पूर्व स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खड़े रहना । ‘सणिरुद्ध’—अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना । ‘बोसट्ट’—कायोत्सर्ग करना । समपाद—दोनों पैर बराबर करके खड़े होना । ‘एगपाद’—एक ही पैर से खड़े होना । ‘गिद्धोलीण’—जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पंख फैलाता है उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना ॥२२५॥

आसन योगका कथन करते हैं—

गा० टी०—‘समपलियंकणितेज्जा’—सम्यक् पर्यंकासनमे बैठना । ‘समपद’—जाघे और कटि भागकी सम करके बैठना । ‘गोदोहिया’ गो दूहते समय जैसा आसन होता है वैसे आसनमे बैठना । ‘उक्कुडिया’—ऊपरको संकुचिन् आसनमे बैठना अर्थात् दोनों पैरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए बैठना । ‘मगरमुह’—मगरके मुखकी तरह पैर करके बैठना । ‘हत्थियमुण्डी’—हाथीके मूँड फैलानेकी तरह एक पैर फैलाकर बैठना । दूसरों का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हत्थियमुण्डी है । ‘गोणितेज्ज’ दोनों जघात्रोको सकोच कर गायकी तरह बैठना । और अर्धपर्यंकासन । ये सब कायक्लेशों के आसन हैं ॥२२६॥

'वीरासन' जेणे विशेषरूपेने कृत्वायन । दण्डवदायन शरीर कृत्वा शयन । स्थिता शयन । ऊर्ध्वपायोत्युच्यते । 'अथमार्द्र' मधुचिन्तमात्रस्य शयन । उताणो उताणं शयन । अथपन्नशयन एव पार्श्वशयन च ॥२२७॥

अन्मावगासमयण अणिटट्टवणा अकंदुगं चैव ।

तणफल्लयसिलाभूमि मेज्जा तह केमलोपो य ॥२२८॥

'अन्मावगासमयण' बहिर्निश्वसनदेणे शयन । 'अणिट्टवणम्' निष्ठीवनाकरण । 'अकंदुगं च' अरण्ययन । 'तणफल्लयसिलाभूमिमेज्जा' नृणादिषु शय्या । 'तहा' तथा । 'केमलोपो य' केमलोपचय ॥२२८॥

अभ्रुट्टण च रादो अण्हाणमहंतघोषणं चैव ।

कायकिलेसो एसो मीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥

'अभ्रुट्टणं च रादो' श्वाश्वशयनं जागरणमित्यर्थः । 'अण्हाणं' अन्धानं । 'अहंतघोषणं चैव' इत्यादिनाममाधत । 'कायकिलेसो' शयनदेहः । 'एसो' एष । 'मीदुण्हादावणादी य' शीतान्तरात्प्राप्तमनिसंन्यासमादिक ॥२२९॥

विविक्तशयनासननिरूपणा—

अथ ण विमोत्तिग अत्थि दु सहस्ररुवगन्धकामेहिं ।

मज्झायज्झाणवाघादो वा वमधी विविक्ता सा ॥२३०॥

अथ ण विमोत्तिग' यस्या वमनो न विद्यतेऽनुभवरिणाम् । सहस्ररुवगन्धकामेहिं शस्त्ररमण्यगण्यगर्गं वरणयुतं मनोज्ञमनोज्ञैर्वा । 'सा विविक्ता वसथो' विविक्त वसति । 'सहस्रावज्झाणवाघादो' स्वाध्यायान्ध्यानवाध्याधानो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ॥२३०॥

गा०-टी०—दोनों जपाओंको दूर रखकर आसन वीरासन है । आगे शयनके भेद करते हैं—दण्डके समान शरीरको लम्बा करके सोना । खड़े होकर सोना । इसे ऊर्ध्वपायो कहते हैं । 'तणमार्द्र'—शरीरवा मधुचिन्त करके सोना । उताण—ऊपरको मुग करके सोना । ओमकिट्टय—अमन सोने करके सोना अर्थात् सोने मुग करके सोना । एक करबटसे सोना । मडममाद—मूलक तराट निरुनेट सोना ॥२२७॥

गा०-टी०—'अन्मावगास समय'—बाहर गले आकाशमें सोना । 'अणिट्टवणम्'—पूरा नहीं । अकंदुग—गुलाना नहीं । तथा नृण, कण्टका पटिया, सिला, या भूमिपर सोना भी केमलोप ॥२२८॥

गा०-टी०—शयनमें शयन नहीं करना अर्थात् जागना । स्नान नहीं करना । दोतोरों नहीं धोना उनहीं मार्द्र नहीं करना । और शीतवाकमें तथा गर्मीमें आतपन योग करना इत्यादि कायदेह है ॥२२९॥

विविक्त शयनासन लक्षण बयन करने हैं—

गा०—शयन वसनिमें मनोज्ञ या अमनोज्ञ शब्द, रस, रस गन्ध और शरीरके द्वारा अनुभूतिनाम नहीं होने । अथवा स्वाध्याय और ध्यानमें व्याधान नहीं होना वत् विविक्त वस है ॥२३०॥

वियडाए अविषडाए ममविममाए वहिं प अन्तो वा ।

इन्धिणउमपपमुवज्जिदाए मीदाए उमिणाए ॥२३१॥

'वियडाए' उद्घाटितडाया । 'अविषडाए' अनुद्घाटितडाया वा । 'ममविममाए' ममभूमि-
ममविममाया विषयभूमिमम-पत्राया वा । 'वह्निं प' वह्निर्माने वा । 'अन्तो वा' अन्त्यान्ते वा । इन्धिण-
उमपपमुवज्जिदाए' इन्द्रोन्नतपुनः पशुभिरथ वनितया वनयो । 'मीदाए' मीनया । 'उमिणाए'
उत्तमाया ॥२३१॥

उगमउत्पादणमणाविमुदाए अकिरियाण द ।

वगति अममत्ताए जिप्पाहुटियाए सेज्जाण ॥२३२॥

'उगमउत्पादणमणाविमुदाए' उद्गमोत्पादनमणार्थोद्गमार्थोद्गमार्थः । तथाउगमो दोनो निष्पन्ने । वृत्त-
पौष्टिकानाम् ॥२३२॥ । भूमिजनन, पाचनानिबन्धादिभिः पुष्पं, वन्याः वृद्धन्, कर्मवचन, बीजानाकरण,
अनिनामगानाम् कृष्ण प्रवाह्य कर्म काटाटन, बाधोविमलपत्रं, परतुभिरुत्प्रेत इत्येवमादिभ्यामप्येव
गन्ता बीजनिवासानां वायां कृष्ण स्वेने ॥ उत्पादिना, अग्रेने वा कागिता वगतिराधारमंसाधेनोच्यते ।
पारगो बीजानावृत्त्या आगच्छन्ति लिङ्गो वा नैवाभियमित्युद्दिष्ट कृष्ण, पाचदिनायेकेति वा धमयाना-
येकेति, निर्वायानायेकेति वा उद्गमिना वगदिनि धन्यने । आध्यायं गृह कुर्वन् अपचरतः समताना भवतिनि
कृष्ण अममविमममुच्यते । आगमो वृद्धार्थमानोर्न काटादिभिः गृह बह्विधं धमयार्थमानोनाग्रेने विविता
यत् गृहे मनुजैः विमुच्यते । वायविना वृद्धत्वात् वा विषयाये गृहे पचन्त्यापानावृत्त्यै काटादिभिरप्येव
निष्कार्त्तं वस निषद् । एवमेव कृष्ण समवार्थमिति स्थापितं दर्शय इत्युच्यते । मयः ग व पाचद्भिदि-

गा०—यद् वगति गृहे डार वाली हो अथवा बरद डार वाली हो । उगमो भूमि मम हो
अथवा ऊँची नीची हो । वह्निं वायुके भागमें हो अथवा अन्दरके भागमें हो । स्त्री मनुष्य और
पशुओंमें रहित हो टडी हो या गर्म हो ॥२३१॥

गा० उगम उत्पादन और मृगमा सोपाने रहित, दु प्रमाज्जन, आदि संस्कारमें रहित,
जीवोंको उत्पानिने रहित, शय्यारहित वगनिबामे अन्दर या बाहरमें विविक्त समयानाम् तपके
धारी मुनि निवाग करने हैं ॥२३२॥

टी०—उद्गमोद्गमो कहते हैं—बुधको काटना, उमको लाना, हँटे पकाना, भूमि खोदना,
उमें गहर रेत वगैरहमें भग्ना, पुष्पोंको कृटना बीजह सेवार करना, बीजे बनाना, आगमें
झोला गरम करने उमें पीटकर कर्मोमें लकड़ी चीरना । विमोळोने छीलना, फरसोंमें काटना,
इत्यादि व्यापारमें छद्मपापके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई
वगति अपकर्मनामः दोषमें युक्त है । जितने दोन अनाथ दरिद्र अथवा बेपधारी आवेगे उनके
उद्गममें बनाई, अथवा यह पापदोषोंके ही लिए हैं, या धमणोंके ही लिए है या निग्रन्थोंके ही
लिए हैं, ऐसी वगति उद्गम दोषसे युक्त होती है । अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठरी समयमो-
के लिए रहे ऐसी मनेनपूर्वक बनाई वगनिका अम्भोल्भ कहलाती है । अपना घर बनानेके लिए
लाए गये वृत्तम काष्ठ आदिके साथ घोड़ा-गा गाभान श्रमणोंके लिए लाकर दोनोंके मेलमें बनी
वगति पुनिक बड़ी जानी है । गार्पण्ययो अथवा गृहस्थोंके लिए घर बनवाकर पीछे मुनियोंका
उद्गम करने उममें काष्ठआदि मिलाकर बनवाई वगति मिथ्यदोषसे दूषित है । अपने ही लिए

यति, भूपर्याप्त, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा । वसत्यर्थमेवोत्पादिता वसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तरान्त-
गम्यता राज्य देशादन्यदेशगतौ वा भवन्विना वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता । अग, स्वरो, व्यञ्जन,
लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्नोद्गिरिधर्मित एवभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । धारमनो जाति,
कुलं, ऐदवयं बाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगवन्सर्वेषां आहारदानाद-
सतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पुष्टौ न भवतीत्युक्ते गृहिजन प्रतिक्लृप्तवचनरूपे वसति न प्रपच्छे-
दिति एवमिति तदनुकूलमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा दृष्टेनोच्यते । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा
चिकित्सोत्पादिता । क्रोधादिना च । गच्छन्त्यामावच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीयं वार्ता
दूरदेशात्प्राप्तिः श्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा या लब्धा, वसनोभरकाल च गच्छन्प्रससा करोति पुनरपि वसति लप्स्ये
इति । एव उत्पादिता मस्तकदोषदुष्टा । विद्या, मन्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहिण्य वती स्थापयित्वा लब्धा,
मूलकर्मणा वा भिन्नकन्यावर्तिनमस्थापना मूलकर्म । विरक्तानां अनुरागजनन वा । उत्पादिताभ्योऽभिहितो
दोष' पोढशप्रकार ।

अथ एषणादोषाद्विदश ग्राह—

किमियं यस्या वसतिर्मेति दाहिन्वा । तदानोमेव निवृत्त मन्थालिप्ता मती वा छिद्रस्तजलप्रवाहेण वा,
जलपात्रनक्षीठनेन वा हवाजीमेव लिप्ता वा अशितेन्युजने । सन्तिपुनिस्या अपा, 'वायौ हरिताना, बीजाना

भूपण पहिनाती है । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेंसे कोई
एक कर्म करके प्राप्त की गई वसति धात्रीदोषसे दूषित है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमे
रहनेवाले मन्त्रन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई वसति दूतकर्मके द्वारा उत्पादित होनेसे
दूतकर्म दोषसे दुष्ट है । अग, स्वर्ग, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस
प्रकार निमित्तोंके उपदेशमे—गृहस्थोंको शुभाशुभ वतलाकर प्राप्त की गई वसति निमित्त नामक
दोषमे दुष्ट है । अपनी जाति, कुल अथवा ऐदवयंको कहकर अपना वक्ष्यन प्रकट करके प्राप्त की
गई वसति आजीव दृष्टसे कही जाती है । भगवन् ! सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या
महान् पुण्य होता है ? ऐसा गृहस्थ पूछे तो, 'नही होता' ऐसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिक्लृप्त वचनमे
रुष्ट होकर वसति नहीं देगा' इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'वणिगवा'
शब्दसे कही जाती है । आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त की गई वसति चिकित्सा दोषमे
दुष्ट है । क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि दोषसे दुष्ट है । आने जानेवाले
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पदचान् जाते समय प्रससा करना कि पुनः
आनेपर वसति प्राप्त हो तो वह संस्तव दोषमे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थकी
वशमें करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोष, मन्त्रदोष और चूर्णदोषमे दुष्ट है, मूलकर्मके द्वारा
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राम उतरान करके प्राप्त हुई वसति मूलकर्म दोषसे दुष्ट है ।

उत्पादन नामक सोलह प्रकारका दोष कहा ।

दम एषणा दोष कहते हैं—

यह वसति योग्य है या नहीं, ऐसी पक्का करना धकित दोष है । जो वसति तत्काल ही
सीची गई या लीपी गई है अथवा छिद्रमे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुढ़कानेसे

प्रमत्ता उपरि स्थापित पीठ, काष्ठशल्क आदिको वन दग्धा वनश्चेति या दीयने वमति या निशितं वनम् । हरित-
कटकसन्निभमृत्तिकापिधानमकृत्य या दीयने मा पिहितम् । काष्ठचे ११७४ कृपावस्त्राणां अर्घ्यं पुण्या पुण्ये-
यिनोपदर्शिता वमति साक्षारणशब्देनाच्यते । मृतजानमृतकृत्, मृत्तवेनेन, मत्तं, व्यापितेन, नपुंसकेन, पिशाच
गृहीनेन, मत्तया वाशेष्यमाना वमतिरीयदुष्टम् । स्थापितं पृथिव्यादिभिः पर्वैः पृथिव्यादिभिः
महितोन्मिथा । वितस्तिमात्राया भूमेरधिक्याया अपि भुवो ब्रह्म प्रमाणानिरेख्यम् । जीनानां तादृश-
द्रवमहिता वमतिरियमिति निम्ना कुर्वतो वमन धूमदोष । निर्वाता विनाला, नाभ्युत्था शोभनेर्यमिति दग्धा-
नुराग इन्द्राल इत्युच्यते । एवमेतेरद्वयमादितोषैरनुग्रहा वमति मुद्धा तस्याः । 'अकिरिधाए' दुष्पमार्जकारि-
सम्भाररहिताया । 'असंसत्ताए' जीवमभवरहिताया । 'निष्पाहुड्याए' दग्धारहिताया । 'लेग्गाए' अमनी ।
अन्तर्बहिर्बा वसति वमति । यतिविविक्तज्ञापाननरत्न ॥२३२॥

अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह—

मुष्णधरमिरिगुहारुक्लमूलप्रागंतुगारादेवकुले ।

अकदम्पभारारामधरादीणि य विविक्ताह ॥२३३॥

मुष्ण गृह, गिरिगुहा, वृक्षमूल, आगन्तुहाना वेश्म, देवकुल, पिशाचगृहं केनचिदकृत अकृतप्रागार-

उगी ममय लोको गई है उमें ब्रह्मिष्ठ कहते हैं । सवित पृथिवी, वायु, जल हरे वीज, और वन-
औरंगि ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठशल्क आदिको यहाँ दग्धा करें ऐसा कहकर जो वसति दी
जाती है उमें निशित कहते हैं । हरित कटि, सन्निभ मिट्टीके आवरणको हटाकर जो वसति दी
जाती है वह विहित दोषमें युक्त है । काष्ठ, वस्त्र, कष्टकके आवरण आदिकों तीव्रते हुए आपे
जानेवाले मनुष्यके द्वारा दिगलाई गई वमति साधारण दग्धसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा
जननका शोध लगा है ऐसे गृहस्थों द्वारा या मत्त, रोगी, नपुंसक, जिसे पिशाचने पकड़ा हुआ
है या वालिडाके द्वारा दी गई वमति दायक दोषमें इषित है । स्थावर पृथिवी आदि, प्रस चाटी
राष्ट्रमल आदिमें मृत्ति वमति उन्मिथा है । जितने वालिडन प्रमाणभूमि साधुको चाहिए उसमें
एक वालिडन भूमि भी अधिक लेना प्रमाणातिरेक नामक दोष है । यह वसति शीतवायु, धूप
आदि उपद्रववाली है ऐंगो निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमें रहना धूमदोष है । यह वमति
विनाल है इममें दग्धा नहीं आती, अधिक गर्म भी नहीं है, सुन्दर है इस प्रकार उसमें अनुग्राह
कृपा दृष्टान्ता दोष है । वमति इन दोषोंमें रहित होनी चाहिए ॥२३३॥

त्रिशोषार्थ—नापुको देने योग्य आश्रय, औषध, वसति, सस्तर, उपकरण आदि दाताको
जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओंमें उत्पन्न होने हैं वे उद्गम आदि गोलह दोष है । और मार्गविरुद्ध जिन
क्रियाओंमें भोजन आदि बनाये जाते हैं वे शूलह उत्पादन दोष है । ये वसीस भी आधाकार्मरूप
होनेमें दोष बड़े माने हैं । यन्त्रिके भोजन आदिके लिए छद्मकार्यके जीवोंको बाधा देना अथवा
ऐसे कारणोंमें उत्पन्न भोजन आदि आधाकार्म बड़े माने हैं । एषणादोष दम है । मूलाधारमें इन
दोषोंका वसन है ।

त्रिशिष्ट वमति वीन है यह कहते हैं—

टी०—गृह पर, पहाड़को गुहा, वृक्षका मूल, आनेवालोंके लिए बनाया घर, देवकुल,

पञ्चेन्द्रोध्यने । आरामगृहं क्रीडार्थमायाताना आवासाय कृत । एता विविक्ता वसतय ॥२३३॥

अथ धमने दोषाभावमाचष्टे—

कलहो बोलो झंझा वामोहो संकरो ममत्ति च ।

ज्झाणाज्झयणविघादो णत्थि विविचाए वसधीए ॥२३४॥

‘कलहो बोलो’ । ममेव वसतिस्तवेव वसतिरिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहितत्वात् । ‘बोलो’ शब्दबहुलता । ‘झंझा’ सकलेन्द्राः । ‘वामोहो’ वैवित्य । ‘संकरो’ अयोग्यैरसंयतै सह मिथ्यणः । ‘ममत्त्वं च’ ममेदभावश्च । ‘णत्थि’ नास्ति । ‘ज्झाणाज्झयणविघादो’ ध्यानस्याध्ययनस्य च व्याघातः । उक्तः कलहादिर्न विद्यते । क्व ? ‘विविचाए वसधीए’ विविक्ताया वसती । एकस्मिन्प्रयेये निरुद्धज्ञानसतततिष्ठानि । अनेकप्रमेय-संचारी स्वाध्याय ॥२३४॥

इय सन्लोणमुवगदो सुहण्वत्तेहि तत्थ जोएहि ।

पंचसमिदो तिगुत्तो आदट्ठपरायणो होदि ॥२३५॥

‘इय’ एव । ‘सन्तीर्ण’ एकात्मता । ‘उवगदो’ उपगत । केन ? ‘जोएहि’ योगै तपोमिध्यानिर्वा । सुहण्वत्तेहि सुलप्रवृत्तं सुलेनाकलेनैव प्रवृत्तं । ‘पंचसमिदो’ समितिपञ्चकांशेन । ‘तिगुत्तो’ कृतागुभनोवाक्या-यतिरोध । ‘आदट्ठपरायणो होदि’ आत्मप्रयोजनपरो भवति । एतेन कथ्यते—विविक्तवसतिस्वामी यति-निष्प्रतिशुद्धिमानं शुनैस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमुपपद्यते सत्वर निर्जरा च स्वप्रयोजनं पदादयति इति ॥२३५॥

सत्वरप्रविका निर्जरा स्तोत्रमाह—

जं णिज्जरेदि कम्म असंबुडो मुमहदावि कालेण ।

तं संघट्ठो तवस्सी खवेदि अंतोमुहुत्तेण ॥२३६॥

शिक्षाघर, किमीके द्वारा न बनाया गया स्यान्, आरामघर—क्रीडाके लिए आये हुओंके आवासके लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतिर्या है ॥२३३॥

इनमें रहनेमें कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं—

शा०—विविक्त वसतिमें कलह, शब्द बहुलता, संकलेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्य असय-मियोंके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमें व्याघात नहीं है ॥२३४॥

टी०—विविक्त वसतिमें यह मेरी वसति है यह तेरी वसति है इस प्रकार कलह नहीं होता क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमें बाधा नहीं होती । एक पदार्थमें ज्ञानसन्ततिके निरोधको ध्यान कहते हैं और अनेक पदार्थोंमें संचारको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥

शा०—इस प्रकार विविक्त वसतिमें निवास करनेसे बिना केशके सुखमें होनेवाले तप अथवा ध्यानके द्वारा बाह्यतपमें एकात्मताको प्राप्त यति पाँच समितियोंसे युक्त हुआ अशुभ मन वचनवायका निरोध करके आत्माके कार्यमें उत्तर होता है ॥२३५॥

टी०—यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमें रहनेवाला यति निर्विघ्न ध्यानके द्वारा अथवा शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सत्वर और निर्जराहण अपने प्रयोजनको करता है ॥२३६॥

'जं निजरेदि कम्म' यत्कर्म निजरेयति तपसा याहोने । क. ? 'असंपुटो' अगवून अनुभवोनिरो-
परहित । 'मुमहवावि कालेण' मुत्तु महता कालेनापि । 'तं' तत्तमं 'खवेदि' शाययिनि । 'अंतामुत्तणं' अति-
स्वल्पेन कालेन । ■ ? संघुषो' सवृत गुप्तिममित्तिधमनिप्रेक्षापरीपहजयपरिणतः । 'तवस्सो' तपो-
अनशनादिमान् ॥२३६॥

एवमवलायमाणो भावेमाणो तत्रेण एदेण ।

दोसेणिग्घाडतो पग्गहिददरं परक्कमदि ॥२३७॥

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । 'तवण भावेमाणो' तपसा भावयन्नात्मानमुच्यतः । 'अवलायमाणो' अगवून-
मान । कुतो दुपेरासतप । एवमवलोक्यमाणो इति वदन्तिपाठः । तत्रायमर्थ — किं एवमेवेण तमेन भारमाणो
इति पदसङ्ग- । एवमेतेन तपसा भावयमान अवलायमाणो इत्यर्थम् विनाशयन् इति । तदनुवर्त — अगवून-
त्वान् । 'दोसे' दूषयति रत्नवयमिति शेषा अनुभवपरिणामाः सान् पातयन् । 'पग्गहिददरं' नितरा । 'पर-
क्कमदि' वेष्टते मुक्तिमार्गे ॥२३७॥

यतिना निर्जरायमा एवभूतं तपोऽनुष्ठेय इति कथयति ।

सो णाम बाहिरतवो जेण मणां दुक्कदं ण उट्ठेदि ।

जेण य सट्ठहा जायदि जेण य जोगा ण हायति ॥२३८॥

'सो णाम बाहिरतवो' तन्नाम बाह्य तपः । किं ? 'जेण मणां दुक्कदं ण उट्ठेदि' येन तपसा क्रि-
माणेन मनो दुष्कृतं प्रति नोत्तिष्ठते । 'जेण य सट्ठहा जायदि' येन च क्रियमाणेन तपसा तात्पर्यमन्तरे धडा
जायते । 'जेण य जोगा ण हायति' येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूतं तपोऽनुष्ठे-
यमिति यावत् ॥२३८॥

गवरपूर्वकं निर्जराको प्रशंसा करते हैं—

पा०—अगवून अर्थात् अनुभयोगका निरोध न करनेवाला यति महान् बलके द्वारा जो
त्रिम बर्मेनी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कामंको गवून अर्थात् गुप्ति, समिनि, धर्म,
अनुप्रेक्षा और परीपहजमको करनेवाला तपस्वी अति स्थूलकालमे धाम करता है ॥२३६॥

पा०—उक्तक्रमसे हम तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दुर्धरतपसे न डरकर रत्नवय-
वो दूषित करनेवाले अनुभव परिणामोंको पातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमे चोष्टा करता
है ॥२३७॥

टी०—वहीँपर 'एवमवलायमाणो' ऐसा पाठ है । 'एदेण तत्रेण भावेमाणो' पदके साथ
उमका गदगथ करने ऐसा अर्थ करते हैं—इस प्रकार हम तपसे भावना करता हुआ 'अवलोक्य-
माण' अर्थात् दृश्यबर्मेनी विनाश करता है । यह युक्त नहीं है क्योंकि यह मन्त्रार्थ नहीं है ॥२३७॥

निर्जराके इच्छा यतिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह कहते हैं—

पा०—उमका नाम बाह्य तप है, त्रिम तपके करनेसे मन पापको और नहीं जाता ।
और त्रिम तपके करनेसे अस्मन्मर नामसे धडा उत्पन्न हो और त्रिमके करनेसे पूर्वमें गृहीत
योग्यजन विनिर्ग होन नही होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥

बाहिरतवेण होदि हु सच्चा मुहसीलदा परिच्यता ।

सन्लिहिदं च सरीरं ठविदो अप्पा य संवेगे ॥२३९॥

बाह्यतपोऽनुष्ठाने गुण कथयत्युत्तरे सूत्रे । 'बाहिरतवेण' बाह्येन तपसा हेतुभूतेन । 'सच्चा मुहसीलदा परिच्यता होदि' सर्वा सुखशीलता परित्यक्ता भवति । सुखभावना रागं जनयति । रागं स्वयं च कर्मबंधहेतु-
दोष जानयति । यद्यपि कर्मस्थितिहेतु संवेगैर्भां निरस्ता भवति इति मन्यते । 'सन्लिहिदं च सरीरं' भवति । सरीरं तु ललितमितं तत्त्वबुद्ध्यात्म्यं तनुकरणमुपायं तदनुष्ठानं भवतीति यावत् । 'ठविदो' स्थापितः । 'आदाय' स्वयं च, 'संवेगे' समारब्धोदयाया । अतः च समारब्धोदया हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्या, ततोऽनुक्रममाणि सूत्रकारेण बाह्येन तपसा संवेगे स्थापितः । लोकैनायं सविम्वचित इति स्थाप्यते बाह्ये तपसि वर्तमानस्ततो युक्तमुच्यते ॥२३९॥

दंताणि इन्द्रियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होति ।

अणिगूहिदवीरियओ जीयिदत्तण्हा य बोच्छिण्णा ॥२४०॥

दंताणि दातानि 'इन्द्रियाणि च' इन्द्रियाणि च । 'होति' भवन्ति । अनशनाद्यमोदयवृत्तिपरिसंख्यान-
जिज्ञा दान्ता भवति इति । त्रिविक्रमस्यामनेन इनराणि इन्द्रियाणि दान्तानि मयन्ति । मनोर्नेन्द्रियविपरिहृ-
ताया वगतावस्थानानि निगूह्यतां भवन्ति । समाधिजोगा य फासिदा होति रत्नत्रयैकाग्र्य समाधिः ।
समाधिषु योगा समाधियोगा । योगा सम्बन्धास्ते च 'फासिदा होति' स्पृष्टा भवन्ति । रत्नत्रयसमाधान-
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अगमादिकं स्वयंता विपरिणामो निरस्तो भवति । विपरिणामाकुलो हि रत्नत्रये न
पट्यते । अतः तस्मिन्वाकुलोऽनुप्रपरिणामकमुक्तो भवति इति मन्यते । 'अणिगूहिदवीरियवा' अनिगूढवीर्यता

भागेकी गापासं बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं—

गा०-टी०—बाह्य तपसे सब सुख क्षीलता छूट जाती है । क्योंकि सुख क्षीलता रागको उत्पन्न करती है । राग-रागकी बढ़ता है और कर्मबन्धके कारण दोषोको लाता है । बन्ध-
कर्मकी स्थितिमें हेतु है । इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवाली यह सुखक्षीलता नष्ट होती है ।
शरीर दुःखका कारण है । उसको छोड़नेका उपाय है शरीरको कुश करना । बाह्य तपसे शरीर
कुश होता है और स्वयं आत्मा ससारसे भीष्टतामें स्थापित होती है ।

शंका—न तो ससारसे भीष्टता तपका हेतु है और न तप संसारसे भीष्टताका हेतु है अतः
ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमें स्थापित होता है ?

समाधान—जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानते हैं कि इसका ध्यान संसारसे विरक्त
है । अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२४०॥

गा०-टी०—इन्द्रियां दान्त होती हैं । अनशन, अवमोदय और वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे
जिज्ञा दान्त होती है । त्रिविक्रमस्यामनेन तपसे वेप इन्द्रियां दान्त होती हैं । जहाँ इन्द्रियोंको प्रिय
लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसी वगतिमें रहनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है । रत्नत्रयमें एकाग्रताको
समाधि कहते हैं । समाधिमें योग अर्थात् सम्बन्ध स्पष्ट होने हैं । भोजन आदिका त्याग करनेसे
विषयोसे राग नहीं रहता । जो विषयरागसे सताया हुआ है वह रत्नत्रयमें नहीं लगता । रत्न-

य भवति । धीर्मानाये प्रदग्धन भवति । ' 'जीवित्तया य' या जीविते तुल्य न 'जीवित्तया' मुनि
गता । न हि जीवित्तानां अनादिनां स्वस्वमीने । जीविते तुल्यतायां विदुषा भगवत्पतिः पत्नये
धारयितुमुद्यतो भवति न रत्नयने ॥२४०॥

दुस्सं च भाविदं होदि अप्पडिचदो य देहम्ममुत्तरो ।

सुसम्मूगिया कसाया त्रिसण्णु अणायरो होदि ॥२४१॥

'दुःसं च भाविदं होदि' दुःसं च भाविदं भवति । दुःसभावात् य वनमुत्तरोपिनी भगवत्पतिः दुःस-
साहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च जायमाना निर्जरा निश्चयेन भगवत्पतिः इत्येवमुत्तरोपिनी इति
मन्यते । अपि चासद्वृत्तावित्तुतो निश्चयो भवति' व्याख्ये । 'अप्पडिचदो य होदि' अतिवृद्धता
भवति । 'देहरत्नसोपले' शरीररत्नसोपले । एतेषु त्रिषु प्रतिपद्यता समानीयन्ति ॥ निर्जरो भवतीति भाव ।
'सुसम्मूगिया कसाया' उन्मुदिना कसाया भवन्ति । यत् अनन्तानां अनादिनां भगवत्पतिः । इतो भवति ? इत्याचार्य-
वार्जवन्तोपभावन्यादिप्रतारदमृता विनाशयन्ति कपायान्नेवरिति चेत् अयमभिप्राय — अनायासात्, स्व-
लाभे, अशोभनात् वा लाभे श्लेषकपाय उत्पद्यते । तथा प्रचुराभावात् प्रचुराभावात् लक्ष्मिमान्मेरेति
मानकपाय । अन्तर्दीपमिश्राणू यथाप्ये न जानति तथा प्रविशामीति (वन्ता मायाकाय । अन्ते रमे
प्राचुर्यविराष्टे वामन्तिर्लभकपाय । तथा वसत्यप्रदाने कोप, तत्प्राप्ते च मानकपाय, प्राप्ति । अन्ते रमे
गच्छन्तीति न मम वसतिरित्यवकाशो वाञ्छेति वक्तव्यमायाकाय । अतुल्यम् स्वामीति लोभ । इय

द्रुपमें न लगनेसे व्याकुल होकर अयूम परिणामोंमें ही लगता है । अपनी शक्तिको छिपाना नहीं है
और धीर्माचारमें प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है । जिसे जीनेकी
तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नहीं चाहता । जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी अमंयम
आदि करके प्राणधारण करनेमें ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमें नहीं लगता ॥२४०॥

भा०—दो०—दुःखका सहन होता है । बिना किसी संवलेशके दुःख सद्गतेमें कामोंकी निर्जरा
होती है । और क्रमसे होनेवाली निर्जरा समस्त कर्मोंके विनाशका उपाय है इसलिए दुःखाभावना
उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमें निश्चल होता है । शरीर, रस
और सुखमें अप्रतियद्ध—अनासक्त होता है । इन तीनोंमें आसक्ति समाधिमें विघ्न करती है । अतः
उसका निरास होता है । कपायोंका मर्दन होता है ।

शंका—अनशन आदिके कपायका निग्रह कैसे होता है ? कपायोंकी विरोधी क्षमा, मर्दव,
आर्जव, सन्तोष भावना आदि कपायोंको नष्ट करके है, अन्य नहीं ।

समाधान—अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या काम मिलने पर अथवा
अरविचकर मिलने पर क्रोध कपाय उत्पन्न होती है । तथा प्रचुर लाभमें और स्वादयुक्त भिन्नके
लाभमें मैं 'लक्ष्मि सम्पन्न हूँ' ऐसी मान कपाय उत्पन्न होती है । मेरे भिन्न लेनेके घरको दूसरे न
जान गकें इस तरह घरमें प्रवेश करूँ, यह चिन्ता माया कपाय है । रंगीले अत्यधिक भोजनमें
आसक्ति लोभ कपाय है । तथा वसति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकपाय होती है
॥ जेगा पहले भोजनके सम्बन्धमें वह आये हैं । दूसरे भी आने वाले है इस वसतिमें स्थान नहीं है

व्यासनिमित्तमनुशासनात् कथायाणामवसरः इति । 'विमण्डु' विषयेषु स्पर्शादिषु । 'अणादरो होइ' अनादरो भवति औशमीन्ये जायते । नदीशमीन्यान् लघादरनिमित्तस्पर्शवरो भवतीति भावः । अणलस्य हि 'शुक्ला-
दिभ्ये मृदुमृशौ, गोगन्धे, रणे वाऽरन्त्यस्यो भवति अयन त्यजता । तथा क्षीरादिहमपि त्यजता क्षीरादि-
भ्येयु ॥२४१॥

कृदजोगदादमणं आहारणिगमदा अगिदी य ।

लाभालाभे ममदा तिनिकमणं बंमचेरस्म ॥२४२॥

'कृदजोगदा' सर्वस्यागम्य पदवाद्भाविन योमदच कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'आरम्भणं' आत्मनो
वर्णनं आहारे तुरे च योऽनुरागम्यस्य प्रथमनाम् । 'आहारणिगरामका' आहारे नैरास्य गम्यादिप्र प्रतिदिनं
आहारणप्रमाणमित्यागाम्यानाम् । सर्वस्यागम्येति मुक्ता मग्न्याहाराभिरात्मनेति भावः । 'अगिदी य' अगु-
द्विरच अर्कटाया च । कृद ? आहारे । न ह्याहारे मुद्रिमान्द्रक्या तं त्यजति । लाभालाभे समदा लाभालाभयो-
समता । लाभे च गम्यहारस्य हर्षात्प्राप्तौ ज्ञानमे च तयाऽहोरात्रम् । य स्वयमेव लभ्यमपि त्यजति न कथ-
मिद परोपापदाने दुर्मनीमरति । 'तितिकमणं बंमचेरस्म' ब्रह्मचर्यं च मोक्ष भवति । रणवदाहारवागादभिन-
वेमपि मुक्तचये अनगने च भविष्यत्ये नति न ह्योऽनुरागयो भवति इति भावः । तथा गन्तिशुकाणां पुंसां
वैभुस्यं बंमनाम् प्रतीतमेव ॥२४२॥

ऐसा बहुतना माया क्याय है । मैं इस वसतिका स्वामी हूँ यह लोभ क्याय है । इस तरह जो वस्तु
क्यायमें निमित्त हैं उनका त्याग करनेगे क्याय का अवसर नही रहता । (विमण्डु अणादरो होई)
स्पर्शन आदि विषयमें अनादर होता है अर्थात् उदासीनता होती है । विषयोमें उदासीनतासे
विषयोंमें आदर भाव रखनेके निमित्तमे बण्णने वाले कर्मों का सबर होता है यह भाव है । भोजनके
त्यागमे भोजनके मुक्त आदि रूपमे, कामल स्पर्शमे, सुगन्धमें अथवा रसमे आदरका त्याग हो
जाता है । तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिमें आदरका त्याग हो
जाता है ॥२४१॥

शा०-टी०-—'कृद जोगदा'—बाह्य तपसे मग्नकालमे जो सर्व आहारका त्याग करना होता
है उसका अभ्यास होता है । 'आरम्भमण'—आहार और मुखमें जो अनुराग है उसका प्रथमन होनेसे
आरम्भका समन होता है । आहारणिगसदा—प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आगामके त्यागके अभ्यास-
से आहारके विषयमें निराशा सम्पन्न होनी है । अभिप्राय यह है कि ममस्त आहारका त्याग करने
के कालमें भी आहार सम्बन्धी द्रष्टाका विनाश मुकर होता है । 'अगिदीय'—और आहारमे
लपटना नहीं रहती । जिसको आहारमे गूढ़ि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता । 'लाभा-
लाभे समदा'—लाभ और अलाभमें समता रहती है । आहारका लाभ होने पर हर्ष नहीं करता
और अलाभमें क्रोध नहीं करना । जो स्वयं भी प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने
पर अपना मन खराब कैसे कर सकता है । 'तितिकमणं बंमचेरस्म'—ब्रह्मचर्यको धारण करता
है । रसोले आहारके त्यागसे नवीन बोधसंख्य नहीं होता और अनगनमे सचितबोध सय होता है
सब स्त्रीमें अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोंमे बोधहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियोंकी
विमुखता प्रसिद्ध ही है ॥२४२॥

निद्राजग्री य ददन्नाणदा विमुक्ती य दप्पणिग्घादो ।

सज्झायजोगणिच्चिग्घदा य मुहदुग्गममदा य ॥२४३॥

'निद्राजग्री य' निद्राजग्रीय । प्रतिदिनमग्नौ यथाशक्त्येवाहारं बहुभोजनं कृत्वा निद्रां गृह्णाति निद्राद्वये च देहे सदात्म्यं निद्रां मत्नीं प्राप्ते यथा यथासौ निद्रायां इव भाग्यभाषिणोपायने च पतति, न च स्वप्नयोगे घटयति तस्या जगो । 'ददन्नाणदा' दृष्टान्तात् न च दुःखोत्तिराणात्पक्षि व्यातात् भावितदुःखो यति । कृतनमोभावन्यु सुदार्शनीयहोरात्मनोऽपि मत्नी । 'विमुक्ती य' विमुक्तिरिति-त्याग अनगनासाधुनेन शरीरमेव स्थान भवति तदा दुःखमिव । 'दप्पणिग्घादो' अग्नयमकम्पो यो दार्शन्यं निष्पत्तिरिव कृतो भवति । 'सज्झायजोगणिच्चिग्घदा' य वाचनामुपेक्षायापयोरन्योन्यौघं, सज्जो घमस्य विघ्नाभावश्च । आहारार्थं भ्रमते कथं स्वाध्यायं कृत्वे ? बहुभोजनस्य उत्तानं स्थितिर्भाषिण्युप-समर्थ । रमवदाहारभोजी आहारोपमया दक्षपातं जन्यतां परावर्तने । अतिरिक्त्यायां वसती वर्तमानं परेषा वनं शृण्वन्ती, यद् यथापणं कुवन्नाथाने । विरिक्तः सज्जमायां गुणिग्राह्यं स्वाध्याये गते । 'मुह-दुःखममदा य' गुणेन हृष्यति दुःखेन दुःपति इति रागदेषावशमेव मुहदुःखानुभव मुहदुःखममदा । अत एवात्र सुखभाषनभूतात्यत्रा मुये रागदेषायां भवति । शुद्धचित्तनिर्बन्धनोपनिषाने अग्नौग्गमुने न च द्वयोऽप्यस्तौति । 'आहिरमवेण होदि दु' इत्यनेन पञ्चगुण-निर्दिष्टानां प्रत्येकं संवक्ष्य ॥२४३॥

भा०-टी०-—'निद्राजग्रीय'—निद्राजय होता है। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रमीले आहार के सेवनमें तत्पर रहता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायुके प्रकोपमें रहित, शुभकारक स्पर्शवाले उपद्रवहीन देशमें सोने पर गहरी नीद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जैसा हो जाता है और अशुभ परिणामोंके प्रवाहमें गिर जाता है। वह रस्त्रयमें नहीं लगता। उस निद्राका जय होता है। 'ददन्नाणदा' दृढ ध्यान होता है। जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नहीं होता, वह दुःख पड़ने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है। किन्तु सपका अभ्यासी भूल आदि परी-पह आने पर सहता है। 'विमुक्तीय' विमुक्ति अर्थात् विनिष्ट त्याग करता है क्योंकि जो अनग्न आदिमें तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता है। 'दप्पणिग्घादो'—असमको करने वाला जी दर्व है उसका भी पूरे तरहसे घात होता है। 'सज्झायजोगणिच्चिग्घदाय'—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके साथ जो मग्न्य है उसमें कोई विघ्न नहीं होता। आहारके लिए भ्रमण करने वाला साधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है। बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुँह करने सोता है। बैठ भी नहीं सपता। रमीला आहार पाने वाला आहारको ऊष्मा में इधर-उधर करवटे बदलता है। जो बहुजन संकुल धर्मतिमें रहता है वह दूसरोंकी बातें सुनकर उनके साथ बातचीत करता है, स्वाध्याय नहीं करता। किन्तु एकान्त स्थानमें रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। 'मुह-दुःखममदाय'—पुष्पमें हर्षित होना और दुःखसे दुःखी होना रागद्वेष है। उनके बिना सुख-दुःख का अनुभव सुख-दुःख ममता है। सुखके साधनभूत भोजन और रमोंको जो त्यागता है वह सुखमें रागको त्यागता है। भूल ध्यामका कष्ट होने पर सज्जेश न होनेसे उसे दुःखमें द्वेष नहीं होता।

आद्या वृत्तं गणो पनयणं च गोभासिद्धं इवदि मध्यं ।

भ्रम,मनर्णं च विज्ञडं कर्म ॥ विणिद्वयं होदि ॥२४४॥

‘आशा कुर्वन् गतो बभूवन् च सर्वं लोकादिह हर्षितान्’ इत्यन्तया । आशये तस्मात् स्वयं कुम्भमागमनो,
 सप्त, हर्षितान् गमयन्तश्च लोकास्तु गच्छन्ति । अन्तर्गतान् च । अन्तर्गतान् च । विज्ञानं तदन्तः प्रवर्ति ।
 कुम्भमागमनोऽपि । अन्तः च विज्ञानपूर्वकं च यत् सत्त्वात्मनः विज्ञानेन निर्दिष्टं भवति ॥२४॥

सहस्रगर्ग मदेगो आयदि मोमगर्ग न पिन्डुणं ।

मग्गो य र्हाविदो मगवदो य अणुपालिपा माणा ॥२४५॥

[illegible]

द्वेष्टम् लाघव मन्वेगो जायति भौमजनं च मित्राणम् ।

अवणादागे मतोमडा य अदगमवेण गुणा ॥२४६॥

[illegible]

श्रुत्य पात्रं दापयं जो कुछ कहा है उगवा मध्य 'वाहन' होना है' इस वाक्य में गाय लगाना
पाति ॥२॥३॥

हो—जैसे तामे धागा, अपना मूल, रंग, अपनी गिण्य परधरा मोभिन होती है।
मालम्य छूट जाता है। और दुर्गर तप करनेमें समागता मूल बर्न विभोपरामे मण्ड होता
है ॥२८॥

टी०—यानिचे बाह्य तप करनेसे बहुतसे लोगोको संसारसे भय उत्पन्न होता है। अवश्य ही यही कुछ भय है मैं भी तैयारी करता हूँ। इस प्रकार लोग तपमें प्रवृत्त होते हैं। तपमें उद्यत बननेसे देखकर 'यह संसारसे भयसे इस प्रकारका बाध उठता है'। हम भी इससे बच नहीं सकते ऐसा मान मनुष्योंमें डगता है और डरकर उमका प्रतीकार करता है। तपस्वीको देखकर निम्न-दृष्टियोंमें भी शोच्यता आ जाती है। यानिचोना यह महान तप दुर्लभ है इस प्रकार अपनी प्रश-
 स्तुति प्रकट करते हैं। यानिचोने बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है। क्योंकि तपसे बिना किसीकी निजंरा नहीं होती। और भगवान्की आज्ञाया अनुपालन होना है ॥२४॥

टी.—वाह्य तममें शरीरमें हलकापन आता है। त्रिगुण शरीर हल्का होना है वह आवश्यक त्रिगुणोंको सरलतामें करता है। तथा स्वाध्याय और ध्यान बिना कष्टक होता है।

'सवि माउगे' आयुषि गति । 'सवि बले' गति वले । 'आओ' या. 'विबिहाओ' रिबिहा । 'मिनु-
पदिमाओ' मिनुप्रतिमा । 'साओ बि' सादन । 'न बायंते' न पीडां जनयति महती । कम्प ? 'महान्
सत्तिनहंनस्म' यथायत्नं तनुकुर्वन् बलमन्तरेण कुर्वन् प्रारब्धमहात्मेनैव योगभङ्गं मत्तोदरं महान् जानते
इति भावः ॥२५१॥

शरीरसत्त्वगुणनाहेनुप उपन्यस्तेषु के उत्कृष्टा इत्यत्राह—

सत्त्वहेहणा शरीरे तवोगुणविधी अणेगहा भणिदा ।

आयंविहं महसी तत्थ दु उक्कस्सयं विंति ॥२५२॥

'सत्त्वहेहणा शरीरे' शरीरसत्त्वोत्तनानिमित्तं शरीरे सत्त्वगुणना इत्युच्यते । 'तवोगुणविधी' तत्त्वगुण-
गुणविधयः । 'अणेगहा भणिदा' अनेकधा निमित्तानि अतीतपूर्व । 'तत्थ' तत्र । 'महसी' महर्षयः । 'आ-
विहं दु' आवाप्त्यागमनेव । 'उक्कस्सयं' उत्कृष्टमिति । 'विंति' भवन्ति ॥२५२॥

टी०—आपुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको कृश करने
वाले यतिके जो विविध भिन्न प्रतिमाण हैं, वे भी महान् कष्ट नहीं देती । जो शक्तिके बिना करता
है उसे प्रारम्भ में ही महान् क्लेश होनेसे योगका भंग तथा महा मक्लेज परिणाम होते हैं ॥२५१॥

विशेषार्थ—आनाधरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए भिन्न प्रतिमाओंका
व्यन किया है जो इस प्रकार है—

आत्माकी सत्त्वहेहना करने वाला, धैर्यशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परोपहोका जेता, उत्तम
महत्तमसे विगिष्ट, प्रथम धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानको पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देशमें रहता
है उस देशके लिये दुर्लभ आहारका व्रत ग्रहण करता है कि यदि एक मासमें ऐसा आहार मिला
तो मैं भोजन नहीं करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण
करता है । यह एक भिन्न प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आहारसे सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य
भोजन गन्धयो नियम लेगा है । ये नियम दो, तीन, चार, पाँच, छे और सात मासको लेकर
होंगे हैं । अर्थात् दो या तीन आदि गाल मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूँगा । सर्वत्र
निमग्नोर् अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिन्न प्रतिमा हैं । पुनः पूर्व आहार
से सौगुना उत्कृष्ट दुर्लभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-मास दिनका तीन बार ग्रहण करता है ।
अर्थात् गाल दिनमें लेगा भिन्न मो ग्रहण करूँगा । ये तीन भिन्न प्रतिमा हैं । फिर रात दिन
प्रतिमायोग स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग धारण करता है । ये दो भिन्न प्रतिमा हैं ।
इतके धारण करनेपर पट्टे अवधि मान पर्यय आनको प्राप्त करनेके पीछे गुर्योदय होनेपर वेव-
शानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिन्न प्रतिमायोगमें स्थित होकर पञ्चान् रात्रि प्रतिमा-
योग धारण करता है ॥२५१॥

द्वार जो शरीरकी सत्त्वहेहनाके हेतु बन्दे हैं उनमें कौन उत्कृष्ट है, यह कहते हैं—

टी०—शरीरकी सत्त्वहेहनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विबला पूर्व गाथाओं
के द्वारा बन्दे हैं । उनमेंमें सर्वत्र आवाप्त्याग हो उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥

शरीरसंश्लेषलोपायोऽनृष्टमावाप्नोति मित्युक्तं तस्यैवमिति शोचते आह—

उदुहृदमममदुबालमेहिं भतेहिं विदियअट्टेहिं ।

मिदल्लुग आहार करेदि आयविलं वहुमो ॥२५३॥

'उदुहृदमममदुबालमेहिं' भतेहिं विदियअट्टेहिं' शिविभुजस्यन्निगणार्थः उक्तं । 'मिदल्लुग आहारं करेदि' परिमितं लुप्याहारं करोति । 'आयविलं' आवापनं । 'वहुमो' बहुता ॥२५३॥

असह्ययाभ्यासनाय वस्यमानस्य निरुक्तं इत्युक्तं—

उक्कम्मण भत्तपूण्याकालो जिणेहिं निदिट्ठे ।

कालम्मि सपहुत्ते वामुवरिमाणि पुण्याणि ॥२५४॥

'उक्कम्मण' उक्कर्मण । 'भत्तपूण्याकालो' भक्षणप्रत्याभ्यासनाय । 'जिणेहिं निदिट्ठे' जितेतिदिष्ट । 'वामुवरिमाणि' वामुवरिमाणि । 'सपहुत्ते' सपहुत्ते । 'कालम्मि' कालम् । 'पुण्याणि' पुण्याणि ॥२५४॥

उक्तं दुःखदुःखार्थं एव वस्यमानस्य इति मन्त्रेणैव दर्शयति—

जोमेहिं विचिमेहिं दु मवेइ सवच्छराणि वत्तारि ।

वियठो णिज्जहिंसा वत्तारि पुणो वि मोसंदि ॥२५५॥

'जोमेहिं' वत्तारि । 'विचिमेहिं' दु' विचिमेहिं । 'सवच्छराणि' वत्तारि । 'वियठो' वियठो । 'णिज्जहिंसा' वत्तारि । 'पुणो' पुणो । 'मोसंदि' मोसंदि ॥२५५॥

शरीरको सल्लेखनाके उपायोमें आवापनको उदुहृद कहा, वह कैसा होता है, यह कहते हैं—

पा०—उदुहृद दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आवापनको करते हैं ॥२५३॥

विशेषार्थ—'अदिविदुहृदि' के स्थानमें विदिय अट्टेहिं' पाठ भी मिलता है । उसका अर्थ 'विशेष अतिवृष्टि' ऐसा होता है । इस मायाका मालूम यह है वृष्टि आदि उपवासमें सबलेशको न प्राप्त होता यदि मित और लघु खाद्यों का आहार प्राय करता है । उसे सल्लेखनाके हेतुओंमें उल्लिखित करते हैं ॥२५३॥

जिस भक्त प्रत्याभ्यासका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देने हैं—

पा०—यदि आयुका काल अधिक भोग हो तो जिन भगवान्ने उदुहृदो भक्त प्रत्याभ्यासका काल पूर्ण चारह वर्ष कहा है ॥२५४॥

उक्त चारह वर्षमें ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार सल्लेखनाका क्रम बतलाते हैं—

पा०—नामा प्रकारके कायकलेदोंके द्वारा चार वर्ष कितना है । दूध आदि रसोंको त्याग कर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥

एतमुत्तरमुत्तराणि तत्प्राप्तिं यः श्रेयसायाम् करोति सः श्रेयसा इत्येतदुक्तमात्रेणैव
बोध्यते—

पडिचोदणामहणवागमुभिदपडिवगणइंधणाडो ।

चंडो ह्य कसायग्मी महमा मंपज्जयेज्जादि ॥२६७॥

‘पडिचोदणा’ प्रविचोदनाया अग्रहमेव मानेन नैव भुविष्यति’ इति शब्देनोपनीयं क. र. वगणादि
सहमा प्रवर्तन्ति ॥२६७॥

जलिदो ह्य कसायग्मी चरिगगार उहेज्ज कमिणं पि ।

सम्मत्तं पि विगघिय अणतमंगारियं कृज्जा ॥२६८॥

‘जलिदो हि कसायग्मी’ उल्लिख्य कसायग्मी । ‘चरिगगार’ पारितोष्यं तारं बहुभ्येव । सम्मत्तं
विनाशवान्मममागारिभ्रमणे रत्नं कुर्यादय ॥२६८॥

तम्हा ह्य कसायग्मी पावं उप्पज्जमाणयं चैव ।

इच्छामिच्छादुक्कडवदणसल्लिलेण विज्जादि ॥२६९॥

‘तम्हा ह्य’ सम्प्राप्तं कसायग्मी पापमुत्तरधानमेव प्रसमयेत् । नैन “इच्छामि भगवन् शिष्या, मिथ्या
भवतु मम दुष्कृत, ममस्तुम्भ्य” इत्येवमूनेन शलिलेन ॥२६९॥

तह चैव णोकसाया सन्निहियव्वा परेणुवसमेण ।

सण्णाओ गारवाणि य तह लेम्माओ य अगुहाओ ॥२७०॥

इस प्रकार कपायहनी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अग्निकार करती है,
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गायत्रियोंसे कहते हैं—

टी०—शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नहीं हुए । वही हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनमें आग
भड़क उठी । उसके पश्चात् गुरुने शिष्यको पुनः समझाया तो शिष्यने पुनः प्रतिकूल वचन कहे ।
उमने गुरुकी कोपाग्निमें ईंधनका काम किया तो आग भड़क उठी । अथवा गुरुने शिष्यको शिक्षा
दी । शिष्य उमसे क्रुद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधपूर्ण वायुसे क्षुब्ध होकर गुरुने पुनः उसे शिक्षा दी ।
उस शिक्षामें शिष्यकी क्रोधाग्निमें ईंधनका काम किया । ऐसे भयानक कपायाग्नि
सहमा भड़कती है ॥२६७॥

गा०—जलती हुई कपायहण आग समस्त चारित्र्य नामक सारको जला देती है । सम्मत्त-
को भी नष्ट करके अनन्त समागके परिभ्रमणमें लया देती है ॥२६८॥

टी०—इसलिए पापका कपायाग्निकी उत्पत्ति होने ही बुरा देना चाहिए, उमको बुझानेका
जल है—मैं भगवान् जितेन्द्रदेवकी शिक्षाको इच्छा करता हूँ । मेरा खोटा कर्म मिथ्या हो, मैं
नमस्कार करता हूँ ॥२६९॥

‘तह वेध नोकसाया’ तथैव नोकपाया तनूकर्तव्या । ‘परेषुवसमेण’ परेणोपशमेन । सज्ञा, गारवाणि, अनुभाद्व लेश्या, हास्यरत्यगतिप्रोत्रभय जुगुप्सास्त्रीपुरुषनपुनववेदा नोकपाया इत्युच्यन्ते । आहारभयमैयुन-परिग्रहाभिलाषा सज्ञा । श्रद्धो तीव्रभिलाषो, रनेषु, सुने च गारवशब्देन उच्यन्ते ॥२७०॥

कपायवत्स्वावर्धनकरत्वाविशेषान्नोक्तपायादीनामपि मुमुक्षो मल्लेखनोद्यत्तमाख्याति—

पग्विद्धिदोवघाणो विगडसिरापहारुपासुलिकडाहो ।

सल्लिद्धितनुसरीरो अज्झप्परदो हवदि णिच्चं ॥२७१॥

‘परिविद्धिदोवघाणो’ परिविद्धितावग्रह । अन्वेया पाठ ‘परिविद्धिदोवघाणो परिविद्धितावघाण । “विघ-
डनिरापहारुपासुलिकडाहो’ प्रकटोन्मृता मह्य अन्पाद्व सिरा पार्श्वीस्त्रिमंहुनय कटाक्षदेशाश्च ग्रय । ‘सल्लि-
द्धितनुसरीरो’ सम्पन्ननूतन सरीरे यस्य न । ‘अज्झप्परदो’ अघ्यातर्ष ध्यान तत्र रति । ‘होइ’ भवति ।
‘णिच्च’ नित्य ॥२७१॥

एवं कदपरियम्मो सम्मंतरथाहिरम्मि सल्लिहणे ।

संसारमोक्खवुद्धी सन्धुवरिल्लं तथं कुणदि ॥२७२॥

‘एवं कदपरियम्मो’ एवमुक्तेन कथेण कृत्वापरिकर । ‘सम्मंतरथाहिरम्मि सल्लिहणे’ अभ्यन्तरमल्लेखना-
सहिताया बाह्यमल्लेखनाया । ‘संसारमोक्खवुद्धी’ सत्सारत्यागे कृतवृद्धि ‘सन्धुवरिल्लं तथं’ सम्मन्वस्तपोम्य
उत्कृष्टं तपश्च^३रति । सल्लेखना सम्मत्ता ॥२७२॥

मल्लेखनान्तर कार्यमुपदिशति—

योदुं गिलादि देह पव्वोदय्यमिणसुचिमारोचि ।

तो दुक्खभारमोदो कदपरियम्मो गणमुवेदि ॥२७३॥

गा०-दो०-इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकपाय, सज्ञा, गारव और अनुभ
लेश्याओंका घटाना चाहिए । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद,
नपुमक वेद इन्हें नोकपाय कहते हैं । आहार, भय, मैयुन और परिग्रहकी चाहका नाम सज्ञा है ।
श्रद्धिकी तीव्र अभिलाषा, रम और मुक्तकी चाहको गारव कहते हैं ॥२७०॥

गा०-दो०-जो प्रतिदिन अपने नियमोको बढ़ाता है, त्रिगुकी बड़ी और छोटी सिरायें,
दोनों ओरकी हड्डियाँ और नेत्रोंकी हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं—यरीरको सम्यक् रूपसे कुश
करनेवाला वह यति नित्य आत्मार्थ लीन रहता है ॥२७१॥

गा०-दो०-उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित बाह्य सल्ले-
खना करनेपर संसारके त्यागका दृढ़ निश्चय करके सब तपोसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥
सल्लेखना समाप्त हुई ।

सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते हैं—

१. गौरव-अ०, धा० । २. परिवघाणो-अ० । ३. हवरइ चरति-अ० ।

‘बोडु गिलावि देह’ शरीरोद्ग्रहणपरमार्थः । ‘बोडुइयं इणमणुइमारोति’ गच्छिमागामिन् अगुवि-
भारभूतं शरीरमिति कृतवित्तम् । ‘तो’ परत्वाद् ‘बुणमारभोतो’ दुःखभारजातशरीराधीनः । ‘बणारिण्णो’
कृतगमाधिमरणपरिण्णः । ‘गणं’ सिध्यन्नुद् । उभेविं दोरने । अन्तेतो पाठः ‘बोडु गिलावि देह’ इति ।
ते व्याख्यानयन्ति—शरीरं बोडु अह्नादग्रेज्जम् । बणोइयमिणमणुइमारोति गच्छिमागामिन् अगुविभारभूतं
शरीरमिति कृतनिश्चयः ॥२७३॥

सल्लेहणं कर्त्तव्यं यदि आयग्गिओ हवेज्ज तो तेण ।

ताए वि अवत्थाए चिंतेद्वं गणस्स हियं ॥२७४॥

‘सल्लेहणं कर्त्तव्यं’ सल्लेखना कर्तुंमुञ्चनम् । ‘अइ’ यदि ‘आयग्गिओ हवेज्ज’ आचार्यो भवेत् । ‘तो’ ततः ।
‘तेण’ तेन । ‘ताए वि’ तस्यामपि । ‘अवत्थाए’ अवस्थायां । ‘चिंतेद्वं’ गच्छिमागम्य । ‘गणस्स’ गणस्य ।
‘हियं’ हितम् ॥२७४॥

कालं संभावित्ता सच्चगणमणुदिसं च बाहरिय ।

सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे मंगलोपासे ॥२७५॥

‘कालं संभावित्ता’ आत्मन आयु र्स्थिति विचार्य । ‘सच्चगणं’ सर्वगणः । ‘अणुदिसं च’ बालाचार्यं च ।
‘बाहरिय’ व्याहृत्य । ‘सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे’ सोम्ये दिने, करणे, मन्थने, विलगने ‘मंगलोपासे’ शुभे
दिने ॥२७५॥

गच्छाणुपालणत्थं आहोइय अत्तगुणसमं मिक्खु ।

तो तम्मि गणविसग्गं अप्पकहाए कुणदि घीरो ॥२७६॥

गा०—टी०—यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमें कोई हर्ष नहीं होता । पीछे
दुःखके घर इस शरीरसे डरकर समाधिमरणकी तैयारी करता हुआ अपने निष्पत्येक पास जाता है ।

दूसरे आचार्य ‘बोडु गिलावि देह’ ऐसा पाठ पढ़ते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते
हैं—मुझे शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अगुवि और भारभूत शरीर छोड़ने योग्य
है ऐसा मैंने निश्चय किया है ॥२७३॥

गा०—टी०—सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं—एक आचार्य, दूसरे साधु । यदि
आचार्य हो तो उसे उग अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए । अर्थात् आचार्य यदि सल्ले-
खना धारण करनेका निश्चय करे तो उसे अपने सपके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए कि
उसकी क्या व्यवस्था की जाये ॥२७४॥

गा०—टी०—अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त सपको और बालाचार्यको बुलाकर
शुभ दिन, शुभकरण, शुभमन्थन और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥

गा०—टी०—गच्छाणु अनुपालन करनेके लिए गुणोसे अपने समान भिक्षुका विचार करके

‘गच्छानुपालनार्थं’ गच्छानुपालनार्थं । ‘आहोइय’ विचार्यं । ‘असत्गुणसम’ आत्मनो गुणै समान । ‘मिक्कु’ मिथुं । ‘तो’ तन । ‘तम्मि’ तम्मिन् । ‘गणवित्तमं’ गणत्याग । ‘अप्पकहाए’ अल्पया कथया । ‘कुणइ धीर’ करोति धीरः । अन्ये तु वदन्ति ‘अप्पणो’ कथयेति ॥२७६॥

किमर्थमेवं प्रयतते मुरि ?

अब्बोच्छित्तिणिमित्तं सच्चगुणसमोयरं तयं णच्चा ।

अणुजाणेदि दिसं सो, एस दिसा वोत्ति वोघिचा ॥२७७॥

‘अब्बोच्छित्तिणिमित्तं’ धर्मतीर्थस्य ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युत्थितनिर्वा भूतिर्येवमर्थः । ‘सच्चगुण-समोयरं’ सर्वगुणयमन्वित । ‘तयं’ तर्क ‘णच्चा’ ज्ञात्वा, ‘अणुजाणेदि’ अनुज्ञा करोति । ‘दिसं’ आचार्य ‘सो’ स एव । दिमा आचार्य ‘वोत्ति’ मुष्माकमिति । ‘वोघित्ता’ बोधयित्वा । दिमा समता ॥२७७॥

क्षमाग्रहणक्रम निरूपयामि—

आमतेऊण गणि गच्छम्मि य तं गणि ठवेदूण ।

तिविहेण क्षमावेदि हु स चालउड्डाउलं गच्छं ॥२७८॥

‘आमतेऊण गणि’ आमन्त्र्य आचार्यं । ‘गच्छम्मि य’ गच्छे । ‘तं’ गणि ठवेदूण’ त आत्मनानुज्ञात स्थाप-
यित्वा, स्वयं पुरागृत्वा । ‘तिविहेण क्षमावेदि’ तु स बालउड्डाउलं गच्छं’ मनोवाचकायैर्ब्रूयति क्षमा त
बालवृद्धं सकीर्णं गण ॥२७८॥

अं दीहकालसंवासदाए ममकारणेहरागेण ।

कट्टुगपरुमं च भणिवा तमहं सत्त्वं क्षमावेमि ॥२७९॥

‘अं दीहकालसंवासदाए’ दीर्घकाल मह सवासनेन यज्जात ममत्वं, स्नेहो, द्वेषो, रागश्च तेन । ‘अं’ यत्
‘कट्टुगपरुमं च भणिवा’ कट्टुक परुष वा वच्य भणिवा ‘तं’ तत् मुष्मान् । ‘सत्त्वं क्षमावेमि’ सर्वान् क्षमा
प्राहयामि ॥२७९॥

पश्चात् बहू धीर आचार्य धोडीसी बातचीत पूर्वक उस पर गणका त्याग करता है ॥२८०॥

आचार्य ऐसा क्यों करते हैं ? यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञानदर्शन चारित्रात्मक धर्मतीर्थकी व्युत्थित न हो, इसलिए उसे सब गुणोंमें
युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार्य है ऐसा सिध्दियोंको समझाकर आप इस गणका पालन करें ऐसा
उस नवीन आचार्यको अनुज्ञा करते हैं ॥२८०॥

दिसा प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते हैं—

गा०-टी०—आचार्यको बुलाकर गणके मध्यमे उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको स्थापित
करके और स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध भूमियोसे भरे उस गणसे वह पुराने आचार्य मन
वचन कायसे क्षमा मांगते है ॥२८०॥

गा०-टी०—दीर्घकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, द्वेष और रागसे जो कट्टुक

वंदिय णिमुडिय पंडितो तादार मन्ववच्छलं तादिं ।

धम्मामययिं णिययं यामेदि गणो वि निविहेण ॥२८०॥

‘वंदिय णिमुडिय पंडितो’ अभिवच बहुविधनित । ‘तादार’ संसारं मात्तारं । ‘ताववच्छलं’
वेधो वत्तल । ‘तादिं’ यान । धम्मामययिं’ दमयिषे उत्तमप्रसारिणे धमे, यानं प्रवृत्तं अनेगो प्रवर्तकं ।
‘णिययं’ आश्रयो । ‘यामेदि गणो वि निविहेण’ धमा धारयति मण्णिणियेन । ममावका समता ॥२८०॥

अनुशासननिरूपणार्थं उत्तरप्रश्नम् —

संबेगजणियहासो मुत्तत्थविमारदो मुदरुहस्सो ।

आदरुठच्चित्तओ वि हु चित्तेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥

‘संबेगजणिवहासो’ मगान्भीष्यता करणभूतया उत्पटितहाग । परिषद्वैर्ममत्तयत्तं, अभ्यन्तरात्
रागादय निमित्तापायादपयान्ति । तदपमयात्तन्मूलस्थितौचि कर्माणि प्रत्ययमुपयजन्ति । तेषु मष्टेभ्येवं चतुर्गति-
भ्रमणं नश्यति’ इति जात हर्षः । ‘मुत्तत्थविमारदो’ मूत्रे जिनप्रणीने तदर्थं च विगारदा निपुणः, ‘मुदरुहस्सो’
धृतप्रायश्चित्तप्रथ । ‘आदरुठच्चित्तओ वि हु’ आत्मप्रयोजनचिन्तापरोग्रि । ‘चित्तेदि गणं जिणाणाए’ जिनाणा-
माजया गणचिन्ता करोति ॥२८१॥

और कठोर वचन कहे गये आपसे मैं उन सबको धमा माँगता हूँ ॥२७९॥

गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते हैं—

गा०-टी०—वन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचों अंगोंको स्थापित करके अर्थात् पञ्चांग नमस्कार
करके संसारके दुःखोंसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम धामादिरूप धर्ममें
स्वयं प्रवृत्त और दूसरोंको प्रवृत्त करने वाले आचार्यसे गण भी मन वचन कायमे धमा माँगता
है ॥२८०॥

धमाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

आगे अनुशासनका कथन करते हैं—

गा०-टी०—ससारसे डरनेके कारण जिसे हर्ष प्रकट हुआ है अर्थात् इस परिग्रहका त्याग करने
पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे चले जायेंगे क्योंकि बाह्य परिग्रह रागादिके
उत्पत्तिमें निमित्त है अतः निमित्तक न रहनेमें नैमित्तिक रागादि भी नहीं रहेंगे । और रागादिके
न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कर्म नष्ट हो जायेंगे । उनके नष्ट होने पर चार गतियोंमें
भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिये जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये
सूत्र और उसके अर्थमें जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचार्य अपने प्रयोजनको
चिन्ता करते हुए भी जिन भगवान्‌की आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात् यद्यपि आचार्य
सल्लेखना धारण करनेके लिए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें जानेके लिए तत्पर है फिर भी
गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥

णिद्धमहुरगंभीरं गाहृगपल्हादणिज्जपत्थं च ।

अणुसिद्धिं देइ तहिं गणाहिवइणो गणस्स वि य ॥२८२॥

‘णिद्ध’ स्नेहमहिता । ‘महुरं’ माधुर्यमन्विता । ‘गंभीर’ मारार्थवत्तया गृहीतगाम्भीर्या । ‘गाहृगं’ ग्राहृ । मुखावदोपा । ‘पल्हादणिज्जपत्थं च’ चेत्त प्रन्हादविधायिनी । ‘पत्थं’ पथ्या हिता । ‘अणुसिद्धिं देइ’ अनुसिद्धिं ददाति । ‘तहिं’ तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देये च । ‘गणाहिवइणो गणस्स वि य’ गणाधिपतये गणाय च ॥२८२॥

वड्ढंतओ विहारो दंसणणाणचरणेसु कायब्बो ।

कप्पाकप्पठिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥

‘वड्ढंतओ विहारो कायब्बो’ वर्धमानविहार कार्य । एवं ? ‘सर्वेति कप्पाकप्पठिदाणं अणागदे मग्गे’ सर्वेषां प्रवृत्तिनिवृत्तिस्म्यमाना मुक्तिमार्ग । प्रमत्तसंयतान्निगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्म दंसणवत्-सामायिकादिविरूपणेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि विचित्ररूप । तस्य सकलमन्योपादान सर्वेषाम्मन्येन । कोऽपि मार्ग इत्यादाकायामाहु-सामान्येन ‘दंसणणाणचरणेसु’ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु । अनुविकल्पगणोद्देशेनायमुप-देशः ॥२८३॥

सूरये कथयति—

संखित्ता वि य पवहे जह वच्चं त्रित्यरेण वड्ढंती ।

उदयितेण वरणदी तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि ॥२८४॥

‘संखित्ता वि य’ संक्षिप्तापि च ‘पवहे’ प्रवाहे प्रवर्तयमानादिनि प्रवाह उत्पत्तिस्थानं तत्र संक्षिप्तापि सती वरणदी । ‘जह वच्चं’ यथा प्रजति । ‘त्रित्यरेण’ पुनरुत्पत्ति । ‘वड्ढंती’ वर्द्धमाना । ‘उदयितेण’ पाव-त्समुद्र । ‘तह सीलगुणेहिं वड्ढाहि’ तथा सीलगुणोन्म वर्धस्व ॥२८४॥

मज्जाररसिदसरिसोवमं तुमं मा हु काहिसि विहारं ।

मा णामेहिसि दोण्णि वि अप्पणं येव गच्छं च ॥२८५॥

गा०—टी०—उत्त पूर्वोक्त क्षुम तिवि आदिमे युक्त काल और देशमे गणाधिपति और गणको भी स्नेह सहित, माधुर्यसे युक्त, साह्वान होनेसे गम्भीर सुखसे समझमे आने वाली, चित्तको आनन्द दायक और हितकारी शिक्षा देने हैं ॥२८२॥

गा०—टी०—सब प्रवृत्ति और निवृत्ति मे स्थित मुनियो और गृहस्थोको मुक्तिके मार्गमें सम्यग्दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत श्रुतुष्ठान करना चाहिए । यति धर्म प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानोकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन, वत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार है । उम सबका ग्रहण यहाँ ‘सर्व’ शब्दसे किया है । यह चारो प्रकारके सबको लक्ष्य करके आचार्य उपदेश देने हैं ॥२८३॥

नये आचार्यको कहते हैं—

गा०—टी०—उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जैसे विस्तारके साथ बढती हुई समुद्र तक जाती है उसी प्रकार तुम सील और गुणोसे बढो ॥२८४॥

यस्य विहारस्य तन्माज्जस्मितमदुग्धोपम विहार भवति । 'सुखं' भवति । 'मा ह्यु भवति' मा भवति ।
 मार्जारस्य रगित प्राङ्महर् प्रमेथानुषधीयो तद्वत्प्रत्ययभावात्तात्पर्यो प्राप्तिः प्रमेथ मन्दागमनात् न भवति ।
 यावत् । 'मा शतोहिमो शोण्य वि अस्तान् वैद्य वच्छं च'—आत्मनो गन्तव्यं न विज्ञानं मा कृता । प्रथम-
 मेवातिदुर्धरचारित्र्यतपोभावनायां प्रवृत्तौ भवान् गण च तथा पारम्पर्यात्तौ दुर्धरगता मन्त्रिणि ॥२८५॥

जो सधरं पि पलितं णेच्छदि विज्झविदुमलसदोमेण ।

किं सो सदहिद्वो परधरदाहं पमामेदुं ॥२८६॥

'जो सधरं पि' य स्वयम् अवि । दहमानमालम्पान् वाञ्छति मिथ्याविदुः नमसो ध्यानम् पर-
 कीयगुहदाह प्रसपयितु उद्योगं करोतीति ॥२८६॥

तस्माद्भवतैव प्रयत्नितम्यामयाचष्टे—

वज्जेहि चयणकल्पं समपरवक्खे तहा विरोधं च ।

वादं असमाहिकरं विगगिभूदे कसाए य ॥२८७॥

'वज्जेहि चयणकल्पं' वज्रं अतिचारप्रकारं ज्ञानदंशं चारित्र्यविषयं । अवाचनाभाते अस्याध्यायकाले
 वा पठन । क्षेत्रगुडि, द्रव्यगुडि, भावगुडि वा विना । निहृव, धर्मायंमोरनुडि, अष्टमान् इत्यादिको
 ज्ञानातिचारः । शङ्काकांक्षाविचित्रिक्तमाम्यदुष्टिप्रसङ्गास्तवा सम्पददर्शनातिचाराः । समितिभावनारहितता
 चारित्र्यातिचारः । एते चयनकल्पेनोचन्ते । 'समपरवक्खे तहा विरोधं च' धर्मस्थेयु, मिथ्यादुष्टिगु च विरोधं
 वर्जयेत् । चेत्तः सामान्यविनाशकारणं वाच्यं च वज्रणीयम् । वादे प्रवृत्तौ यथात्मनो जयः पराजयः परस्व वा

गा०-टी०—तुम विलावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका शब्द पहले
 ओरका होता है फिर प्रमत्त हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयकी भावनाको पहले बड़े उत्साहसे
 करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । और इस तरह अपना और सब दोनोंका विनाश न
 करना । प्रारम्भमें ही कठोर तपकी भावनामें लगकर आप और गणको भी उसीमें लगाकर दुश्चर
 होनेसे विनाशको प्राप्त होगे ॥२८५॥

गा०-टी०—जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नहीं चाहता । उसपर
 कैसे विद्रव्यम किया जा सकता है कि यह दूसरेके जलते घरको बचायेगा ॥२८५॥

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०-टी०—ज्ञान दर्शन और चारित्र्यके विषयमें अतिचारोको दूर करो । जो वाचना और
 स्वाध्यायका काल नहीं है उसमें क्षेत्र गुडि, द्रव्य गुडि, और भाव गुडिके विना वाचना आदि
 करना, निहृव, प्रम्य और अर्थको अनुडि, आदरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार है ।
 शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रसङ्गा और सस्त्व ये सम्पददर्शनके अतिचार हैं ।
 समितिकी भावना न होना चारित्र्यका अतिचार है । ये सब 'चयनकल्प' कहे जाते हैं । धार्मिकों
 और मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी शान्तिको भंग करने वाला वाद
 भी नहीं करना चाहिए । वाद करने वाला जिग प्रकाश अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही

मरति तदेवमेवैव न नृपसमाप्तवान् । विनयिभूते वनादे भ' वनादा हि क्रीपात्त स्वयं परम्य न
मात्त वनादप्य इति विवचना, हृदयं वनादीति वनसमाप्तवान् भवेत् ।

तथा चोक्तं— शिष्योऽप्यभ्यासः कुलशान्तिप्रदो, यन्मात्रं पुण्यं सर्वतर्पणं त्वयि ते ।

एतन्मोक्षं ह्यनिवृत्तमवस्थितिं, अवस्थितिं शीर्षा-यवरा इति हेतुनाम् ॥ १ ॥—[ ]

तु वेदम ते वसतोऽमोदिनः, इयं च लोकं जगदग्निं दास्याः ।

॥ धर्ममाश्रयः स विद्योत्पत्तिः, ज्ञानाय कायस्य स ते विद्यागताः ॥ २ ॥ इति—[ ]

जाणाम्मि दंमणाम्मि य चाणाम्मि य तीणु ममपमारंम् ।

॥ अर्चि ज्ञो हवेदं गणमप्याणं गणधर्मा मो ॥२८८॥

‘अथर्विण्ड हस्तमिह छे’ इत्यत्र ये वनमागच्छन् न यो न हस्तमिह भ्रमन्ते (विश्वो) भ्रमन्तः । न च एव
न भ्रमन्ते । इहो वनं वनवर्धनं नमिह ललाटना भवन्ते नमिहवर्धनो वासुदेवो भवति ॥२८८॥

શ્રીકૃષ્ણજી, તમારો અવગોનિ ચેરેંધુપ ડાગાવડે—

‘जाणाम्मि दंगणम्मि य सग्गणम्मि य त्ताम् ममयनारेसु ।

चाण्दि ओं ट्येदं गणमप्यार्णं गणधरां मां ॥२८९॥

सम्यक्साक्षात् माया ५२८९.॥

વિંદં ઉચ્ચદિં સેજ્ઞં અવિમોહિય જો હુ મુંજમાણો હુ ।

मूलद्रव्याणं पक्षो मूलोक्ति य ममणपेन्लो गो । २०५॥

प्रयत्न करना है, तब ही समाधान मही करता है। भोगादि बचाव अपनी और दूसरों की मृत्युमें कारण होती हैं इसलिए ये विषय है और हृदयचो अलासी है इसलिए भागो गमान है। उन्हें छोड़ना चाहिए। कहा भी है—

ये ब्रह्मायें सींग लोहमें मण्डके ममान है। बुद्ध और पीलो मनु हैं। ये तेरे मल हैं जिनको दूर करना मरगे बखि है। ये ब्रह्मायें लपम्विपंथो हानि करने वाली और उनके मगको हारने वाली हैं मया प्राणिपंथे दुर्माग्यको करने वाली हैं। 'ये ब्रह्मायें केवल परलोकको ही गन्त नही करती, किन्तु इस लोकको भी हीन करती है। ये केवल धर्ममें ही विघ्न नही डालती किन्तु धर्म और काम की भी पातक है' (1203)

टी०—आगमदे गारभूग तीन दर्शन ज्ञान और वारिध स्थावयमे जों गणको और अपनेको स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है बहू गणपर नहीं है। मेरे अधीन बहुसंख्य भुनि है इसलिए आपमें गणी होनेका प्रमण्ड नहीं होना चाहिए ॥२८८॥

सब गगनपर बैसा होगा है यदु कहते है—

गा०—आगमने गाग्रूप तीन मध्यज्ञान, सम्पदार्जन और मध्यः पारित्र्यमें आनेको और मगनो स्थापित करनेमें जो समर्थ होता है वह मगधर है ॥२८५॥

१. वरुणो नमः-॥ २. वरुणो नमः-॥ इयं भाषा 'वराणमि वराणमि इति लिलिता,

पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमउप्पादणेसणादीहिं ।

चारित्रक्खण्डं सोधिंतो होदि मुचरित्तो ॥२०.१॥

'विर' आहार, उवहि' उपरण, 'सेज्जं' वसति । सोधिंतो शोधयन् । 'उग्गमउप्पादणेसणादीहिं' उद्गमोत्पादनसंज्ञादिभिर्दोषैः । विमर्शं शोधयति ? 'चारित्रक्खण्डं' चारित्र्यदोषाश्च उद्गमादिदोषं परिहृयति । मुगयन् इति लोके यथा मे भविष्यतीति वा, स्वयमप्यक्रामने लामो ममेव्यं भवतीति वा चेत्स्य-कुरवेति भावः । एवंभूतं मुचरित्तो भवतीति यति ॥२०.१॥

एमा गणधम्मं आयात्थान वणिणया सुत्ते ।

लोगमुहाणुग्गदार्णं अप्पच्छंदो जहिच्छाए ॥२०.२॥

'एमा गणधम्मं' एषा गणधर्मवर्षादा । 'सुत्ते वणिज्जा' गृहे निज्जिता । केया ? 'आयात्थानं' आयात्थानात् । पञ्चविंशे आचारं ये स्थितान्तेषां गणिना स्मरन्त्या गृहे वणिजा । 'लोगमुहाणुग्गदार्णं' लोकावु-वणिता मुगयन्ती च । पथेच्छा अभयजननममं मुगादरत्नं धात्वे निगिड । तत्र ये वृत्तं स्वेच्छन्ता-न्ता आचरन्ती आमेच्छा एव वेच्छन्ता तेषां गणधर्मवर्षादा गृहे वणिजा । अथवा मोरमुग नाम मुदागामात्रेण मकारात्तं मुदगामानं, मनाजे वंस्मनि वननं च तत्र स्ताना विपयानुरागामियर्थः ॥२०.२॥

मीदाये विहारं मुहमील्लगुणेहिं ज्ञो अबुद्धीओ ।

मे जवरि लिंघागि मंजममारेण निस्सारो ॥२०.३॥

मीदायि' मयं ज्ञोति । 'विहारं' चारित्र्यं त्यज्यते प्रवृत्तिः । 'मुहमील्लगुणेहिं' मुगममाधानाभ्यासः । 'मे अबुद्धीओ' मे बुद्धिहीनः । 'मे जवरि लिंघागो' मे व्यापिगो भरति, दृढवर्तिनं धारयति । 'मंजम-मारेण निस्सारो' मज्जमारेण दुःखसंसारमपरिवर्त्यते नारंग निवारं वेरमनन्तं न इति । एवमुक्तं भवति ॥२०.३॥

भा०—आहार, उपरण और वणिज्जा शोधन क्रिये रित्ता जो उगमा सेवन करना है वह गणधु मय स्थान सामय दण्डा प्राप्त होता है और वह अन्तर्धर्मण है ॥२०.०॥

भा०—आहार, उपरण और वणिज्जा या उद्गम, उत्पादन और लण्णा आदि दोषोंमें चारित्र्य-को स्थार (चरित्र) कहना है वह गणधु मयमी है । मेरा लोकेमें वण ज्ञोता कि यह मुगयमी है अथवा ज्ञोता आचरणा उपाय करनेमें मुग स्थान होगा एमा वह अपने मनमें नहीं सोचता । एमा यति ही आचरणा चारित्र्य कहना होता है ॥२०.१॥

भा०—२०.२—एमा गणधर्म आयात्थम स्थित ओ गणो है उन गणितां जो यह गणधर्म वर्षादा मुगयन्ती है । एमा गणधर्म अमुगयन्ती करने वाले सामासिक मुहर्षि दुष्टक है अथवा लोकागुण यानो निस्सारणः दण्डः आचरणा कांचर दण्डा पर जयन मनीह्य परम निराय, हमने जो रत है अर्थात् जो रत न करण है उपाय स्मरण मर्यादा गृहमें नहीं करी है ॥२०.२॥

भा०—२०.३—मे बुद्धिहीन मुहमील्ल गणधर्म स्थार कहण स्मरणमें प्रवृत्तिव्य चारित्र्यमें उद्गमना करना है वह मेरा दुष्टवर्तिन पायी है और दुष्टिय मयम लया प्राणमयमने दण्ड है ॥२०.३॥

१. आचार्य—भा० २०.१. २. मे अबुद्धीओ मयम अन्तर्धर्म—भा० ३. निवार २०—भा० २०.१. ४. एव कथं वा दण्डा दण्ड है ।

पिंडं उषधिं सेज्जामविसोधिं जो सु भुंजमाणोदु ।

मूलद्राणं पचो बालोचिय णो समणबालो ॥२९४॥

य उद्गमादिशोषोपहृतमाहार, उपकरण, धर्मानि वा गृह्णाति तस्य नैन्द्रियसंयम, नैव प्राणसंयमः, न यत्निर्गणपर इति निगद्यते ॥२९४॥

कुलगामणपररज्जं पयहिय तेमु कुण्ड ममत्तिं जो ।

मो णवरि लिगधारी मंजमसारेण जिस्सागे ॥२९५॥

‘कुलगामणपररज्जं’ कुल, ग्राम, नगर, राज्य च । ‘पयहिय’ परित्यज्य । तेमु कुण्डि ममत्तिं जो’ ग्रामादिषु पुनः यः करोति ममता । मदीयं कुल, अस्मदीयो ग्राम, नगर, राज्य वंति । यो हि यत्र ममता करोति तस्य यदि शोभनं जातं तुल्यमिदं अन्यथा द्वेष्टि, सविस्तयति वा । उतां रागद्वेषयोर्लाभे च वर्तमानं । ममंयतेत्यादिरवान् (वत्सल्यं) कथमपि संयतो भवतीति भावः ॥२९५॥

अपरिस्ताई सम्म समपासी होहि सच्चकज्जेसु ।

संरक्ख मच्चकुपि व सवालउद्दाउलं गच्छं ॥२९६॥

‘अपरिस्ताई’ मुहरउपनि धारं विहाय निगदिगानामग्राधानां प्रकटनं मा कृवा । ‘समपासी’ धेहि होहि कज्जेसु’ कार्येषु ममत्वं समदर्शयेत् च भव । ‘संरक्ख मच्चकुपि व’ परिपालय स्वनेत्र इव । किं ? ‘सवालउद्दाउलं गच्छं’ सवालैव दुःखादीनां गच्छ ॥२९६॥

णिवदिविहणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ दुदुओ होज्ज ।

पच्चज्जा च ण लम्मादि मंजमसादो व तं वज्जो ॥२९७॥

‘णिवदि विहणं खेत्तं पौरुह’ नृपतिरहितं क्षेत्रं स्पष्टम् । ‘णिवदि वा जत्थ दुदुओ होज्ज’ नृपतिर्वा पणिन् वने दुष्टो भवेत्तच्छ क्षेत्रं परिग्रह्य । ‘पच्चज्जा च वा लम्मादि जत्थ’ प्रश्रयता च न लप्स्यते यत्र क्षेत्रे ।

गा०—टी०—जो उद्गम आदि दोषोंमें सहित आहार, उपकरण अथवा धर्मतिकी स्वीकार करता है उनके न प्राणिसंयम है और न इन्द्रिय संयम है । वह केवल मग्न है । न वह यति है और न गणपर है ॥२९४॥

गा०—टी०—जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उसमें ममत्व करता है कि मेरा कुल है, हमारा गाँव है या नगर है, राज्य है, वह भी केवल मग्न है । जो जिससे ममता करता है उसका यदि अच्छा होना तो उसे सन्तोष होता है अन्यथा द्वेष करता है अथवा संकल्प करता है । इन तरह राग-द्वेष करने पर असमर्थोंमें आदरवान् होनेसे वह कैसे संयमी हो सकता है ॥२९५॥

गा०—टी०—‘हमारा यह मूल आलोचन दोषोंको दूरसे नहीं कहता । ऐसा मानकर गियोंके द्वारा प्रकट किये अपराधोंको किसी अन्यसे मत कहो । कार्यामें समदर्शी हो रहो । और बाल और वृद्ध यतियोंसे भरे गणकी अपनी अस्विकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥

गा०—टी०—जिस क्षेत्रमें कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो । अथवा जिस क्षेत्रका राजा

प्राण्यहितस्य हन्तुं प्रणम. शुद्धलेशः । यदैव च तस्य प्रणमोपलब्धिः भूक्तोक्तमप्रणान्तो तदैव श्रेयस्तु
शक्तिः विस्तोपशान्तो कर्षचिरो च । इन्ध मृत्युग्राथयो राग इत्येते प्रत्यवाया जगति ताश्चेति कृत्वा, यस्मै
ते न सन्ति तदोद्योगः कार्यः ॥३०५॥

मत्तीए भत्तीए विज्जावच्चुज्जदा सदा होह ।

आणाए निज्जगिति य मवालउद्धाउले गच्छे ॥३०६॥

‘मत्तीए भत्तीए’ शक्या भक्त्या च । ‘विज्जावच्चुज्जदा’ वैयावृत्ये उग्रता । ‘सदा होह’ किम्
भवत । ‘आणाए निज्जगिति’ गर्वजानामाज्ञा वैयावृत्य कर्तव्यमिति तदाज्ञया हेतुभूतया, वैयावृत्य हि तत्-
निर्जरा भवतीति च । ‘मवालउद्धाउले’ सह बालवर्धमाना ये वृद्धास्तीरातीर्णे गणे ॥३०६॥

वैयावृत्यं कर्तुमिच्छन् सदिदमिति—

सेज्जागामणिसेज्जा उवधी पडिलेहणाउवगहिदे ।

आहारोसहवायणविकिचणुव्वत्तणादीसु ॥३०७॥

‘सेज्जागामणिसेज्जा उवधी पडिलेहणा उवगहिदे’ सय्याशयस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणानां
च प्रतिदेयता, उपग्रह उपकार । किमपि ? ‘आहारोसहवायणविकिचणुव्वत्तणादीसु’ योग्यस्य आहारस्य
श्रीपथस्य वा दान स्वाध्यायोरमारण अगस्त्यस्य शरीरमलविरागः । ‘उवत्तणे’ पार्श्वोत्पादवर्तित्वो-
त्पादनं ॥३०७॥

अद्धानतेण सावयरायणदीरोधगासिबे ऊमे ।

वेज्जावच्चं उच्च संगहसारवखणोवेदं ॥३०८॥

‘अद्धान तेण सावयरायणदीरोधगासिबे ऊमे’ अध्वनां श्रमेण शान्तानां वादादिमर्दनं । स्तेनैरपद्रुप-

करनेके निष्प्रणमभाव दुर्लभ है । जैसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममें लगता है वैसे ही
जिम समय पूर्वोक्त कर्मका उपगम होनेपर प्रणमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मनल्याग
करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार ससामर्थ मृत्यु, व्याधि और राग ये माधक हैं । उनको
नित्यमें लाकर जप ये न हों तब तपमें उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥

गा०—शालमुनि और वृद्ध मुनियोंमें भरे हुए गणमें सर्वज्ञकी आज्ञामें सदा अपनी शक्ति
और प्रतिभा वैयावृत्य करनेमें तत्पर रहें । सर्वज्ञदेवकी आज्ञा है कि वैयावृत्य करना चाहिये ।
वैयावृत्य तप है और तपमें निर्व्रण होनी है ॥३०५॥

वैयावृत्य करनेके लिये कहा है । उस वैयावृत्य को वनलाते हैं—

गा०—गोत्रके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार
योग्य औषधका देना, स्वाध्याय करना, अगस्त्य मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करवट
से दूसरी करवट लिखना ये उपचार वैयावृत्य हैं ॥३०७॥

गा०—श्री मुनि मार्गके श्रममें सब गये हैं उनमें गैर आदि दवाना, जिन्हें चोरी ने सताया

आपना तथा करता है, दुःखों की भूमिकाएँ, लचीलेपन; माया व तदुपविवरण; विचारविमर्श । 'उभे' दुमिसे गुमिसेशनपन । 'वेज्जावच्च' वृत्त' वैवावृत्तमुच्यते । 'संगहमारवचनोवेद' संगहमरवचनोवेद । ॥३०८॥

वैवावृत्तारण निम्नदि—

अणिगृहिदलविरिओ वेज्जावच्च त्रिणोवदरेण ।

जदि ण करेदि समस्यो मंतो मो होदि णिदम्मो ॥३०९॥

अणिगृहिदलविरिओ वेज्जावच्च त्रिणोवदरेण जमेण न करेति । त्रिणोवदरेण न न निषेधो मन्ति चर्यानिपञ्चमो भवति इति सूचार्थः ॥३०९॥

सोपात्मरणि व्याकटे—

वित्थयराणाकोवो सुदधम्मविराषणा अणायारो ।

अप्पापरोपवपणं च मेण णिज्जुहिदं होदि ॥३१०॥

'वित्थयराणाकोवो' मीलकणमायाजकोव । 'सुदधम्मविराषणा' अन्तर्गतदधममनन । 'अणायारो' आवापमावः वैवावृत्तारणो त्रिणोवदरेण । 'अप्पापरोपवपणं च मेण णिज्जुहिदं होदि' आत्मा साधुवर्ग प्रवचनं च मन्ति भवति । तन्मन्तुलोकाशमा त्यक्तो भवति, अन्तर्गताराधनापतिवर्ग, भूमीपदित्त्या-करणादाममच त्यक्तः ॥३१०॥

गुणार्थविवरणेन व्याकटे—

गुणपरिणामो सद्दा वच्छत्तं भविषत्तंमो य ।

मंषाणं तव पूया अयोच्छित्ती समाधी य ॥३११॥

'गुणपरिणामो' यनिगुणपरिणामः । 'सद्दा' यदा । 'वच्छत्तं' बालात्तं । 'भविषत्तं' भविष्यत्तं । 'मंषाणं' मन्ति । 'वत्तंमो' वत्तंमो

है, जंगली जानवरों, दुष्ट राजाओं, नदीको रोखने वालों से और मारी रोगों से जो पीड़ित हैं, विद्या आदिने उनका उपाय दूर करना, जो दुमिश्रण में पड़े है उन्हें गुमिसे शेष में लाना, आप न करें इत्यादि रूप से उन्हें धैर्य देना तथा उनका संग्रहण करना वैवावृत्त कहा है ॥३०८॥

वैवावृत्त न करने को निन्दा करते हैं—

गा०—अग्ने बल और वीर्यको न छिपाने वाला जो भुनि समर्थ होने हुए भी जिन भगवान के द्वारा बड़े हुए भ्रम के अनुसार यदि वैवावृत्त नहीं करता है तो वह धर्मसे बहिष्कृत होता है यह इन गाथा का अन्तिमार्थ है ॥३०९॥

वैवावृत्त न करनेसे तीर्थद्वारोंकी आज्ञाका भंग होता है । शास्त्रमें कहे गये धर्मका नाम होता है । आचारका शोध होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का परिष्कार होता है । तब में उपयोग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है । आपत्ति में उपकार न करनेसे भुनिवर्गका त्याग होता है और शास्त्र विहित आचरण न करनेसे आपमका त्याग होता है ॥३१०॥

दो गाथाओं से वैवावृत्त करनेमें गुणों को कहते हैं—

गा०—वैवावृत्त करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम' अर्थात् जो वैवावृत्त करता है ३६

यं वायस्य ताम । 'सोषणं' मंपानं । 'तप' तप । पूजा पूजा । 'आनुवि' शो व निषण्य' आनुवि' शो व निषण्य । 'समाप्यो य' ममाधिपन ॥३११॥

आणा संजममासिन्लदा य दानं च अविदिगिंछा य ।

वेज्जावच्चस्म गुणा पमावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥

'आणा संजममासिन्लदा य' आज्ञा संजममासिन्लदा य । 'दानं च' दानं च । सर्वज्ञोपनिषत्प्राप्त-
रणादाज्ञा मंपादिता । आज्ञापनादनमाज्ञापयम । परम्य वैद्यावृत्त्युत्तु 'उपनिषत्' । 'उपनिषत्' निर्दिष्टा
दान । 'संजममासिन्लदा य' मयममासासिन्लदा य । 'अविदिगिंछा य' अविदिगिंछा य । 'वेज्जावच्चस्म
गुणा' वैद्यावृत्त्युत्तु गुणा । 'पमावणा' प्रमावणा य । 'कज्जपुण्णाणि' कर्पणनिर्दिष्टाणि य ॥३१२॥

गुणपरिणामो इत्येतन्महं व्याचष्टे—

मोहग्निणादिमहदा घोरमहावेयणां फुट्ठं तो ।

डज्झदि हु घगघगंतो समुरामुरमाणो लोओ ॥३१३॥

'मोहग्निणा' अज्ञानाग्निना । 'अदिमहदा' अविमहदा, मरणादनुविद्यमाना मरणात्तं मेत । 'फुट्ठं तो'
दहाने । 'घोरमहावेयणां' घोरया महत्या वेदनया । 'फुट्ठं तो' निर्गम्यमाण । 'घगघगंतो' घगघगयमान ।
'समुरामुरमाणो लोओ' देवामुरमाणोः सह वर्गमानो लोओ ॥३१३॥

एदम्मि णवरि सुणिणो णाणजलोवग्गाहेण विज्झविदे ।

डाहुम्भुक्का होंति हु दमेण णिव्वेदणा चैव ॥३१४॥

'एदम्मि' एतास्मिन्लोके दहमाने । 'णवरि' पुन । 'सुणिणो णिव्वेदणा चैव होंति' मुनय एव निवेदना

उमकी पीडित साधुके गुणो मे वासना होती है कि मे भी ऐसा बनूँ । और जिग साधु की वैद्यावृत्त्य
की जाती है उसकी सम्यक्त्व आदि गुणोंमें विशेष प्रवृत्ति होती है । इसके मियाय अज्ञा, वात्सल्य,
भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने में जो गुण पूजा छूट गये हैं उनका पुनः आराधन, तप, धर्म
सीर्य की परम्परा का विच्छेद न होना तथा ममाधि, ये गुण हैं ॥३११॥

गा०—मवंत के द्वारा उपदिष्ट वैद्यावृत्त्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है ।
आज्ञा पालनमे आज्ञा समय होता है । वैद्यावृत्त्य करने वालेका उपकार होना है । निर्दोष रत्नप्रप
का दान होता है । मंथम मे सहायता होती है । विचिकित्सा—ग्लानि दूर होती है । धर्म की
प्रमायना होती है और कार्यका निर्वाह होना है ॥३१२॥

'गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते हैं—

गा०—अति महान मोहम्पी आगके द्वारा सुर अमुर और मनुष्यो महित यह वर्तमान
लोक धक्-धक् करने हुए जल रहा है । घोर महावेदनामे उसके अंग टूट पड़ रहे हैं ॥३१३॥

विशेषार्थ—'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान मगस्त वस्तुओंके
गम्वन्धमे होनेमे उसे अनिमहान कहा है । तथा लोकसे बहिःशरमा प्राणियों का समूह लिया
गया है ।

गा०—इस लोकके जलने पर भी मुनियों को कोई वेदना नहीं है । क्योंकि ज्ञानरूपी जलने

महन्ति । अथ । 'आत्मबोधोदयार्थे' ज्ञानबोधोदयार्थे । 'विज्ञाविद्ये' नष्टे बोझानी । 'हाहुस्सुखका' दाहो-
स्थुत्वा । 'बोधेन' रागद्वेषप्रशमनम् च । एतदुक्तं अत्रनि—अधीचीनज्ञानबन्धप्रहाहोन्मुक्तिराज्ञानवित्तप्रशमनश्च
नाम यतीना गुण' निर्वैदम्ब बोधि ॥३१४॥

विमोहिर्दिदियदाग गमाहिदा ममिदम्वच्येदृशा ।

धण्णा विमोवयवस्य तवमा विधुर्णति कम्मरथ ॥३१५॥

'विमोहिर्दिदियदाग' इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय आवेन्द्रिय इति । तत्र इन्द्रियेन्द्रिय पुद्गलस्वभूतया आत्म-
प्रदेशारण्य सत्ताभावात् । आवेन्द्रिय ज्ञानावरणउपयोगम् इन्द्रियजनितो क्लेशावयवयोगश्च । तत्रेहीनयोर्निष्ठ
कृद्वाचं सत्ताभावप्रदेशार्थे पाश्चात्त्ये मनोसं च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्तकया इन्द्रियद्वारागन्देनोप्येते ।
विमोहवर्ध—विमोहीनेन्द्रियविषयगतद्वेषा इति । 'समाहिदा' रत्नवत् समवेष्टितवित्तम् । 'समिदम्वच्येदृशा'
सत्त्वस्वभूतवैद्या । 'धण्णा' पुण्यवत् । 'विमोवयवस्य' निवचना इति चेत्तद्वदिति । अथ निरोधः ।
सत्कार आर्थ बाधोपशमना इति कथयन्ति । 'तवमा विधुर्णति कम्मरथ' तावत् कर्मज्ज्ञोविधुर्णतं कुर्वन्ति ।
विमोहीनेन्द्रियम्, रत्नवर्धिवत्, निम्बप्रवेष्टावत्, सत्कारादोन्निवेशना, सत्ता वृत्तता, कर्मजोविधुर्णतं च
यतिगुणा एतदा गावता मुक्तिम् ॥३१५॥

इय ददगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साधुस्म ।

वेज्जावच्चेण नदो गुणपरिणामो पदो होदि ॥३१६॥

'इय' एव 'ददगुणपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्तिनेषु ददपरिणाम । 'साधुस्त वेज्जावच्चं करेद'

प्रवाहो—आत्मा और शरीर आदिके भेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहमे मोहन्ती आगके नष्ट हो जाने
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह मे मुक्त हैं । आशय यह है कि सम्मग्नान् रूपी जलके
प्रवाहमे अज्ञानरूपी आगके फेलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात् ज्ञान-
नन्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१६॥

गा०टी०—इन्द्रियके दो भेद हैं इन्द्रिय और आवेन्द्रिय । पुद्गल स्वभूतके और उनके आधार
भूत आत्म प्रदेशोंके इन्द्रियाकार रचनाको इन्द्रिय कहते हैं । और ज्ञानावरणके उपयोगम् और
इन्द्रियों होने वाले क्लेशादि विषयक उपयोगको आवेन्द्रिय कहते हैं । इनमेमे यहाँ उपयोगरूप
इन्द्रियका प्रवृत्ति किया है, क्योंकि उगमने महायत्नामे मनको प्रिय और अप्रिय लगने वाले विषयों
में राग द्वेष होने है । पापकर्म निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियद्वारा कहा है अतः यह अर्थ होना है
जिनहोंने इन्द्रियोंके प्रियतामें होने वाले रागद्वेषका निग्रह कर दिया है । जिनकर वित्त रत्नप्रथमें
लौन रहता है । जो ईर्ष्यामाणा आदि चेष्टाएँ सम्मत् रूप करते हैं और जो 'जिरावयवस्य' हैं ।
इसका अर्थ कोई 'मिदचक' कहते हैं और कोई निरोध कहते हैं अर्थात् जो सत्कार और लाम की
अपेक्षा नहीं करते । वे पुण्यशाली मुनि अपने कर्म रूपी धूलिको नष्ट करते हैं । इस प्रकार इन्द्रियों
का निग्रह करना, रत्नप्रथमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न
करना, लाम में लौन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतिमोके गुण इस गाथाके द्वारा
कहे हैं ॥३१६॥

गा०टी०—इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमे जिसका परिणाम दृढ़ होता है वह साधु
की वैयावृत्य कहता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है । आशय यह है कि इस यतिमे

बद्धदि जिणवरमग्गे णवणवसंवेगसद्धावि ॥३१७॥

गुणानामन्यूनमप्यस्य निमित्तमिति ह्यसौ प्रबुद्धाया वात्मन्येनाम दर्शनस्य गुणो भवतीत्यापद्यते—

तो निव्वघम्मराओ सव्वजगसुहावहो होइ ॥३१८॥

८. दूसरा है : इसकी सेवा में बन्ना तो ये गुण नष्ट हो जायेंगे । ऐसा जो चित्तमें विचार
 है वह उन गुणों में परिणत होता है । और जिसकी सेवा की है उसकी गुणों में परिणति होती
 है । वेदाङ्ग ब्रह्म के कारण स्वयं उन गुणों में सुधारित होता है और जिसका वेदाङ्ग
 कारण है वह स्वयं अपने गुणों में शुद्ध नहीं होता । अतः अपने और दूसरों के उपकारके
 वेदाङ्ग ब्रह्म के हैं ॥३३॥

अ-१ व १२ के दि. अणु व अणुमण्डले पुनः बनि होना है। अनि बदले पर मण्डल
अ-१२ अणु अणु है—

॥ अथ भक्त्यारम्भः ॥ भक्तिरूपं ध्यायेत् । उग्रेण चर्ममौलिं रागादीनां
प्रदं प्रोक्तां कुरुते वन्दनं तं हृदि स्थानेन श्रीमान् भक्तियोगमुपासीत ॥

[illegible]

સૈવાચાર્યના આ અભિનુસારીનો મુળમંત્ર આપણે—

अहंनिद्रमभी गुरुमभी गज्यमाहमभी य ।

आमेदिदा गमग्गा शिमन्ना वाघम्ममर्त्ता य ॥३१०॥

[illegible]

भारते तीव्रताग रमने वाञ्छा यति मय मुग्धो प्राप्य होता है । इन गाथाओं वाग्व्याख्या वचन
दिया ॥१३६॥

सैय्याकुरयबा भक्ति भासक को गुन है उगे कहते है—

भा०-टी०-—इस प्रश्नमें पूर्व भोगोंमें प्रथम दर्शन विमुक्ति आदि परिणाम विनोदमें त्रिगुने तीर्थस्वरूप नामक अतिशयवासी कर्मका अन्वय किया है, जो स्वर्गागमन आदि पाँच महाव्यापण का भागी है जो व्यापक विगी अन्वयों प्राप्त नहीं होने, पानिबन्धक विनाशमें त्रिगुने विजालवर्गी गह प्रमोति स्वस्वको प्रदानित करनेमें पद निरतिगम्य ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन मोक्ष के दाय में त्रिहो बीजराग सम्पत्ति की प्राप्ति हुई है, पारिव्रज्योद्देश्ये क्षयमें त्रिगुने बीजरागना प्राप्त की है, बीजान्तराय कर्मके प्रशयमें त्रिगुने अनन्तवीर्य प्रवृत्त हुआ है, त्रिगुने संगारका अस्त आ गया है उन अन्वयोंकोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञामें जो बद्ध है, जो भाठ महाप्रतिहाय्य और बीजराग अतिगम्य विनोदमें मुक्त है, वे अर्हन्त हैं। मिथ्यात्व आदि परिणामोंमें आपे भाठ कर्मोंके दग्धनमें जो छूट चुके हैं, जो अजर अमर, अम्यावाय गुणमें मुक्त है अनुपम अनन्त सुखमें गोभित है त्रिगुने गदा प्रश्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और त्रिहोनि परमात्म अश्वत्थको पालिया है वे गिद्ध हैं। इन अर्हन्तों और गिद्धोंकी भक्ति अर्हन्त गिद्ध भक्ति है। गुरु दण्डमें यहाँ आचार्य और उपाध्यायका ग्रहण किया है। उनकी भक्ति गुरु भक्ति है। और सर्वगाधुओंकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमें सम्पूर्ण निर्मल भक्ति। इन अर्हन्त आदि का उद्धार कहा वेदावृत्य करनेमें उनकी भक्ति की गई जानना। रत्नत्रयके पारकीना उपकार करनेमें उनका आदर ही उनकी भक्ति है। अभिप्राय यह है कि वेदावृत्यमें अर्हन्त आदिमें भक्ति व्यक्त होगी है ॥३१॥

शुद्धरत्नविभूतः ॥२२१॥

दंसणणाणे तव सजमे य संधाणदा कदा होइ ।

तो तेण सिद्धिमग्गे ठविदो अप्पा परो चेव ॥३२२॥

‘दंसणणाणे’ दंसनजाननी । ‘तवसजमे य’ तपश्चारित्र्योपेय । ‘संधाणदा होइ’ शुद्धविचित्रिमिता-
दिच्छिद्रमाला दंसनरोता संघान् कर्म भवति वैयावृत्येन । ‘तो’ तस्मात्पु तेनैव वैयावृत्यकारिणा । ‘सिद्धिमग्गे’
रत्नपदे । ‘ठविदो अप्पा परो चेव’ स्वापित्वा ज्ञान्मा परवच । अनया मथानमित्येतान्पुनपदव्याख्यानम् ॥२२२॥

तव इत्येतदुपाख्यानमाह—

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमास्तो ।

पपफोडितो विहरदि बहुभयवाधाकरं कम्मं ॥३२३॥

‘वेज्जावच्चकरो पुण’ वैयावृत्यकर पुन ‘अणुत्तरं तवसमाधि मास्तो’ उत्कृष्ट वैयावृत्याख्ये तपसि
समाधिमेतद्वानुसन्धित । ‘पपफोडितो विहरदि’ निभूतपत्रिहरति । ‘बहुभयवाधाकरं कम्मं’ बहुभवेपु बाधा
संघादयत्तमं ॥३२३॥

जिणसिद्धसाहुचम्मा अणागदातीदवड्डमाणगदा ।

तिथिहेण सुद्धमदिणा सम्मे अभिपूइया होति ॥३२४॥

‘जिणसिद्ध साहुचम्मा’ तीर्थकृत, सिद्धा, साधको, धर्मवच । ‘अणागदातीदवड्डमाणगदा’ सर्वे विनाश-
यतिनः । ‘सम्मे तिथिहेण पूजिता होति’ सर्वे मनोवाक्यार्थः पूजिता भवन्ति । ‘सुद्धमदिणा’ सुद्धचेतना । तीर्थ-
वृत्तावस्तवार्थान्नाम्नापूजिता, दर्शनार्थे धर्म तपसोऽर्चनार्थावैयावृत्यस्य च तदन्तर्गतत्वावैयावृत्ये आदरान्
साप्रवृत्तेश्च धर्म पूजितो भवति ॥३२४॥

करने वालोंको वैयावृत्यको लिये ऐसे गन्धान् भुनी प्राप्ता होते हैं यह एक महान् लाभ है ॥३२१॥

गा०—टी०—किमी निमित्तसे सम्मन्दर्शन आदियें पुटि हो गईं हो तो वैयावृत्य करनेसे
सम्मन्दर्शन, सम्मज्ज्ञान, सम्मवृत्त और सम्मक् चारित्र्यें पुनः निपुक्ति हो जाती है । अतः उगी
वैयावृत्यकारीके द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिमकी वह वैयावृत्य करता है उगीकी रत्नत्रय में पुन
स्थिति होती है । इसने दोनों का ही लाभ है । इन गान्धाके द्वारा ‘गन्धान्’ पदका व्याख्यान
किया है ॥३२२॥

तप गुणको कहते हैं—

गा०—वैयावृत्य करनेवाला भुनि उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक
भयोंमें कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥३२३॥

गा०—शुद्धचित्तमे वैयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालके सब
तीर्थंकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-वचन-कायसे पूजित होते हैं । तीर्थंकरोंकी आज्ञाका पालन
करनेसे सभी तीर्थंकर आदि इससे द्वारा पूजित होते हैं । तथा दम प्रकृतके धर्मोंमें एक तात्पर्य
भी है और वैयावृत्य उन्नत एक भेद है अतः वैयावृत्यसे आदरभाव रखने तथा वैयावृत्य करनेसे
धर्म पूजित होता है ॥३२४॥

मधस्त धारणाए अच्योच्छिन्नी कया होई ॥३२५॥

‘आइत्यधारणाए’ आचार्यधारणा ‘संघो मघो हि धारिओ होई’ गः गंगोऽधारिओ भवति ।
कय ? आचार्यो हि गन्तव्यं धारयति । गृहोत्पन्नगंगोऽनु इत्यति । अतिबाह्यत्रासन्मनसि । तदु-
द्देशात्तेनैव गुणगृहीतरूपता धत्ते मघो नान्यथेति मघो धारिओ भवति । संघधारणा गुणमावर्ते । संघस्य
धारणाए अच्योच्छिन्नी कया होई’ धर्मतीर्थरूपमुदयनि भयमगुणमावर्तस्य अगुणितमि दृष्टा भवति ।
उपाध्यायादय मर्ग एव माधयन्ति निरवगोचरगर्भायमिति माधुगच्छेन्नोक्तम् ॥३२५॥

तेद्वच्यतमस्य माधोधारणाया गुणं कथयति—

साधुस्त धारणाए वि होई तह चेव धारिओ संघो ।

साधू चेव हि मघो ण हु मघो साधुवदिरित्तो ॥३२६॥

‘साधुस्त धारणाए’ एकस्य गायोर्वैधाव्यकरणेन धारणाया । ‘होई’ भवति । ‘तह चेव’ तर्पे
आचार्यधारणात सधधारणात् । ‘धारिओ संघो’ धारिओ यतिगमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा,
समुदायावयवयोर्भेदादित्याशंकायामाह—‘साधू चेव हि संघो’ गायत्र एव हि संघः । ‘ण हि संघो साधुवदि-
रित्तो’ नैव मघो नामार्थात्तरूपतोऽस्ति साधुवदिरित्तः । कथनित्यमुदायावयोरध्यातरेक इति मग्यते गायो-

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, मंघ, साधु और मनोज्ञके भेदमें
वैभावृत्यके दस भेद हैं । उनमेंसे आचार्य वैभावृत्यका माहारम्य कहते हैं—

गा०—टी०—आचार्यका धारण करनेसे समस्त संघ धारित होता है । क्योंकि आचार्य
रत्नत्रय ग्रहण करता है और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते हैं उन्हें उनमें दृढ करते
हैं । उत्पन्न हुए अतिचारको दूर करते हैं । आचार्यके उपदेशके प्रभावसे ही संघ गुणोंके समूहको
धारण करता है अत आचार्यके धारणसे संघका धारण होता है । आचार्यके बिना संघका धारण
मम्भव नहीं है । संघके धारणसे अभ्युदय और मोक्षके सुखका साधन जो धर्म है उन धर्मतीर्थका
विच्छेद नहीं होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मों के विनाशकी साधना करते हैं इसलिए
साधु शब्दमें उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५॥

विशेषार्थ—धारणाका अर्थ है अपने धर्मकर्मकी शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोंको दूर
करके उनको शक्ति प्रदान करना । इसीको वैभावृत्य भी कहते हैं ।

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गुण कहते हैं—

गा०—टी०—जैसे आचार्यकी धारणासे संघकी धारणा होती है वैसे ही एक साधुकी
धारणासे अर्थात् वैभावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है ।

शंका—एक साधुकी धारणामें सब साधु समुदायकी धारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि
समुदाय और ध्यक्तिमें तो भेद है ? इसके उत्तरमें कहते हैं—

समाधान—साधु ही संघ है । साधुओंसे भिन्न कोई संघ नामक वस्तु नहीं है । समुदाय

इमेनामेन । अशुभित्तिर्वाग्वाता ॥३२६॥

मिडिमुने येनमि त्वापना ममापिरिमुप्यने तदुत्पन्नं इत्तं भवतीत्यापष्टे—

गुणपरिणामादीहिं अणुत्तरविद्वाहिं विहरमाणेन ।

आ सिद्धिसुहममार्थी मा वि य उवगृहिया होदि ॥३२७॥

‘गुणपरिणामादीहिं य’ गुणपरिणाम, अज्ञा, वाग्वान्, भक्ति, पात्रताम, सधानं, तप, पूजा, तीर्था-
शुभित्तिप्रमेने । ‘अणुत्तरविद्वाहिं’ प्रवृष्टं क्रमे । ‘विहरमाणेन’ आचरणा । ‘आ सिद्धिसुहममार्थी’ या
मिडिमुनेवापना । ‘मा वि य उवगृहिया होदि’ मात्प्राप्यिज्ञा भवति । कारणे आदर वापे समाधानमन्तरेण
न प्रवर्तते । न हि गाम्ये पठे येनमन्तरेण तदुत्पन्नमनन्तरादिकारणमन्तरेण न प्रवर्तते । इह य गुणपरिणाम-
स्य उपाया मिडिमुप्यने न य मिडिमुनेवापनामन्तरेण न पुम्यने इति भाव ॥३२७॥

अणुपालिदा य आणा मजमजोगा य पालिदा होंति ।

जिगहियाणि कमापिदिपाणि माखिलिदा य कदा ॥३२८॥

‘अणुपालिदा या आणा’ अणुपालिता य आणा भवति वैयावृत्यं मुर्वता । क्या ? तीर्थं वृद्धीनां ।
एतेन ‘आणा’ इत्येवमूच्यते व्याख्यानं भवति । ‘जिगह्येणोना य पाकिदा होंति’ इत्यनेन मयमपदव्याख्या इतां
मयमेन गृह्येणोना आचार्यादीनाम् । ‘पाकिदा होंति’ रक्षिता भवन्ति । व्याख्यासारद्वयानां रोगपरिपहान-
मयमेनेन पाकिदिमुप्यमर्थात् । अथवा मयमयोगादय त्वापि अनन्तरादिप्रवृत्तिर्या, रक्षिता भवन्ति स्वयं
पर्यायं य, वरमानुपनमाया स्वयंप्राप्तिसंग्रामेन स्वयं प्रवृत्तिर्यासायमर्थादीनां संयमनपादान् । पर्यायं गृह्यतां

और उनके अवयव व्यक्तिमें कयचित् अमेद होता है यह इन गायार्थोंके द्वारा माना है ॥३२६॥

अशुभित्तिका कथन समाप्त हुआ ।

मिडि मुने चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं । वैयावृत्यमे उसका उपगृह्यन होता है,
यह कहने हैं—

गा०—थडा, वाग्वान्, भक्ति, पात्रताम, सम्मान, तप, पूजा, तीर्थकी अशुभित्ति (अवि-
नाम) इत्यादि गुणोंका उत्पृष्ट क्रमके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो मिडि मुनेमें एकाग्रता
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमें समाधान हुए बिना कारणमे आदर नहीं होता । यदि
चित्तमे पठ वनानेकी भावना न हो तो उसके उपायमृत को दण्ड आदि कारण हैं उनमें मनुष्य
प्रयत्न नहीं होता । यहाँ गुणपरिणाम आदि मिडिमुप्यके उपाय है, मिडिमुप्यमे एकाग्रताके बिना
वै उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥३२७॥

गा०—टी०—‘जो वैयावृत्य करता है वह तीर्थकर्मकी आज्ञाया पालन करता है । इस कथन-
मे गायार्थके ‘आणा’ पदका व्याख्यान किया है । ‘मयमयोगका पालन होता है’ इस कथनमे मयम-
पदका व्याख्यान किया है । क्योंकि आचार्य आदिका मयमके साथ सम्बन्ध है । जो आचार्य आदि
व्यापि आदिने पीट्टि होते हैं और बिना संस्केपके रोगपरिपहको गहनेमें अममर्थ होते हैं उनको
वैयावृत्य करनेका संयमकी रक्षा होती है । अथवा ‘संयमयोग’ अर्थात् अनशन आदि तपके भेदोंकी
रक्षा होती है । अपने भी और दूसरोंके भी तपकी रक्षा होती है । दूसरोंमे वैयावृत्य कराकर अथवा
वैयावृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोंकी

पाचठे—जम्हा इति पाचउपेयान्ताकारेण श्रुतमिति मन्त्रयोगीति । मन्त्राग्निहोतीति । वगान्दिदानी
इदंनोपदेनं कुर्वता तस्मान् 'सागिन्दिह य वरा' मन्त्रायान् श्रुता ॥२७॥

अदिसयदाणं दत्तं णिच्चिदिग्गिन्दा दग्गिग्गिदा होइ ।

पवयणपमावणा वि य णिच्चूटं मंघरुज्जं च ॥३२०॥

'अदिसयदाणं दत्तं' अतिशयदान दत्त भवति मन्त्रप्रदायान् । 'णिच्चिदिग्गिन्दा य दग्गिग्गिदा होइ'
सम्पन्नदर्शनस्य गुणो निर्विचित्रिण्या माम गा प्रवृत्तिना भवति । इत्यर्चिणिग्गिन्दा निश्चिन्ता मरीम्भलानां निरा-
करणात् जुगुप्सा विना । 'पवयणपमावणा वि य' प्रवयनमागममन्त्राणां गुणानां प्रवयनभावात् इत्य-
भवति । 'णिच्चूटं मंघरुज्जं च' मघेन वनंभ्य वार्ये च निरायेन मन्त्राग्निं भवति । एतेन 'कज्जपुण्णाणि'
इत्येतद्व्याख्यातम् ॥३२९॥

वैयावृत्यस्य फलमाहारस्य दर्शयति—

गुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो ममज्जेदि ।

तिथयरणामकम्मं तिलोयमंसोमयं पुण्णं ॥३३०॥

'गुणपरिणामादीहिं य' । अत्रैव पदमध्यस्य 'वेज्जावच्चुज्जदो' वैयावृत्ये उच्यते । 'गुणपरिणामादीहिं'
गुणपरिणामादिभिः कारणभूतैः । 'पुण्णं' तिथयरणामकम्मं समज्जेवि' पुण्य तीर्थं करणामकम्मं समज्जेयति ।
कीदृक् ? 'तिलोयमंसोमयं' त्रैलोक्यमशोभकरणसामम् ॥३३०॥

एदे गुणा महन्ता वेज्जावच्चुज्जदस्म चट्टया य ।

अप्पट्ठिदो हु जायदि संज्जायं चेय कुव्वतो ॥३३१॥

'एदे गुणा महन्ता' एते गुणा महान्त 'वेज्जावच्चुज्जदस्त' वैयावृत्योक्तस्य । 'चट्टया य' बहव ।

आर्पातको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके समयकी रक्षा होती
है । दूमरोकी सहायताका कथन गायके उत्तरादिस करते हैं । उसमें 'जम्हा' पदका अध्याहार करके
इम प्रकार अर्थ होता है—यत्त वैयावृत्य करनेवाला कषाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय
और इन्द्रियोका निग्रह करता है, अतः वह दूमरोकी सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥

गा०—टी०—वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूमरे साधुओंको रत्नत्रयका दान करता
है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है । तथा वैयावृत्यसे सम्पन्नदर्शनका निर्विचित्रिण्या
नामक गुण प्रकाशित होता है । शरीरका मलमूत्र आदि विना ग्यानिके उठानेसे द्रव्यविचित्रिण्या
दूर होती है । आगममें कहे हुए धर्मका पालन करनेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । और
मघवा जो करने योग्य कार्य है उमका भी सम्पादन होता है । इस गायामे 'कज्जपुण्णाणि'
पदका व्याख्यान किया है ॥३२९॥

वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते हैं—

गा०—वैयावृत्यसे तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोंके द्वारा उम तीर्थद्वार नामक
पुण्यकर्मका वन्द्य करता है जो तीनो लोकमें हलचल पैदा करता है ॥३३०॥

गा०—वैयावृत्यसे तत्पर साधुके यहनमे महान् गुण होते हैं । जो केवल स्वाध्याय ही

'आर्पादितो ह आर्पादि' आत्मप्रयोजनपर एव जानते । 'समाप्य चैव कृष्णतो' स्वाध्यायमेव कुर्यात् । वैवाक्य-
करणसु त्वं परं बोद्धव्यमिति अत्रने ॥३२१॥

वज्जेह अप्यमत्ता अज्जामंमग्गमग्गिनिमगरिमं ।

अज्जाणुचमो माधु लद्धदि अकिंति सु अचिरेण ॥३२२॥

'वज्जेह' वज्रयुक्त अग्निना शिथिल भूतान् आर्पाजननमम् । प्रमादरहितप्रवृत्तिरूपमात्रम् । अज्जाणुचमो'
आर्पाणुचरः । 'माधु' माधुमंहरि अक्षिति नमते अयम् । 'अचिरेण' अचिरेण । चित्तमनापराधितया अग्नि-
शुद्धिमात्रा । मयमजीविनिनामार्तिपलमुत्तमा । पापस्य जयमनस्य प्रायेण भीष्मोर्लोकीति हास्याचारः मिथ्या-
दृष्टिरस्यमोक्षति वि पुनरिदिवेदितव्यस्य परिहृतमनोर्ध उद्यत परिहृतं पवित्रं पापमयपञ्च न परि-
हृतम् । तथा च वचनम् —

वाये पानिनि वा रसा पयो रस्यवपानि यम् ।

नरः पवित्रवायोऽपि यज्ञाचार्येण धार्यते ॥ [ ] ॥३२२॥

धेरस्म वि तवसिम्म वि बहुस्सुदम्म वि पमाणभूदस्म ।

अज्जामंमग्गीण् जणजंपणयं हवेज्जादि ॥३२३॥

'धेरस्म' रपदिगम्य । 'तवसिम्म वि' जननादिगम्यप्रत्ययापि । 'बहुस्सुदम्म वि' बहुयुगस्यापि ।
'पमाणभूदस्म' प्रमाणभूदस्य । 'अज्जामंमग्गीण् जणजंपणयं हवेज्जादि' आर्पाणिरिषयाग्गनापवापो
भवति ॥३२३॥

किं पुण तरुणो अवहुमुदो य अणुकिट्ठवचरित्तो ।

अज्जामंमग्गीण् जणजंपणय न पावेज्ज ॥३२४॥

कस्ता है वह तो अपने ही प्रयोजनमें लगा रहता है । किन्तु वैवाक्य करनेवाला अपना और
दूसरोंका उपाहार करता है । अर्थात् केवल स्वाध्याय करनेवाले माधुमे वैवाक्य करनेवाला विशिष्ट
होना है । स्वाध्याय करनेवाले माधुपर विपत्ति आवे तो उसे वैवाक्य करनेवालेका ही मुख
पाकना होता है ॥३२१॥

गा०—टी०—हे माधुजनो ! आपको प्रमादरहित होकर आग और विपके तुल्य आर्पाविके
समर्पको छोड़ना चाहिए । आर्पाके साथ रहनेवाला माधु शीघ्र ही अपयसका भागी होता है ।
आर्पाका संसर्ग चित्तको मन्तापकारी होनेसे आगके समान है और गद्यमरूपी जीवनका विनाशक
होनेसे विपके समान है । माधु आचारवाले मिथ्यादृष्टि अयंयस्यो लोग भी प्रायः पाप और अपयस-
से हनते हैं । फिर जो सब कुछ जानते हैं और मग्नस्त त्यागने योग्य पदार्थोंके त्यागमें तत्पर
रहते हैं वे माधुजन पाप और अपयसके काममें क्यों नहीं दूर रहेंगे ? वहां भी है—धारीर नष्ट
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है । यशवी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता ।
धारीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी धारीरमें जीवित रहता है ॥३२४॥

गा०—बुद्ध, जनमान आदि सपने तत्पर नपस्वी, बहुश्रुत और प्रमाण माना जानेवाला
भी माधु आर्पाजनके संसर्गसे संकापवादका भागी होता है ॥३२४॥

खेलपडिदमप्पाणं ण तरदि जह मच्छिप्या विमोचेदुं ।

अज्जाणुचरो ण तरदि सह अप्पाणं विमोचेदुं ॥३३८॥

‘खेलपडिदमप्पाणं’ इत्येवमपरोक्षमात्मानं । ‘जह ण तरदि मच्छिप्या विमोचेदुं’ यथा न तरति मच्छिका विमोचयितुम् । ‘तह अज्जाणुचरो ण तरदि अप्पाणं विमोचेदुं’ तथा आप्याणुचरो न शक्नोति आत्मानं विमोचयितुम् ॥३३८॥

साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा ।

चम्मणे सह अवेतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥

‘साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उवमा’ साधोर्नाम्नि लोके आर्यामदृशो बन्धनं उपमा । ‘चम्मणे सह अवेतो’ चर्मणा सह अपयच्छन् । ‘य सरिसो जोणिकसिलेसो’ नैव सदृशः धर्मकारणत्वेन । न केवलं आर्याजनो दूरत एव परिहार्यं अपि तु बन्धवपि वस्तु ॥३३९॥

अण्णं पि तहा वत्थुं जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि ।

तं तं परिहरह तदो होइदि दहसंजदा तुम्ह ॥३४०॥

‘अण्णं ॥ तहा वत्थुं’ अणुदणि तथानृतं वस्तु । ‘जं जं साधुस्स बंधणं कुणदि’ यद्यस्तावोर्बन्धनं करोति अस्वल्पमतां करोति । ‘तं तं परिहरह’ सत्तत्परिहारे उद्योगं कुरुत । ‘तन्’ वस्तुन्यागात् । ‘होइदि दहसंजदा तुम्ह’ भयना दृक्प्रमथना गुणो भयत्सेवमिति यावत् । बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यमपमन्त्रस्याग्रे त्यक्तो भवति ॥३४०॥

पासत्थादीपणयं णिच्चं बज्जेह सव्वधा तुम्हे ।

हंदि हु मेलणदोसेण होइ पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥

‘पासत्थादीपणयं’ पार्श्वस्थादिपञ्चक पादार्धस्थ, अवसन्न, समवन, कुमीलो, मृगचरित्र इति पञ्च । तान् दूरतो निराकुल । अपरित्यागदीपमाह—‘बेज्जदोसेण तम्मयदा होइ’ असंसर्गदोषेण पार्श्वस्थादिभवता ॥३४१॥

तन्मयता प्रतिपत्तिरभास्यानायाता साधु—

गा०—जैसे मनुष्यके कपड़े फँसी हुई भवली उमसे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होती है । वैसे ही आर्याका अनुगामी साधु उमसे अपनेको छुड़ानेमें असमर्थ होता है ॥३३८॥

गा०—साधुका आयक्ति साथ रहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है । चर्मके साथ ही उतरने वाला चमलेप भी उसके समान नहीं है ॥३३९॥

गा०—साधुको केवल आर्याजनोंके समर्थमें ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी जाँ-ओ वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमें सत्पर रहो । उसके त्यागसे तुम्हारा संयम दृढ़ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला अगम्यम उम वस्तुके त्यागसे त्यागा जाता है ॥३४०॥

गा०—पार्श्वस्थ, अवसन्न, ससक, कुमील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोंसे तुम सदा दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पार्श्वस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४१॥

मयि दद्यामशोभना तद्वत्ता । यन्तोऽपि दोषा नश्यन्ति सुव्रतययेन तत्पत्ने ममाश्रयकोषा इति भावः ॥३५२॥

सुव्रतगमाश्रयणे अश्रुदयकम्, पूजाकार्यं कथयति शायम्—

कुसुममगधमपि जहा देवयसेमचि कीरदे सीसे ।

तह सुयणमज्झवासी वि दुज्जणो पृहओ होइ ॥३५३॥

कुसुमविष्पादिभ्यः । यथा मौक्तिकरहितमपि कुसुम देवनामेवेति त्रिगणे तिरति तथा माधुर्यमगध-
वापी दुर्जनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥

द्रव्यमयमे वाक्पादविमिताम्बुनिरुपकमे प्रवृत्तिगुणं कथयति—

संविग्गाणं मज्झे अप्पियघम्भो वि कायरो वि णरो ।

उज्जमदि कण्णसण्णे भावणमपमाणलज्जाहिं ॥३५४॥

संविग्गाणं मज्जे इत्यनया । मंसारभीरगा मध्ये वसन्त्यपि घर्षजिघो न भवति । कातराजो मुने
मयापि उद्धृक्ते पापविधानिवृत्तौ भावनाया, धर्मेन, यानेन, लज्जया च ॥३५४॥

ममाश्रमीरोगि यत्र सुव्रतगमाश्रयणेन गुणमभिदधाति—

संविग्गोवि य संविग्गादरो संवेगमज्झयारम्मि ।

होइ जह गंधजुत्ती पयडिसुरमिदन्वसंजोए ॥३५५॥

संविग्गोऽपि इत्यनया । प्रागपि सत्सारभीरजनं न विम्लयध्वनिवासी संविम्लरौ भवति । यथा गन्ध-
शुक्ति कृत्तौ गन्धः प्रवृत्तिपुराभिद्रव्यगन्धमात्रं सुविम्लरौ भवति ॥३५५॥

आश्रय लेने पर कौवा अपनी अमुन्दर छविको छोड़ देता है । इसका भाव यह है कि मज्जनोकी
मरमगतितसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अतः मज्जनोका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥

मज्जनोका आश्रय लेने पर अश्रुदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते हैं—

शा०—जैसे सुगन्धमं रहित भी फूल 'बहु देवताका आशीर्वाद है' ऐसा मानकर सिर पर
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुव्रतोंके मध्यमे रहने वाला दुर्जन भी पूजित होता है ॥३५३॥

यक्षन और कायके निमित्तमे होने वाले आश्रयके रोकनेको द्रव्य समझ कहते हैं । उस द्रव्य
मयममे प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं—

शा०—जिमको धर्ममे प्रेम नहीं है तथा जो दुःखसे डरता है वह मनुष्य भी संसार भोग
यनियोंके मध्यमे रहकर भावना, भय, मान और लज्जाके पापके बाधोंसे निवृत्त होनेका उद्योग
करता है ॥३५४॥

मंसारमे भीत यति भी मज्जनोका मत्सय करनेसे लायान्वित होता है यह कहते हैं—

शा०—जो मनुष्य पहलेसे ही मंसारसे विरक्त है वह विरागियोंके मध्यमे रहकर और भी
अधिक विरागी हो जाता है । जैसे वनावट्री गन्धसे मुक्त द्रव्य स्वभावसे हो मुगन्धित द्रव्यकी
गन्धके मरगसे और भी अधिक मुगन्धित हो जाता है ॥३५५॥

बहुव इत्येतावता चारित्रशुद्धा न भवद्भिः समाययणीयाः एक इति वा न मुगुणः परिहायं
इत्येतावच्छेदः—

चास्तथसदसहस्रादो वि सुमीलो वरं सु एक्को वि ।

जं संसिदस्स सीलं दंसणणाणचरणाणि वड्ढंति ॥३५६॥

‘चास्तथसदसहस्रादो वि’ चास्तथसदसहस्रं चारित्रशुद्धोपलक्षणाच्च । चारित्रशुद्धाच्छतसहस्रादपि एकोऽपि
मुनीनां वरम् । यं गंयममाश्रितस्य शीलं, दर्शनं, ज्ञानं, चारित्र्यं च बद्धंते, स भवद्भिः समाययणीय इति
भाषार्थः ॥३५६॥

संजदजणावमाणं पि वरं सु दुज्जणकदाहु पूजादो ।

सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु इदरं ॥३५७॥

गमता परिभवन्ति माम् सुचरितं ततः पादर्वस्यादीनेषां प्रथमम् इति न चेत् । कर्ममित्याचष्टे—
‘संजदजणावमाणं पि वरं’ गयतजनापमानमपि वरः । ‘दुज्जणकदाहु पूजादो’ दुर्जनपूजायाः पूजायाः । कथं ?
‘दुज्जणसंसग्गी सीलविणासं कुणदि’ दुर्जनसमर्थं शीलविनाशं करोति । ‘न दु इदरं’ न तु इतरं । समत-
जनावमानं नु नैव शीलविनाशं करोति ॥३५७॥

प्रश्नोत्तरप्रहारणाय—

आसपवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावंति ।

तग्हा पसस्यगुणमेव आसयं अन्लिण्ज्जाह ॥३५८॥

‘आसपवसेण’ आप्रवक्ष्यते । एवमुक्तेन क्रमेण । ‘पुरिसा दोसं गुणं व पावंति’ पुरुषा दोषं गुणं वा
प्राप्नुयन्ति । ‘तग्हा पसस्यगुणमेव आसयं अन्लिण्ज्जाह’ तस्मान् प्रशस्तगुणमेव आप्रप्य आप्रमेन् ॥३५८॥

चारित्र्यमे शुद्धं यति बद्धं भी हो तो आपको उनका संग नहीं करना चाहिए । और गुण-
वाली एक हो तो उसकी उपाशा नहीं करना चाहिए, यह कहते हैं—

गा०—पादर्वस्य भवान् चारित्र्यमे शुद्धं यति लाग भी हो तो उनसे एक भी सुशील यति-
धेष्ठ है जो अपने गंभीर शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यको बढाना है । आपको उसीका आश्रय
लेना चाहिए । गायामे आगत ‘पादर्वस्य’ शब्द जो चारित्र्यमें शुद्ध है उन मयके उपलक्षणके
लिप्ते है ॥३५९॥

गा०—मयमीत्रन मुक्त चारित्र्यलेनका निश्चकार करने हैं अतः ये पादर्वस्य आदि चारित्र्य-
हीन मनुष्यों के ही पास रहें । ऐसा मनमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनके द्वारा की
गई पूजाके मयमीत्रनों के द्वारा किया गया अपमान श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि दुर्जनका
संगर्ष शीलका नाशक है किन्तु मयमीत्रनो द्वारा किया गया अपमान जोड़का नाशक नहीं
है ॥३५९॥

प्रश्न उत्तरोंका उत्तरप्रारंभ करने है—

गा०—उक्त प्रकारमे अच्छे वरें आश्रयों कारण गुण्य दोष और गुणको प्राप्त करने हैं ।
इसके प्रश्न प्रश्नके आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥

पत्थं हिदयाणिदृढं पि मण्णमाणस्स सगणवासिस्स ।

फडुगं व ओसहं त महुरविवायं हवइ तस्स ॥३५९॥

‘पत्थं हिदयाणिदृढं पि मण्णमाणस्स सगणवासिस्स’ पथ्य हिदं हृदयस्य अनिष्टमपि वदत आत्मीयगणे वसनः । ‘फडुगं व ओसहं तं महुरविवायं हवइ तस्स’ ‘फटुकमीषार्थमिवापि तन्मधुरविपाकं भवति । तस्य परम्य अनिष्टेन वपितेन विषस्माकं स्वं प्रयोजनम् । विन्नं वेत्ति स्वयं इति मोक्षेतिव्याप्तम् । परोपकारः कार्य एवेति कथयति । तथाहि—तीर्थं कृतं विनयेजनमवोधनार्थं एव तीर्थविहारं कुर्वन्ति । महता नामैव पत्-
परोपकारावदपरिकरता । तथा चोक्त—

शुभः संति सहजज्ञः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यता ।

ह्यार्षो यस्य वरार्थं एव स पुमानेकः सतामपणी ॥

कुपुणोवरपूरणस्य पिबति द्योनःपतिं वाइको ।

ओपूतसु निवाधमंभुतजगत्संतापविच्छिस्तये ॥ [ ] ॥३५९॥

गररेणापि श्रवणयोरनिष्टमपि तद्वाह्य इति कथयति—

पत्थं हिदयाणिदृढं पि मण्णमाणं गरेण येसन्वं ।

पेन्लेदूण वि छूटं बालस्स घदं व तं सु हिदं ॥३६०॥

हृदयस्यानिष्टमपि पथ्य गरेण बुद्धिमता वाह्य हिदं इति चेतो निधाय । ‘पेन्लेदूण वि छूटं’ अवष्ट-
म्यापि प्रवेक्षितं घृतं बालाया हिदं भवति यथा तडनिनि यावत् ॥३६०॥

अप्पपमंसं परिहरह सदा मा होइ जसविणासयरा ।

अप्पाणं थोवंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥३६१॥

गा०—टी०—अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कटुवी औपवीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते हैं । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नहीं जानता । ऐसा मान उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए । जैसे तीर्थंकर सिष्यजनोंके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं । महता नाम इसीका है कि परोपकार करनेमें तत्पर रहना । कहा भी है—

‘अपने ही भरण-योपणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो ह्यारो है किन्तु परोपकार ही जिसका स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोंमें अपणी विरल ही होता है । बड़बान्ठ अपना कभी न भरनेवाला पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ शीघ्रसे सतप्त जगत्के सन्तापको दूर करनेके लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥

आगे कहते हैं कि कानीको अप्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए—

गा०—हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण करना चाहिए । जैसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह धोलकर पिलाया गया भी हितकारी होता है उसी तरह वह वचन भी हितकारी होता है ॥३६०॥

‘अन्यथापि परिहृतं’ आत्मप्रज्ञया स्वरूपं मया । ‘मा होहं’ मा भवत । ‘जगद्विनाशयरा’ मया
 जगत् । यदिभूतं प्रज्ञानमपि यतो भवति तदपि आत्मप्रज्ञमया । ‘अप्याणं धोक्षतो’ आत्मानं स्तु-
 त । तपस्व्यो षोडि ह् अयमिह नृपतपस्व्यमर्चति सुखमधये ॥३६१॥

गंता वि गुगा कथंतयम्म णम्मंति कंजिण् व सुग ।

मो नैव हवदि दोमा जं मो थोण्दि अप्पाणं ॥३६२॥

अथ हि हिन्दुधर्मात् प्रथमं कथयिष्यामः । मन्त्रेण गुणा इति नययामः । 'गुणाः षडसंति' गुणा नवसन्ति ।
 'अथ गुणाः षडसंति' इति । सो षेह ह्यहं सोमो' ग अथ मयि न दोषः । 'अ सो षोऽहं अन्त्या' यथापानं
 १५२॥ (३५३॥)

११-सुखदुःखमयं त्वत्वं मे मरति निति स्तोत्रेण। स्वर्गं तथा मरणान्नि दुःखावप्ये—

मंतो हि गुणा अरुहिनयम् पुग्निम् ण वि य णस्मंति ।

अहिंसा वि' जद महवइणो जगविष्णुदो तेजो ॥३६३॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अपने घनको मण्ड मय करो गोति
अपने घनको मण्ड मय करो गोति
अपने घनको मण्ड मय करो गोति

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

* * * * *

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

न य ज्ञापयति अर्गता गुणा विवर्ज्यतेनयम् पुमिगम् ।
यनि नृ महिलायतो य पदवो पदवो चैव ॥३६४॥

'न य ज्ञापयति अर्गता गुणा' नैवोत्पाद्यते अर्गता गुणा । विवर्ज्यतेनयम् नृपुत्रम् । 'यनि' निरुद्ध
'महिलायतो य' शायतोचनेन आशयन्ति । पदवो पदवो चैव' पद पद पद अर्गता न गुणानि ॥३६४॥

सन्तं मगुणं किञ्चित्जनं मुजगो जगाम्म मोदूण ।

सज्जदि किह पुण मयमेव अपगुणकिञ्चणं कुज्जा ॥३६५॥

'सन्तं मगुणं किञ्चित्जनं' विद्यमानजनं नृपुत्रम् कीर्तयमान । मुजगो जगाम्म मोदूण' मापुत्रनय
मये भुग्ता । 'सज्जदि' प्रीतिमूर्ति । 'किह पुण' कथं पुन सद्यमेव अपगुणकिञ्चणं कुज्जा' स्वयमपमाननी
गुणकीर्तनं कुर्वन् ॥३६५॥

अपगुणकीर्तने गुणान्तर—

अविक्कयतो अगुणो वि होइ मगुणो य मुजणमज्झम्मि ।

सो चैव होदि नृ गुणो जं अप्पाणं न थोण्ह ॥३६६॥

'अविक्कयतो अगुणो वि होइ' अविरोधयन् स्वयमगुणोक्तिं भवति । मगुणो य' गुणवानिव । 'मुजण-
मज्झम्मि' मुज्जनमये । परम्परपर्यायमिदं यच्च 'अगुणमयं गुणं' इति सन्दर्भमाशङ्क्यामाह—'सो चैव होदि
गुणो य' यत् गुणो भवति । 'जं अप्पाणं न थोण्ह' सङ्ग्राह्यं न स्मरति । समीचीनज्ञानवशं नापिगुणभावा-
न्निर्गुणः, आप्यवर्णनादप्यगुणो न गुणमिति भावार्थः ।

यदि सन्ति गुणस्तस्य निश्चये कति ते द्रव्यम् ।

न हि वस्तुनिष्ठादम्भः शयनेन विभाष्यते ॥ [ ] ॥३६६॥

वायाणं जं कहणं गुणाणं न णामणं ह्वे तेमि ।

होदि नृ चरिणं गुणाणकहणमुत्भासणं तेमि ॥३६७॥

भा०—अपने गुणोंकी प्रशंसा करने वाले पुरुषमें अविद्यमान गुण प्रशंसा करनेमें उत्पन्न
महो होने । स्त्रीकी तरह गुण हाव-भाव करने पर भी नपुंसक सपुंसक ही रहता है, युवति नहीं
बन जाता ॥३६४॥

भा०—सज्जन मनुष्योंके बीचमें अपने विद्यमान भी गुणकी प्रशंसा सुनकर सज्जित होता
है । तब वह स्वयं ही अपने गुणोंकी प्रशंसा कैसे कर सकता है ॥३६५॥

अपने गुणोंकी प्रशंसा न करनेके गुण कहने हैं—

भा०—अपनी प्रशंसा न करनेवाला स्वयं गुणरहित होने हुए भी सज्जनोके मध्यमें गुणवान्-
की तरह होता है । गुणरहितको गुणवान् कहना तो परम्पर विरुद्ध है, ऐसी भावना करनेपर
कहने हैं—यह जो अगमी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है । भावार्थ यह है कि सम्पन्न-
दर्शन आदि गुणोंका अभाव होनेसे वह गुणरहित है किन्तु अपनी प्रशंसा न करनेके गुणमें गुणवान्
है । 'यदि उगमें गुण हैं तो वे स्वयं कसौटीपर कैसे जायेंगे । वस्तुहीकी मध्यमें लिए साधक करना
नहीं होता ॥३६६॥

पापमि' सर्वजगतो जीवाना माये । 'परमंते य मरंते' प्रणमं मृतिं वा प्राणिपयमाने । 'देवा रिर मुग्धा ह्येति' देवा किम् मृत्वा भवन्ति ॥३८२॥

सन्वजयजीवहिद्दृग् धरे सन्वजगर्जावपायमि ।

पवसंते य मरंते होदि दृ देगोंघयागेव ॥३८३॥

मीलद्दृग्गुणद्देहिं दृ बद्दुम्मुदेहिं अवरोयतावीहिं ।

पवमंते य मरंते देमा ओगंडिया ह्येति ॥३८४॥

'मीलद्दृग्गुणद्देहिं दृ बद्दुम्मुदेहिं अवरोयतावीहिं' मीलद्दृग्गुणद्देहिं दृ बद्दुम्मुदेहिं अवरोयतावीहिं । 'पवमंते य मरंते' मृतिं प्रणमं वा प्राणिपयमानं । 'देमा ओगंडिया ह्येति' जनपदा अवगणिताना भवन्ति । गताप्येता गता ॥३८४॥

सन्वजय दायमाणं मममुहदुःखाण निष्पक्षपाणं ।

दुःखं तु विसहिदुं जे चिरप्पवामो वरगुरूणं ॥३८५॥

'सन्वजय दायमाणं' ज्ञानदर्शनचारित्र्यनमोवाचनोपदाना । 'सममुहदुःखाण' मुग्धदुःखो ममानाता । 'निष्पक्षपाणं' परीपक्षपाणो निष्पक्षपाणः । 'वरगुरूणं' महता गुणैः । 'चिरप्पवामो' चिरकालप्रवामो विद्योः । 'दुःखं तु विसहिदुं जे' मोक्षमार्गं दुःखं ॥३८५॥

एव परिणामस्य अनुनामनापिकारं परगणचर्या निष्पद्यति—

एवं आउच्छिता सगणं अब्धुज्जदं पविहरंतो ।

आराधणाणिमित्तं परगणगमणे मई कुणदि ॥३८६॥

'एवं आउच्छिता' आपृच्छय । 'सगणं' स्वगणं । 'अब्धुज्जदं पविहरंतो' प्रवर्णनं रत्नत्रयं प्रवर्णनं । 'आराधणाणिमित्तं' आराधनानिमित्तं । 'परगणगमणे मई कुणदि' परगणगमने मतिं करोति ॥३८६॥

के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देग मृत्यु हो जाते हैं ॥३८२॥

गा०—मममन जगत्के जीवोंके हितकारी, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा मय जगत्के जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देगमें अन्यवर्णन-मा छा जाता है ॥३८३॥

गा०—मीलद्दे मममन और गुणोंमें समृद्ध, बद्धभुत तथा दूसरोंको मनाप न देने वाले मर्त्यप्रायोंके प्रवर्णनमें जानेपर या मरणको प्राप्त होनेपर सब देग उजाड़ सा प्रतीत होते हैं ॥३८४॥

गा०—जो ज्ञान, दर्शन, चाग्रि और तपका दान करनेमें तत्पर रहते हैं, मुख और दुःख में समभाव रखते हैं तथा परीपक्षोंमें विचलित नहीं होते उन महान् गुरुओंके विद्योयका दुःख महान् अति कठिन है ॥३८५॥

इस प्रकार अनुनामन अधिकार को ममान कर्के परगणचर्याका कथन करने हैं—

गा०—इस प्रकार अपने मन में पृथक् रत्नत्रयमें उत्पन्न करने में तत्पर

परितावणादि इत्येतत्पद अन्यथा व्याचष्टे—

संगादंकादीहि य सगणे परिदावणादिपत्तेसु ।

गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘संगादंकादीहि य’ अर्थात्तद्गमिभ्यादिभि । ‘परितावणादिपत्तेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘सगणे’ आत्मीयमित्यवगते । ‘गणिणो हवेज्ज दुक्खं’ आचार्यस्य भवेदु ख । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ असमाधिर्वा स्नेहो वा ॥३९३॥

तप्पादिषु सहणिज्जेसु वि सगणम्मि णिम्मओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अक्खिपिं किं पि वीसत्थो ॥३९४॥

‘तप्पादिषु सहणिज्जेसु वि’ पिपासादिषु परीषद्षु सहनोर्ध्ववि । ‘सगणम्मि णिम्मओ संतो’ स्वगणे निर्भयं सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचने वा सेवते वा । ‘अक्खिपिं’ अयोग्य किञ्चित्प्राप्त्याख्यातप-
धानं पानं वा । ‘वीसत्थो’ विश्वस्तः भयलज्जाविरहितः ॥३९४॥

मिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उद्धे सअंक्खहिइय बाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पासंतस्स सिणेहो हवेज्ज अच्चंतिपविजोगे ॥३९५॥

उद्धे सअंक्खहिइय इत्यादिवा बृद्धागमनीन्वत्कारुवदितवालाल् यतोस्तथा आदिना , अनाया. पश्यत
स्नेहो भवेदात्मनिके विमोगे ॥३९५॥

कोलुगिण इत्येतद्व्याचष्टे—

सुद्धा य सुद्धियाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुगियं ।

तो होज्ज ज्झाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इस गाथा पदको दूनरे प्रकारसे कहते हैं—

पा०—अपने मिथ्य वर्गके छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीडित होने पर आचार्यको दु ख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥

पा०—अपने गणमे रहकर समाधि करने पर व्याम आदि की परीषद् सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता है । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी भाग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

पा०—बृद्ध यतियोंको, जिम्हे बचपनसे अपनी गोदमें बैठाकर पाला है उन बाल यतियों-
को, आर्यिकाओंको अनाथ होते देखकर भरते समय सबंधाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुगिण’ पदका व्याख्या न करते हैं—

भक्त्या साधनीयम् । कश्चित् स भगवत्पूजार्थं न शिष्यत्वं वदन्त्येव । साधनं कोऽपि वि चरन्त्येव ।
पूजार्थं समस्तान् साधनानि यत्नयित्वा विदितं ह्येव । अत्र च न शिष्यत्वं न शिष्यत्वं । ॥ १॥

आज्ञाकोपयोग्य अभिधानं द्वितीयः अध्यायः—

मुड्डे धरे तेदे अगुडे दट्टण दण्ड वा पणम् ।

ममिहारेण भगेज्जे भगिज्जे वा तेदि पणमेण ॥३००॥

'मुड्डे धरे तेदे' शिष्यवर्गस्य शिक्षासाधनम् । अगुडे' अगुड' अगुड' । 'दट्टण' दण्ड ।
'ममिहारेण' करिणं वा पणम् । 'ममिहारेण भगेज्जे' ममिहारेण भगेज्जे । 'भगिज्जे' भगिज्जे ।
'वा तेदि पणमेण' वा तेदि पणमेण । ॥३००॥

कलह पूर्वार्द्धेन व्याख्या—

पडिचोदणामहणदाण् होज्जे गणिणो वि तेदि मह कल्लहो ।

पडिदावणादिदोमा य होज्जे गणिणो न तेमि वा ॥३०१॥

'पडिचोदणामहणदाण्' पडिचोदणामहणम् । 'होज्जे' कल्लहो तेदि गणिणो वि' अने कल्लहो ।
'पडिदावणादिदोमा' पडिदावणादिदोमा । 'होज्जे' दु गणिणो न तेमि वा । 'गणिणो' गणिणो ।
'वा तेदि पणमेण' वा तेदि पणमेण । ॥३०१॥

कलहपरिदावणादीय इत्येवमुक्तं प्रमाणानुसारेण व्याख्या—

कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले कर्त्तव्येण ।

गणिणो हवेज्जे गणणे ममत्तिदोमेण अममाधी ॥३०२॥

'कलहपरिदावणादी दोसे' व' कलह परिदावणादीयेण वा । 'अमाउले कर्त्तव्येण' गणणे गण् कर्त्तव्येण ।
'गणिणो हवेज्जे' गणणे गणणे । 'ममत्तिदोमेण' ममत्तिदोमेण । 'अममाधी' अममाधी । ॥३०२॥

वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नहीं रहना । हमने वहाँ आज्ञा भगवत् प्रदान नहीं रहना । आज्ञा
भग होने पर भी वह मनमें विचारता है कि मैंने इनका कोई उपकार तो किया नहीं, तब ये
मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेंगे ? अतः आज्ञा भग होने पर भी अगमाधि नहीं होती ॥३०१॥

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते हैं—

गा०—गुणोंसे हीन धृष्ट भुनियों, तपने बृद्ध स्थविरों और रत्नत्रय रूप मार्गको न जानने
बालोंको असयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर 'ये हमारे शिष्य हैं, गधके हैं' इस प्रकारके ममत्व
भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे धृष्ट आदि उन्हें कठोर वचन कहे, यह दूसरा
दोष है ॥३००॥

पूर्वार्द्धसे कलह दोष कहते हैं—

गा०—गुरुकी शिक्षाको सहन न करनेसे आचार्यकी भी उन धृष्ट आदिके साथ कलह हो
सकती है । और उससे आचार्यको अथवा उन धृष्ट आदि भुनियोंको दुःख आदि दोष होते
हैं ॥३०१॥

'कलहपरिदावणादीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते हैं—

गा०—वे धृष्ट आदि गणमें कलह परिताप आदि दोष करें तो उमे देखकर ममत्व भावसे
आचार्यकी असमाधि हो सकती है ॥३०२॥

परितावणादि इत्येतत्पुनर्न अन्यथा व्याचष्टे—

रोगादंकादीहि य सगणे परिदावणादिपत्तेसु ।

गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमाही वा सिणेहो वा ॥३९३॥

‘रोगातंकादीहि य’ अन्यैर्महदुभयव्याप्यादिभि । ‘परितावणादिपत्तेसु’ परितापनादिप्राप्तेषु । ‘सगणे’ आत्मोपनिष्ययणे । ‘गणिणो हवेज्ज दुक्खं’ आचार्यस्य भवेदुक्खं । ‘असमाही वा सिणेहो वा’ अरामाधिकारि स्नेहो वा ॥३९३॥

सण्हादिणु सहाणिज्जेसु वि सगणम्मि णिम्मओ संतो ।

जाएज्ज व सेएज्ज व अकप्पिदं किं पि बीसरथो ॥३९४॥

‘सण्हादिणु सहाणिज्जेसु वि’ पिण्मादिष्वेषु परीपहेषु सहनीयेष्वपि । ‘सगणम्मि णिम्मओ संतो’ स्वगणे निर्भयः सन् । ‘जाएज्ज व सेएज्ज व’ याचने वा सेवते वा । ‘अकप्पिदं’ अयोग्य किञ्चित्प्रत्याख्यासम-
धानं पानं वा । ‘बीसरो’ विपुस्त भयलज्जाविरहित ॥३९४॥

मिणेह इत्यस्य व्याख्या—

उद्धे सअंकवदिहय पाले अज्जाउ तह अणाहाओ ।

पामंतस्स मिणेहो हवेज्ज अरुचंतियविओगे ॥३९५॥

उद्धे सअंकवदिहय इत्यादिना वृद्धाभ्यगोन्मवाकवद्वित्तबालान् यनीस्तथा आर्यिका, अमाया परयत्त स्नेहो भवेदात्मन्तिके वियोगे ॥३९५॥

कोलुणिग इत्येतद्व्याचष्टे—

खुद्धा य खुद्धियाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं ।

तो होज्ज ज्झाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥

‘परितावणादि’ इय माथा पदको दूमरे प्रकारसे कहते हैं—

भा०—अपने निप्य सर्गिके छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीड़ित होने पर आचार्यको दु ख हो सकता है । अथवा स्नेह पैदा हो सकता है और उसमें समाधिकी हाजि हो सकती है ॥३९३॥

भा०—अपने गणमें रहकर समाधि करने पर प्याम आदि की परीपह सहने योग्य होने पर भी निर्भय होकर और भय तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर सकता । जो त्याग दिया है खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिष्यगण हैं ॥३९४॥

स्नेह का कथन करते हैं—

भा०—बुद्ध भक्तियोंको, जिन्हें ब्रह्मचर्यसे अपनी मोदमें बैठकर पाला है उन बाल यतियों-
को, आर्यिकाओंको अनाथ होते देखकर भरते समय सर्वदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो सकता है ॥३९५॥

‘कोलुणिग’ पदका व्याख्या न करते हैं—

‘खुदा य दुहिदयाजो’ दुल्लहा, दुल्हिया’ आया: कुयुरारटन । सतो ध्यानविष्णोऽयमायिर्वा गण-
परस्य भवतीति ॥३९६॥

कारण्य विवृणोति—

भक्ते वा पाणे वा सुस्यूमाणं व मिस्रवगमिम् ।

कुर्वन्तस्मि पमादं असमाधी होज्ज गणवदिणो ॥३९७॥

‘भक्ते वा पाणे वा’ भक्ते पाने वा नुश्रुयाया वा प्रमादं निष्पन्नं कुर्वन्ति गणपतेरगमाधिर्भ-
वति ॥३९७॥

एदे दोसा गणिणो विसेसदो हांति सगणवामिस्स ।

भिक्षुस्स वि तारिसयस्स हांति पाप्पण ते दोसा ॥३९८॥

‘एदे दोसा गणिणो विसेसदो होवि’ एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे वसतः । ‘भिक्षुस्स वि तारि-
यस्स’ भिक्षोरपि तादृशस्य उपाध्यायस्य, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषाः ॥३९८॥

एदे सव्वे दोसा ण हांति परगणणिवासिणो गणिणो ।

तम्हा सगणं पयहिय वच्चदि सो परगणं समाधीए ॥३९९॥

एदे सव्वे दोसा ण हांति’ एते सव्वे दोषा न भवन्ति । ‘परगणणिवासिणो गणिणो’ परगणनिवासिनो
गणपरस्य । तस्मात्स्वगण परित्यज्य प्रजति परगण समाधये ॥३९९॥

संते सगणे अम्हं रोचेदूणागदो गणमिमोत्ति ।

सन्धादरसचीए भचीए वट्ठह गणो से ॥४००॥

‘संते सगणे’ मत्पति स्वगणे अस्मद्गणे जातरविरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्त्या च गणो
वर्तते ॥४००॥

गा०—शुल्लक, शुल्लिकाएँ अर्थात् शालमुनि और आश्रिका भी गुरुका वियोग होते देख
रा पड़ते हैं ॥ आचार्यके ध्यानमें विघ्न और असमाधि होती है ॥३९६॥

गा०—गानगान और सोया टहलमें निष्यवर्गके प्रमाद करने पर आचार्यकी असमाधि हो
सकती है । अर्थात् आचार्यको यह विकल्प वेदा हो सकता है कि हमने इनका उपकार किया
और यह हमारी गया भी नहीं करने । इससे ध्यानमें विघात होनेसे समाधि बिगड़ सकती
है ॥३९७॥

गा०—यै दोष विशेष रूपसे अपने गणमें रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं ।
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमें रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी
प्रायः ये दोष होने हैं ॥३९८॥

गा०—यै सब दोष दूसरे गणमें निवास करनेवाले आचार्यके नहीं होने । इसीलिए वह
क्षयता गण छोड़ परगणमें समाधिके लिए जाना है ॥३९९॥

गा०—अपने गणमें होने हुए यह हमारे गणमें गति रखकर यहाँ आया है ऐसा मानकर
दूसरा गण पूर्ण आदरके साथ नमि और भक्तिमें उमकी सेवामें लगता है ॥४००॥

अथारिओ' आचार्य' । 'आचार्यं क्षु' आचारवान् । 'एतो' एत' । 'पवयणमादासु आउत्तो' प्रवचनमात्रमागु
मितिपु गुत्तिपु च आयुक्त ॥४२२॥

अभिहितकल्पनिर्देशार्था गाथा—

आचेलवकुदेसियसेज्जाहरायपिंडकिरियम्भे ।

चदजेहुपडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥

'आचेलवकुदेसिय' चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षणं, तेन मरुत्परिग्रहस्याग आचेलनयमित्युक्तम् । दगविषे
धर्मं त्यागो नाम धर्मं । त्यागश्च सर्वगंविरतिश्चेलनापि सैव । तेनाचेलो यनित्स्यागाध्यं धर्मं प्रवृत्तो
भवति । अतिचिन्ताय्ने अपि धर्मं समुपगतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहायां ह्यारम्भप्रवृत्तिर्निष्परिग्रह-
स्यागस्यागम्भे बुनोत्पन्नम् । तथा गत्येऽपि धर्मं गमयस्यतो भवति । परं परिग्रहनिमित्तं स्थलीकं वदति । अगनि
यासो क्षेप्रादिके अभ्यस्तने च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनूनाभिधानस्य । ततो ब्रूयन्नेवमचेलः मत्पमेव
क्षरोति । त्यागश्च न अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि संपूर्णा भवति । परिग्रहामिन्नाये सति अदत्तादाने
प्रवर्तने नाप्यर्थेति । अपि च रागादिके त्यजेने भावविगुद्धिमयं ब्रह्मचर्यमपि विगुद्धतमं भवति । मगनिमिनो
हि प्राग्यनदभावे चात्तमा क्षमा व्यवदिच्छते । मुख्योद्देशमात्र इत्यादिको दर्पस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दव-
मपि तत्र गमिहितम् । 'अजिह्वाभावस्य स्फुटमात्मोद्यं भावमादर्गवतोऽचेलस्यार्थवता च भवति मायाया मूलस्य
परिग्रहस्य त्यागान् । चेलादिपरिग्रहपरित्यागान्ने यन्मात् विरागभावमुपगतः शब्दादिनिपयैव्यक्तो भवति ।

यान् है । यह आचार्य प्रवचनकी माता ममिति और गुणियोंमें सत्पर रहता है ॥४२२॥

दम कल्यांका कयन करते हैं—

गा०—आचेलाय, औद्देशिकका त्याग, दाम्प्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म,
यन, उपेष्टता, प्रतिक्रमण, माग और पर्युपणा ये दम कल्य है ॥४२३॥

टी०—चेल यम्परी कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः ममस्त परिग्रह
के त्यागको आचेदक्य कहते हैं । दम धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहमें चिरति
को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है ।
जो निष्परिग्रह है वह अकिंवन नामक धर्ममें सत्पर होता है । परिग्रहके लिये हो आगम्भमें प्रवृत्ति
होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके अंगदम कैसे हो
सकता है ? तथा जो परिग्रह गतिन है वह गत्य धर्ममें भी गम्यक् रूपमें स्थित होता है । क्योंकि
परिग्रहो निमित्त ही दूखनेमें झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेप आदि और अभ्यन्तर
परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अनेक मुनि गत्य हो
घोदना है । अनेक लज्ज भी होता है । अनेको अदनका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि
परिग्रह का इच्छा होनेपर बिना दो हई यम्पुका ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं
होती । तब रागादिका त्याग होने पर आचार्यो विगुद्धि का ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विगुद्ध होता
है । परिग्रहके निमित्त मे ब्राध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मे मुन्दर है,
गमनेन है इत्यादि सब अचेदक नहीं होता अतः उसके मार्दव भी होता है । अनेक अपने भावको
बिना किसी छत्र वट के प्रकट करना है अतः उसके आर्जव धर्म भी होता है । क्योंकि मायाके
मूढ़ परिग्रहका उन्मत्त त्याग बिना है । यन यम्प आदि परिग्रहके त्यागमें सत्पर मुनि विराग

'आपरिओ' आश्रयः । 'आपारखं नृ' आश्रयान् । 'एणे' एव । 'वसपक्षमाश्रय आश्रयो' वाश्रयमाश्रयः
ममिति नृ मुनिषु च आपुनः ॥४२२॥

प्रभित्तिरन्तर्निर्देशार्थं गद्या—

आचेलककुद्देगियसेज्जाहसरायपिंडकिगियम्मे ।

वदजेदुपडिक्कमणे मामं पज्जोगवणकणो ॥४२३॥

'आचेलककुद्देगिय' चेलग्रहण परिग्रहोत्पन्नम्, तेन मरन्तरि परिग्रह्यमाण आने उपपत्तिमुच्यते । दशमिने
धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसंगतिरिति चेत्तत्राह गीतः । नैनाचेलो परिग्रह्यागमो धर्मो नृणां
भवति । अतिन्तनास्ये अवि धर्मे समुत्तमो भवति निजपरिग्रहः । परिग्रह्यागं ह्यागमभयमुक्तिपरिग्रह-
स्यागम्यागम्ये कुनोत्तमम् । तथा मय्येति धर्मे ममरन्तिनो भवति । परं परिग्रह्निमित्तं स्थलीकं वदति । अतः
वाह्ये श्रेयसादिके अभ्यस्तने च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनूनाभिधानस्य । ततो ब्रूयन्तेवमरेण तस्यमेव
ब्रूयति । लाघव च अचेलस्य भवति । अवन्तरिगरिणि मणुर्ना भवति । परिग्रह्याभिधाने गति अदशाशने
प्रवर्तते मान्यवेति । अवि च रागादिके त्यागे भावविगुडिगधं ब्रह्मधर्मगति विगुडतमं भवति । गतनिमित्तो
हि श्रेयसवशात् चोत्तमा दामा व्यवस्थिते । शुष्कांशमादाय इत्यादिनो दर्शनागतो भवति अचेलेनेति मार्दव-
मवि तत्र सन्निहितम् । 'अजिह्वाभावस्य स्फुटमान्योषं भावमादर्जयतोऽचेलस्यादर्जवता च भवति मायाया मूलस्य
परिग्रहस्य त्यागान् । चेलोद्विपरिग्रहपरिग्रहागमो यस्यान् विरागभावमुपगमः । वदशदिविषयेत्यगतो भवति ।

यान् है । वह आचार्य प्रयवनको माता समिति और मुनियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कल्पोका कथन करते हैं—

गा०—आचेलकय, औद्देशिकका त्याग, दम्प्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृत्तिकर्म,
श्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्वपणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह
के त्यागको आचेलक्य कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति
को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है ।
जो निष्परिग्रह है वह अकिञ्चन नामक धर्ममें तत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भमें प्रवृत्ति
होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके अनंयम कैसे हो
सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्पन्न रूपसे स्थित होता है । क्योंकि
परिग्रहके निमित्त ही दूसरेमें झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह श्रेय आदि और अभ्यन्तर
परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही
बोलता है । अचेलके लाघव भी होना है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि
परिग्रह को इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं
होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विगुडि ह्वा ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विगुड होता
है । परिग्रहके निमित्त ये श्रेय होना है । परिग्रहके अभावमें उत्तम दामा रहती है । मैं सुन्दर हूँ,
सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दव भी होता है । अचेल अपने भावको
बिना किसी छल काट के प्रकट करना है अतः उसके आर्जव धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके
मूल परिग्रहका उगने त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

‘आधारिओ’ आचार्य । ‘आधारवं स’ आनारवान् । ‘एतो’ एष । ‘पचयणमावान् आउत्तो’ प्रचयनमात्राणु
गमिनिषु गुतिषु च आयुक्तः ॥४२२॥

अभिहितरूपनिर्देशार्थं भाषा—

आचेलवृद्धेसियसेज्जाहरायपिण्डकिरियम्मे ।

वदजेद्वपडिकमणे मासं पज्जोसवणकण्ठो ॥४२३॥

‘आचेलवृद्धेसिय’ चेत्तग्रहणं पश्चिद्गोचरक्षणं, तेन सकलपरिग्रहस्यायं आचेलवयमित्युच्यते । दशविधे
धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वमंगलविरुद्धवैलक्षण्यं सौ । तेनाचेलो यतिस्त्यागाम्ये धर्मे प्रवृत्तो
भवति । अर्चिचत्ताम्ये अपि धर्मे समुद्यतो भवति निम्परिग्रहः । परिग्रहार्थां ह्यारम्भप्रवृत्तिर्निम्परिग्रह-
स्यागन्त्यारम्भे कुनोऽप्ययम् । तथा गम्येऽपि धर्मे समवस्थितो भवति । परं परिग्रहनिमित्तं व्यलीकं वदति । अगति
यातो क्षेप्रादिने अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनुनाभिधानस्य । तयो ब्रुवन्नेवमचेलः सत्यमेव
ब्रूयति । त्यागं च अचेलस्य भवति । अदत्तविरतिरपि सम्पूर्णा भवति । परिग्रहाभिलाषे गति अदत्तादाने
प्रयत्ने नाप्यपेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविगुद्विषयं श्रद्धाचर्यमपि विगुद्विषयं भवति । संगमिनिनो
हि प्रोत्सन्नभावो वात्सल्य क्षमा व्यजिच्छेत् । सुस्फोड्रमादय इत्यादिको र्धस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दव-
मपि तत्र गमिहितं । अत्रिन्नभावस्य स्फुटमात्मनो भावमादन्वयतोऽचेलस्यार्जवता च भवति मायाया मूलस्य
पश्चिदस्य त्यागान् । चेलादिपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मान् विरागभावमुपगतः शब्दादिविषयेष्वन्यतो भवति ।

यान् है । यह आचार्य प्रचयनको माता गमिति और गुनियोंमें तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कर्णोंका कथन करते हैं—

पा०—आनेलवय, ओहैगिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म,
द्रव, ज्येष्ठता, प्रगिक्रमम्, मास और पर्वपणा ये दस कर्ण हैं ॥४२३॥

टी०—चेल् यम्भको कहते हैं । चेल्का ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह
के त्यागको आनेलवय कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति
को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है ।
जो निष्परिग्रह है वह अर्चिचत्ता नामक धर्ममें स्थित होता है । परिग्रहके लिये हो आरम्भमें प्रवृत्ति
होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके अग्रिममें क्यों हो
सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपमें स्थित होता है । क्योंकि
परिग्रहो निमित्त ही दूरेमें छूट खोजना होता है । बाल्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर
परिग्रह रागादिके अभावमें छूट खोजनेका कारण नहीं है । अतः बाल्येपर अनेक मुनि सत्य हो
याचना है । अनेक त्याग भी होता है । अनेक अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि
परिग्रह का इच्छा होनेपर बिना दो हर्ष वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं
होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विगुद्विषय श्रद्धाचर्य भी अत्यन्त विगुद्विषय
है । परिग्रहो निमित्त ही प्रोष होता है । परिग्रहो अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ,
गमनन है इत्यादि मद अनेक नहीं होता अतः उसके मार्दव भी होता है । अनेक अपने भावको
बिना किसी छुट करके प्रकट करना है अतः उसके आर्जव धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके
मूल परिग्रहका उत्तम त्याग किया है । यन् वम्भ आदि परिग्रहके त्यागमें मन्दर मुनि विराग

‘आपरिओ’ आचार्य । ‘आचार्य’ च । आचार्यान् । ‘एगो’ एव । ‘वचनमात्रायां आचार्यो’ यथाप्राप्तान्
गमिनिषु गुप्तिषु च आयुतः ॥४२२॥

अभिहितान्निर्देशार्थां गाथा—

आचेलकृद्देगियसेज्जाहगरायपिंडकिगियम्मे ।

वदजेद्वपडिकरुमणे मामं पज्जोगवणरुणो ॥४२३॥

‘आचेलकृद्देगिय’ चेलग्रहणं परिग्रहोपपन्नं, तेन सत्त्वपरिग्रहस्याय आनेत्तामिच्छुषाने । दत्तानि
धर्मे त्यागो नाम धर्मः । त्यागश्च सर्वसंगिरिश्चनेत्तामि मीर । तेनात्तेनो गतिस्त्वागाम्यो गर्मे प्रान्तो
भवति । अचिन्ताम्ये अपि धर्मे समुपगतो भवति निष्परिग्रहः । परिग्रहात्तस्मात्प्राप्तमभ्युत्थितपरिग्रहः
स्यात्प्राप्तारम्भे कुनोऽप्ययम् । तथा गम्येऽपि धर्मे समुपगतो भवति । सर्वं परिग्रहनिमित्तं अन्तरीकं भवति । अगति
वाह्ये क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमभ्युत्थनानुभाषात्तस्य । नचो वृत्तमभ्युत्थनं गम्यमेव
वृत्तानि । लाघवं च अचेलस्य भवति । अदन्तिरिश्चिरनि गच्छात् भवति । परिग्रहाभिलाषे गति अदन्तात्ते
प्रवर्तने नान्यथेति । अपि च रागादिके स्वकले भावविमुक्तिमयं वृत्ताचरणमपि विमुक्तमयं भवति । संगतिमिनो
हि क्रोधस्तदभावे चोत्तमा क्षमा अवतिष्ठते । गुणोऽस्मात् इत्यादिनो दण्डस्यकरो भवति अचेलनेन मार्दव-
मपि तत्र सन्निहितम् । ‘अजिज्ञाभावस्य शुद्धमात्मनो मात्मादर्शनं चोत्तमं भवति मायाया मूलस्य
परिग्रहस्य त्यागान् । चेलादिविग्रहपरित्यागपरो यस्मान् विराट्भावमुपगतः । वृत्तादिविग्रहप्राप्तो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रयत्ननकी माता समिति और गुप्तियोमे सत्पर रहना है ॥४२२॥

दस कल्पोंका कथन करते हैं—

गा०—आचेलकय, औद्देशिकका त्याग, शम्भा गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म,
व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, माम और धर्मपणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह
के त्यागको आचेलकय कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहों विरति
को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है ।
जो निर्गपरिग्रह है वह अकिंचन नामक धर्ममें सत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भमें प्रवृत्ति
होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके समयमें कैसे हो
सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि
परिग्रहके निमित्त ही दूसरेमें झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर
परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही
बोल्ता है । अचेलके लाघव भी होना है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि
परिग्रह को इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं
होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विमुक्ति रूप वृत्ताचरण भी अत्यन्त विमुक्त होता
है । परिग्रहके निमित्त मे क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ,
गम्यन हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दव भी होता है । अचेल अपने भावको
बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आज्ञा धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके
मूल परिग्रहका उन्मेष त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें सत्पर मुनि विराट्

ततो विमुक्तस्य शोचोत्पन्नस्य तत्रादिरस्थिता भामुरोदयान्, निश्चेष्टतामभ्युपगच्छता तपोऽपि धोरमनुष्ठितं भवति । एवमभेष्टत्वोदयेन दमविषयवर्त्तमानं कृतं भवति संश्लेषः ।

अथशब्दस्य प्रथमं अवेष्टागुणप्रकाशः । गयमनुष्ठितेको गुणः । स्वदेरओमन्त्रावलिपे चले तद्योनि-
काशुदायपानर तया मूढया कृन्नादक जीवा उत्पन्नान्, ते बाध्यन्ते चेलघाहिणा । ससक्त वस्त्र तावत्स्थापय-
तीति चेत्तद्दि हिमा श्यान् । इवचने च ते द्विपन्ने तत्र ससक्तचेलवत् स्थाने, धयने, निषदाया, पाटने, छेदने,
कम्पने, वेष्टने, प्रसाधने, मधूने, आनयप्रवेशे च जीवानां बाधेति महानर्थायः । अचेलस्यैवविधागयमा-
भयान् गयमविमुक्तिः । इन्द्रियविशेषो द्वितीयः । सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा गुमान् दुःप्रपन्नो भवति
एवमिन्द्रियविषयने अचेलोऽपि दहते । अथवा शरीरविशयो लज्जनीयो भवेदिति । कयायामावयनं गुणो-
पेक्षतायाः । स्नेहप्रदायोपयोगविधेयः च । कुर्वन्निगूहयिष्या कथविगमायां करोति । उन्मार्गेण वा स्नेहवञ्चना
कर्तुं पापान् । गुणवत्त्वयाद्यल्लङ्घितो वा स्यात् । चेत्तद्विर्ममरुतीति मानं बोद्धव्यं । बलाददहृत्प्राप्तं मह-
बलं कुर्यात् । लामादा लोभं प्रयत्ने । इति चेलघाहियाममी दोषाः । अचेलताया पुनरित्यभूतदोषानुत्पत्तिः ।
ध्यानस्वाध्याययोगविधेयः च । सूक्ष्मसूत्रपटविपरिभामर्गनीचनानिध्यायनेण तपोविज्ञो भवति । निःसहस्य
तथाभूतस्याप्राप्ताभावात् । गुणार्थवीर्योप निविधेयः, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च भावना इत्यवधारयत् गुणः ।
भावको प्राप्तिं होकर दण्ड आदि विषयोंमें आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहमें मुक्त होने से गीत,
उपनि, दाम, मच्छर आदि पशुपशुओंको मरुता है । अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे धार ताप
भी होता है । इस प्रकार अचेलताका उपादेशमें संश्लेषसे दम प्रकारके धर्मों का कथन होता है ।

अथवा अचेलता गुणकी प्रथमा अन्य प्रकारने कहते हैं । अचेलतामें गयम की मुक्ति एक
गुण है । पमीना, धूलि और मैलमें लिप्य वस्त्रमें उसी योनि वाले और उसके आधयमें रहने वाले
जस जीव तथा मूढम और स्थूल जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेमें उनको बाधा पहुँचती
है । यदि कहोगे कि गेने जीवाने सबद्ध वस्त्रको बलग कर देंगे तो उनकी हिमा होगी, क्योंकि
उन्हें अलग कर देनेमें वे वहाँ मर जायेंगे । जीवाने ससक्त वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने,
गोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, चीरने, वेष्टन करने, धोने, कूटने, और धूपमें डालने पर जीवोंको
बाधा होनेमें महान् अवयम होता है । जो अचेल है उसके इस प्रकार का अवयम न होनेमें समय
की विमुक्ति होती है । दूसरा गुण है इन्द्रियोंको जीतना । जेमें सर्पोंसे भरे जगलमें विद्या मन्त्र
आदिमें रतिन पुरय हृद प्रयत्न—गुण भावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी
इन्द्रियोंको वशमें करनेका पूरा प्रयत्न करता है । ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो
लज्जित होता पड़ता है । अचेलता का तीसरा गुण कयाय का अभाव है । चोरोके डरमें वस्त्रको
गोबर आदिके रसमें लिप्य करके छिपानेपर कथंचिन् सायाचार करना होता है अथवा चोरोको
घोषा देनेके लिए कुमार्गेमें जाना पड़ता है या झाड भँसाडमें छिपना होता है । मेरे पास वस्त्र है
ऐसा अहंकार होता है । यदि कोई बलपूर्वक वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ
होनेसे शोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालोंके ये दोष हैं । वस्त्रत्यागकर अचेल
होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नहीं होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमें किसी प्रकारका विघ्न
नहीं होता । मुई, घाघा, वस्त्र आदिकी श्लोत्र तथा सीने आदिमें लगनेमें स्वाध्याय और ध्यानमें

१. ना गुरामुरोदीर्घा गोदावन्तोपवर्गा नि—आ० मु० ।

२. गतभा चे—आ० मु० ।

३. गारस्नेहेन—मु० ।

'आयरिओ' आचार्य : 'आचार्य' 'यु' आचार्यान् । 'एगो' एग । 'वन्दनमाराणु आउगो' वन्दनमाराणु गमितिगु गुतिगु च आयुन । ॥४२२॥

अभिहितरूपनिर्देशार्थं गाथा—

आचेलवकुदेगियसेज्जाहरायपिंडकिगियम्मे ।

वदजेदुपडिकक्रमणे मागं पज्जोमवणकणो ॥४२३॥

'आचेलवकुदेसिय' चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षणं, तेन वदजपदिग्रहणाय आने उपमिगुणने । दगगिरे धर्मे त्यागो नाम धर्म । त्यागद्वय संसंगदिविगिरनेउपति गीर । तेनाचेलो गतिस्वयागानो धर्म प्रवृत्तो भवति । अविचनान्ये अपि धर्मे समुपगतो भवति निगमिग्रह । परिग्रहार्था ह्यारम्भवृत्तिनिगमिग्रह-स्वागम्यारम्भे कुतोऽगम्यम् । तथा गम्येऽपि धर्मे समवगितो भवति । परं परिग्रहनिमित्तं वगतीरं वदति । अगति बाह्ये क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमिगमस्वयनुवाभिधानस्य । ननो वृत्तगोचरमेव गम्यमेव वदोति । लाघव च अचेलस्य भवति । अद्वयविरतिरपि गपूर्णा भवति । परिग्रहाभिधाने सति अद्वयगाने प्रवर्तते नाग्ययेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविमुक्तिमयं वृत्तनयमपि विमुक्ततमं भवति । गगतिमिनो हि क्रोधहृदभावे बोसमा क्षमा व्यवतिष्ठते । गुण्योऽप्रमाद इत्यादिनो वर्णस्वगतो भवति अचेलेनेति मार्दव-मपि तत्र सन्निहितं । 'अजिज्ञाभावस्य स्फुटमात्मनो' भावमादसंपन्नोऽचेलस्याविवेकता च भवति मायाया मूलस्य परिग्रहस्य त्यागान् । चेलादिपरिग्रहपरित्यागपरो दस्मान् विरागभावमुपगतः दन्तादिविगयेष्वगतो भवति ।

वान् है । वह आचार्य प्रयजनको माता समिति और गुनियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥

दस कल्पोका कथन करते हैं—

गा०—आचेलवय, औद्देशिकका त्याग, क्षम्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पर्युपणा ये दस कल्प है ॥४२३॥

टी०—चेल वस्त्रको कहते हैं । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । अतः समस्त परिग्रह के त्यागको आचेलवय कहते हैं । दस धर्मोंमें एक त्याग नामक धर्म है । समस्त परिग्रहसे विरति को त्याग कहते हैं वही अचेलता भी है । अतः अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवृत्त होता है । जो निर्गारिग्रह है वह अकिंचन नामक धर्ममें तत्पर होता है । परिग्रहके लिये ही आरम्भमें प्रवृत्ति होती है । जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्यों करेगा । अतः उसके अभयम कैसे हो सकता है ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य धर्ममें भी सम्यक् रूपसे स्थित होता है । क्योंकि परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है । बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर परिग्रह रागादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नहीं है । अतः बोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही बोलता है । अचेलके लाघव भी होना है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है क्योंकि परिग्रह की इच्छा होनेपर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति होती है । अन्यथा नहीं होती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोंकी विमुक्ति रूप ब्रह्मचर्य भी अत्यन्त विमुक्त होता है । परिग्रहके निमित्त में क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमें उत्तम क्षमा रहती है । मैं सुन्दर हूँ, सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अतः उसके मार्दव भी होता है । अचेल अपने भावको बिना किमी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आर्जव धर्म भी होता है, क्योंकि मायाके मूल परिग्रहका उमने त्याग किया है । यतः वस्त्र आदि परिग्रहके त्यागमें तत्पर मुनि विराग

[illegible][illegible]

अथवा प्रवेष्टा हुए ही प्रयोग अन्य प्रकारसे नहीं है। अवेष्टामें मयम की वृद्धि एक गुण है। पसीना, धुनि और मयम मिलन वस्त्रम उसी यौन वाले और उसके आध्रयमें रहने वाले मयम की मया मयम और मयम की वृद्धि होना है, वस्त्र धारण करनेमें उनका बाधा पहुँचती है। यदि कहें कि ऐसे जीवानों मयम वस्त्रों अलग कर दें तो उनका हिमा होमी, क्योंकि उन्हें मयम का देखने के वशी मर जायेंगे। जीवानों मयम वस्त्र धारण करने वाले वस्त्रों उठने, बैठने, सोने, वस्त्र को पहनने, काटने, बाँधने, फेंकने वस्त्र, सोने, कूटने, और घूमने डालने पर जीवोंको बाधा होनेमें मयम अलगपन पाता है। जो अवेष्ट है उसके इन प्रकार का अमयम न होनेमें मयम की वृद्धि होती है। दूसरा गुण है इन्द्रियाँ जीवना। जेने मयमों में मयम जंगलमें पिछा मयम आदिमें मयम हुए मयम—मयम मयमपन रहता है उसी प्रकार जो अवेष्ट होता है वह भी इन्द्रियोंकी वस्त्र करनेका मयम प्रयत्न करता है। ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो मयमपन होना पड़ता है। प्रवेष्टा का मयम गुण वस्त्र का अभाव है। योगीके इन्द्रमें वस्त्रको मयम आदिमें मयम मयम करने विज्ञानेपर वस्त्रिन् मयमवाद करता होता है अथवा योगीको योगी देने कि मयमपन जाना पड़ता है या मयम मयमपन होना होता है। येरे पाग वस्त्र हैं ऐसा अभाव होता है। यदि कोई वस्त्रिन् वस्त्र होने तो उसके मयम वस्त्र रहता है। वस्त्रमयम होनेमें मयम होता है। मयम प्रकार वस्त्र धारण करने वालेमें ये दोष हैं। वस्त्रमयमकर अवेष्ट होनेपर इन प्रकारके दोष उभरने मयम होने और ध्यान मयम स्वाध्यायमें किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता। मयम पाग, वस्त्र आदिकी मयम तथा सोने आदिमें मयमने स्वाध्याय और ध्यानमें

१. सा ब्रह्मसंदीपनी गंगाधरोपनिषद् नि—आ० पु० ।

२. गंगाज सं—भा० पु० ।

१. आहार-वैज्ञानिक-सूचक ।

वाह्यचेलोदिग्रन्थत्यागोऽभ्यन्तरपरिग्रहस्यागमूल' । यथा सुपनिराकरणमभ्यन्तरमलनिरागोपाय' अमुं धान्यं नियमेन शुद्धयति । भाज्या तु ह्यमनुपस्य शुद्धिः । एवमचेलवति नियमादेव भाज्या तच्चेति । वीतरागदेशता च गुणः । सचेलो हि मनोज्ञे वस्त्रे रक्तो भवति । दुष्यत्यमनोज्ञे । वाह्यद्रव्यालम्बनो हि रागद्वेषो तावदति परिग्रहे न भवति' । किं च शरीरे अनादरो गुणः शरीरगतादरवशेनैव हि जनोऽप्ययमे परिग्रहे न वर्तते । अचेलं तु तदादरमत्यक्तं, वातातपादिवाधामहानां । स्वयंगता च गुणः देशान्तरगमनादौ महायाप्रतीशङ्गा । निष्ठमात्रं गृहीत्वा हि त्यक्तमकल्पपरिग्रहः पथीय यातीति । सचेलस्तु सहायपरवशः । चौरभयान् भवति परवगमानमस्य कथं सयमं पालयेत् । चेतोविमुद्धिप्रवटनं च गुणोऽचेलतायां । कौपीनादिना प्रच्छादयतो भावमुद्धिनं शयते । निश्चेलस्य तु निर्विकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुणः । ममेवं किमपहरन्ति चौरादयः, किं ताडयन्ति, बध्मन्तीति वा भयमुपैति सचेलो नाचेलो, भयानुरो वा किं न कुर्यात् । सर्वत्र विश्रब्धता च गुणः । निष्परिग्रहः न किञ्चनापि वादकने । सचेलस्तु प्रतिमार्गयायिनं अन्य वा दृष्ट्वा न तत्र विद्वाम् करोति । को वेश्यते, किं करोति इति । अप्रतिलेखनता च गुणः । चतुर्दशविध उपपि गृह्णतां बहुप्रति-
लेखनता न तथाचेलस्याः परिकर्मवर्जनं च गुणः । उद्धटनं, मोचनं, सीवनं, वधनं, रजनं इत्यादिकामनेकं परिकर्म

विघ्न होता है । जो निःसग है उसके इस प्रकारकी बाधा नहीं होती । गून् पौरुषी और अर्ध-पौरुषीमें निर्विघ्नता रहती है तथा स्वाध्याय और ध्यान की भावना होती है ।

अचेलतामें एक गुण परिग्रहका त्याग है । बाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागका मूल है । जैसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर करनेका उपाय है । बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी शुद्धि नियमसे नहीं होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसको अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है किन्तु जो सचेल है उसको शुद्धि भाज्य है । अचेलता में रागद्वेषका अभाव एक गुण है जो वस्त्र धारण करना है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अप्रिय वस्त्रसे द्वेष करता है । राग और द्वेष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं । परिग्रहके अभावमें राग द्वेष नहीं होते । तथा शरीरमें अनादर भी अचेलताका गुण है । शरीरमें आदर होनेसे मनुष्य असयम और परिग्रहमें प्रवृत्ति करता है । जो अचेल होता है उसका शरीरमें आदरभाव नहीं होता । तभी तो यह धाम पूरा आदित्य कष्ट सहता है । अचेलतामें स्वाधीनता भी एक गुण है क्योंकि देशान्तर में जाने आदिमें महायकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागो पीछी मात्र लेकर पथी को तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे उग्रता मन भी परवश होना है वह मयमको कैसे पाल सकता है । तथा अचेलतामें चित्तकी विमुद्धिकी प्रवृत्ति करनेका भी गुण है । लघोटो वगैरहसे डरनेमें भावमुद्धिजा ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्त्र रहित शरीरके विकार रहित होनेसे विरागता स्पष्ट दीप्त होती है । अचेलतामें निर्भयता गुण है । चोर आदि मोग क्या हर लेंगे, क्यों वे मुझे मारेंगे या बांधेंगे । किन्तु गवस्त्र डरता है और जो डरता है वह क्या नहीं करता । सर्वत्र विद्वाम् भी अचेलता का गुण है । जिसके पास कोई परिग्रह नहीं वह किसी घर भी गया नहीं करता । किन्तु जो सबस्त्र है वह सा मार्ग में चलने वाले प्रत्येक जन घर अथवा अन्य किसी को देगकर उग पर विद्वाम् नहीं करता । यह कीव है क्या करना है यह सोचता होता है । अचेलतामें प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चोद प्रकाशकी परिग्रह रखनेवालों को बहुत प्रतिलेखना करना होना है, अचेलको बेसी प्रतिलेखना नहीं करना पड़ती । परिकर्मका नहीं होना भी एक गुण अचेलका है । गम्भको लपेटना, छोड़ना,

मन्त्रेण । स्वस्य वस्त्रप्राकरणे । स्वयं प्रशालनं शीघ्रं वा शुनिग्नं कर्म, विभूषा, मूर्च्छा च । लाघव च गुण । अचेलोऽप्योत्पत्तिः स्थापनागममनादिनामु क्रियासु बाधकप्रतिबन्धो लघुर्भवति नेतर । तीर्थकराभरितत्वं च गुण — सहनसदृष्टमया मुक्तिमार्गप्रस्थापनरहा जिना सर्व एवाचेलो भूता भविष्यतश्च । यथा मेधादिपर्वतयता-प्रतिमास्तोर्वरभार्गनुयायिनश्च गणधरा इति तेष्वचेलस्तच्छिष्याश्च तथैवेति सिद्धमचेलत्वं । चेलपरिवेष्टि-हाङ्गो न जिनसदृशः । मृग-मृष्टप्रत्यम्बसूत्रो निरक्षेलो जिनप्रतिष्ठापतां धत्ते । अनिमृष्टवस्तुत्वोपेक्षा च गुणः । परीपहमहने दान्तोऽपि मन्त्रेण न परीपहान्महने इति । एवमेतदनुयायैश्चानादचेलतां जिनोपदिष्टा । चेल-परिवेष्टिनाङ्ग आन्धान निर्ग्रन्थं यो वदेत्तस्य किमपरे पापविज्ञो न निर्ग्रन्था ? वयमेव न ते निर्ग्रन्था इति बाह्यात्र नादिपते मरुदम्बः । इत्थं चेलो दोषा अचेलताया वा अपरिमिता गुणा इति अचेलतां स्थिति-कल्पयन्तीति ।

मन्त्रेण मन्त्रेण पुनरीकृतं वस्त्रावादिग्रहणमुपदिष्टम् । तथा ह्याचारप्रणिधौ भगिन्—“प्रतिज्ञे पात्र-बन्धनं तु प्रवर्धितम् । अस्तसु पात्रादिषु कथं प्रतिज्ञेयतां प्रवर्धयिष्ये ।” आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो लोका-दिष्वपि माम, तस्य पञ्चमे उद्देते एवमुक्तः—“प्रतिज्ञेह्य पादपुच्छं, उग्रह, कडासर्प, अण्डवर

छोना, बांधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढ़ने बगैरहू को स्वयं धोना, सीना में कुम्भिन कर्म तथा दायरको भूपिल करना ममस्व आदि परिकर्म करने होते हैं । लाघव गुण भी अचेलतामें है । अचेलके पास पोशा परिग्रह होता है । उठना बैठना जाना आदि क्रियाओंमें वह बाधका तरह बेरोक और लघु होना है, सबस्व ऐसा नहीं होता । तीर्थकरोंके मार्ग का आवरण करना भी अचेलताका गुण है । सहन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका उपदेश देनेमें तत्पर सभी तीर्थंकर अचेल थे तथा भविष्यमें भी अचेल ही होंगे । जैसे मेघ आदि पर्वतों पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थंकरोंके मार्गके अनुयायी गणधर भी अचेल होते हैं । उनके दिव्य भां उन्ही की तरह अचेल होते हैं । इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है । जिनका शरीर वस्त्रसे वेष्टित है वह तीर्थंकरके समान नहीं है । जो दोनो भुजाओंको लटका कर खड़ा है और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । अपने बल और वीर्यको न छिपाना भी अचेलताका गुण है । सबस्व परीपहोंको महनेमें समर्थ होने हुए भी परीपहों को नहीं महता । इस प्रकार उन्नत गुणोंके कारण अचेलता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्त्रसे वेष्टित करके अपनेको निर्ग्रन्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निर्ग्रन्थ क्यों नहीं हैं । हम ही निर्ग्रन्थ हैं वे निर्ग्रन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है । मध्यस्य पुरष इसे नहीं मानते । इस प्रकार वस्त्रमें बांध और अचेलतामें अग्रिमिग गुण होनेसे अचेलताको स्थितिकल्पकृतसे कहा है ।

यदि आप मानते हैं कि पूर्व आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहणका उपदेश है । जैसे आचार प्रणिधिमें कहा है—“पात्र और कवलकी प्रतिज्ञेयता अवश्य करना चाहिये ।” यदि पात्रादि नहीं होते तो उनकी प्रतिज्ञेयता आवश्यक कैसे की जाती । आचारागका भी दूसरा अध्याय लोक विषय नामक है । उनके पाँचवें उद्देशमें कहा है—“प्रतिज्ञेयता, पैर पूछना, उग्रह (एक उत्करण),

[illegible][illegible]

आवश्यकतसे दुसरी सुचू पी नसलेकी आशा वरन टलवता नसवत :-

‘‘ਸਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਭੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਕਰਮ ਭੀਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾ
ਰਾਜਪੁਤ ਕਰ ਦੇ।’’ ਅਧਰੂ ਟੁਟੇ ਸਦਾ ਜੀਅਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਦੇ ਕਰਮ ਭੀਰੋਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਦੇ
ਕਰਮ ਭੀਰੋਂ ਕਰ ਦੇ। ਭੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਕਰਮ ਭੀਰੋਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਦੇ ਕਰਮ ਭੀਰੋਂ ਕਰ ਦੇ।

ଜାହାଜ—ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗେ ଚଳେ ଏହା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ

समाधान—एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही समान शब्द कहते हैं। योंही भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही समान शब्द कहते हैं। योंही भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही समान शब्द कहते हैं।

सङ्का-मुनोऽङ्गावपि जगत्पानावपि । अथ अन्तर्द्वारे शिवावपि । एतत्तु विदुः
होता ॥ ?

[illegible]

और जो भावधाम कहा है कि दिन एक वर्षनक वर्षपागे रहे उगने बाद अवेला रहे ।
उगने बहल दिया है । कोई बच्चे है कि उगो दिन वर वर धीर वरवातुरे रिगो आनिमे ले
जिना था । दुगरीवा करना है कि वह वर वर पागमे बहि पागमा आदिमे दिखन हो गया ।

१. अथा सा० अ० १ ३ 'अथ तु त्वं सावित्र्या-उवाच न मे हृदि निधे परिचये, अथादिभ्याम् ।

सत्यार्थ प्रकाशिका—अध्याय ३ भाग २०५ ।

हरणं नामप्रतिक्रमणं । असंयतमिध्यादृष्टिजीवप्रतिबिम्बपूजादिषु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमणं स्थापनाप्रति-
सचित्तमचित्तं मिथमिति विविक्तपं द्रव्य तस्य परिहरणं द्रव्यप्रतिक्रमणं । प्रत्यक्षावरवहलस्य स्व-
ध्यानविघ्नसंवादनपरस्य वा परिहरणं शेषप्रतिक्रमणं । संध्यास्वाध्यायकालादिषु गमनागमनारिषु
कालप्रतिक्रमणं । मिध्यात्वाभंगमस्याययोगेभ्यो निवृत्तिर्भवप्रतिक्रमणं । प्रतिक्रमणगहितो धर्मः आद्या
योत्रिनमो जातापराधप्रतिक्रमणं मध्यवर्तिनो जिना उपदिशन्ति ।^१

‘आलोचनादुर्विचित्रा रादिग इतिरिषभित्तचरिषा य ।

पक्षित्य चाउम्मासिप सवच्छर उत्तमद्वेय ॥ एते आलोचनाकल्पा

परिक्रमणे रादिग देवतितं इतिरिषभित्तचरिषा य ।

पक्षित्य चाउम्मासिप सवच्छर उत्तमद्वेय य ॥ [ ]

अथो प्रतिक्रमणभेदा आद्यन्तनीयंकरप्रणीते पनयमे धर्मं, इतरत्र च यत्तुर्गमे प्रतिक्रमणस्य पद-
उक्तः । पदायमनिवारं प्राप्तम्बुद्धा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शनं । उक्तं च—

‘क्षमणो वापेतणो विप दूरापायो य सगरसमणो वि ।

‘गुमणे वि यतिं च तद्वसो आगरमागो वि अगरो वि ॥

दावगिणो मापरिप गावरत्तामिस्स मग्गिमाग्गिणो ।

न परिहरमणं तेण तु भो पातिक्कमवि सो गोत्र ॥ [ ]

प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । मट्टिणी, भत्तुं दारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण व
उमका परिहार करना नाम प्रतिक्रमण है । असंयत मिध्यादृष्टि जीवके प्रतिबिम्बकी पूजा
करनेवाला जो उमका प्रतिक्रमण करता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है । मचित्त, अचि-
मिधके भेदके तीन प्रकारका द्रव्य होता है उमका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमण है । जो दो
और स्थावर जीवोंके भग है स्थाध्याय और ध्यानमे विघ्न करनेवाला है उमका परिह-
प्रतिक्रमण है । गन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा अममयमे गमन आगमन आदिना प
वात्प्रतिक्रमण है । मिथ्यात्वा अयमय कालाग और योगके निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है । प्रत्य-
अन्तिम तीर्थंकरका धर्म प्रतिक्रमण मग्गि है अर्थात् प्रतिक्रमण करना ही पातिक्क । और
बाह्य तीर्थंकर का दान लक्षणेय ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं । आलोचना दैवमिह, र
हतिरिष, मितावर्त्ता पातिक्क, चातुर्मागिक, गावन्पारिक, उत्तमार्थ—ये दस आलोचनाकल्प
दैवमिह प्रतिक्रमण, मग्गि प्रतिक्रमण, इतिरिष, मितावर्त्ता, पातिक्क, चातुर्मा-
गिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं । आदि और अन्तिम तीर्थंकरके द्वारा व
कावन्पारिक और अन्य तीर्थंकरोंके द्वारा कहे गए यमम (धर्म) प्रतिक्रमणके प
निकम बात है । जब साधु अन्तिमका लगाना है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्शन है । कदा

[इन कल्पोंका इच्छादृष्ट मितिकेने वर्णना काटोकरन नही हो गया है ।]
नोवे कदाचन कदाके कदाके तीर्थंकरोंके साधुनाके त्रिगु प्रतिक्रमण आवश्यक नही है

१. पक्षित्य चाउम्मासिप सवच्छर उत्तमद्वेय य ।

पक्षित्य चाउम्मासिप सवच्छर उत्तमद्वेय ॥—भा० ६ म० । (प्रति० ११०, १)

२. अलोचनाकल्पा

सत्त्वविभु वि पविस्ती अर्थात् अन्तिम तो पविस्त्वमिदं ।
अस्तिमया सन्तोषि य अमरतायां ह्ये उच्यते ॥
इदं गोप्य भुविस्ति सत्त्वमाचरतु मा च माचरतु ।
पुरिम चरितेभु सत्त्वो मय नियमा पविस्त्वमिदं ॥ (सूक्तान्त ७।३।१)

मध्यमगीर्णैरग्न्या दृढबुद्धयः, एकाधिकानां, अमोपपन्नशक्त्यापराधशक्तिं सत्त्वस्या गृह्यन्ति ।
इदं तु सत्त्वविना न सत्त्वमिति स्वाध्यायानेन सर्वं प्रतिप्रमथं उपदिष्टं त्रिनाम्नो अवधत्तवदुपपन्नमप्येत ।

अतुष्टु पदं तु एतद्वैद्यैः सातमेव च समित्त्वमिति विदुर्न ह्यस्य नवमं स्थितिम् । एकं विद-
वासावस्थाने नियममुपमर्शं च न परिहृणुं शक्यं । शेषत्रयवद्वत्ता, सातगुणा, अष्टगुणा, गौतमार्थभावना,
ज्ञानविद्याप्राप्तिश्च बोधाः । पञ्चोपपन्नानां नाप्य दृश्यं । कर्मागम्यं चतुर्षु मार्गेषु एतद्वैद्यैः सत्त्वमिति
प्रमत्तवत् । स्वाध्यायप्रयत्नोपायानां हि तदा ज्ञेयं । तथा धर्मं महामयं वृष्ट्या दीप्तमप्यानेन
च कल्पयितव्यम् । तैर्वा कल्पयितुं तत्त्वानुवृत्तिरिति च प्रवृत्त्यर्थेन नर्तमेव ॥ वाच्यं हि विद्यापथिक

लग्नेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं । इसी बातको इन वायाओंमें कहा है। गन्धादि विषयोंमें प्रवृत्ति
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थ-कर्तोंके माधु प्रतिक्रमण करते हो रहे हैं। मध्यम तीर्थ-कर्तोंके माधु
करने भी हैं और नहीं भी करते ।

ईदामिति, गोपनी और स्वप्न आदिमें अनिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीर्थ-कर
और अन्तिम तीर्थ-कर्तोंके नियम तब प्रतिक्रमण दृष्टिकर्तोंके पढ़ने हैं अर्थात् अनिचार नहीं लगनेपर
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है ।

मध्यम आदि तीर्थ-कर्तोंके नियम दृढ बुद्धिवाले, एकाधिक और अल्प लक्ष्यान्ते होने
हैं । इसलिए अपने आचरणकी नहीं करनेमें गृह्य होते हैं । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थ-कर्तोंके
नियम अल्प बुद्धि होनेमें अपने अपराधोंको लगाने नहीं लेते । इसलिए प्रथम और अन्तिम
तीर्थ-करने मात्रके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमें अन्ध धोड़ेका दृष्टान्त दिया
जाता है । जैसे धोड़ेके अन्ध होनेपर अनजान बैलपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सय
दबाइयोका प्रयोग किया तो घोड़ा ठीक हो गया । इसी तरह अपने दोषोंमें अनजान साधु भी
प्रतिक्रमणमें गृह्य होता है ।

९. उह अतुष्टोमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमें विहार
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें विरकाल टहरनेपर नियम ही उद्गमदोष लगता है ।
उसे टाला नहीं आ गतता । तथा एक ही स्थानमें बहुत समयतक रहनेमें शेषसे घेध जानेका,
गुणहीनता, आत्मीयता, मुकुमारताकी भावना तथा जाने हुएने मित्रा ग्रहण करनेके दोष
लगते हैं ।

१०. पञ्चोपपन्न नामक दसवीं कल्प है । उसका अभिप्राय है वर्षाकालके चारमासोंमें
ध्रमण त्यागकर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पृथिवी स्थावर और जगम जीवोंसे
व्याप्त रहती है । उस समय ध्रमण करनेपर महान् असंयम होता है । तथा वर्षा और शीतवायुके
बहनेमें आरमाकी विराधना होती है । वापी आदिमें गिरनेका भय रहता है । जलादिमें छिने

रिगमनन एकत्रावस्थानमित्ययमुत्सर्ग । कारणापेक्षया तु हीनमधिकं वावस्थानं, संयतानां आपादमुत्सर्ग
स्थितानां उपरिष्टाच्च कातिकपीर्णमास्यास्त्रिंशद्विवावस्थानं । वृष्टिबहुलता, श्रुतग्रहणं, शत्यभा
वृत्तकरण प्रयोजनमुद्दिश्य अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट. काल. । मार्ग, दुर्मिश्रे, घामजनपदचलेन वा गन्त
निमित्ते गमुपस्थिते देशांतर याति । अवस्थाने रात्रि रत्नत्रयविराधना भविष्यतीति । पीर्णमास्यामाफ
मनिकान्तायां प्रतिशदादिनू दिनेषु याति । यात्राच्च त्यक्ता विंशतिदिवसा एतदपेक्ष्य होयता कालस्य । एष
स्थितिकल्पः ।

हुण्ट कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कण्ट पहुँचता है । इसलिए एक सौ
दिन तक एकस्थान पर रहना उत्सर्गरूप नियम है । कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहर
आपाद दृक्कादगमोको ठहरनेवाले साधु आगे कातिककी पूर्णमासीके पश्चात् तीस दिन
मरने हैं । वर्षाकी अधिकता, घासपठन, शकिका अभाव, वैषाख्यम करनेके उद्देश से एकस्थ
ठहरनेका यह उत्कृष्टकाल है । इस योगमें यदि मारी रोग फैल जाये, दुर्मिश्र पड़ जाये या
वा विनाश होनेके निमित्त मिल जायें तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भी
रत्नत्रयकी विराधना हो सकती है ।

आराधकी पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं । इस
योग दिन तक कम होते हैं । इस अपेक्षा कालकी होयता होती है । यह दसवाँ स्थितिकल्प ।

रिशोपाय—दोताम्बर परम्परामे भी ये ही दश कल्प माने गये हैं । किन्तु उनमेंसे
विनाशक है और छह अस्थितिकल्प हैं । घम्यातर पिण्ड, चातुर्षोम, पुरुषकी ज्येष्ठता और
कर्म व पार कर्म स्थित है । वर्षा मध्यम चाईस तीर्थंकरोंके साधु और महा विदेहोंके
घम्यातर पिण्ड ग्रहण नहीं करते, चातुर्षोम रूप धर्मका गालन करते हैं, पुरुषकी ज्येष्ठता पा
मर्षा रिरदोःपण भाविता भी उगो दिनके दोधिन साधुको नमस्कार करती है । तथा सप्त
का करता है । भाषे उपर, श्रीदेगिक, प्रतिग्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युपण ये छह
मध्यम तीर्थंकरोंके तथा महाविदेहोंके साधुओंके लिए अनवस्थित है । यदि वस्त्र धारण
कालका मध्यम साधु उन्मत्त होता है तो अनेक रहते हैं अन्यथा सनेल रहते हैं । सा
उद्देश्य बनाया भोजन उद्दिष्ट होनेसे मंदोप होता है । किन्तु उक्त तीर्थंकरों और महावि
साधु भी उद्देश्य बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देश्य बना भोजन ले ले
प्रतिग्रमण व दान कर्मों पर करता है, अन्यथा नहीं करते । राजपिण्डमें यदि कहे गये दो
होता दान लेते करन । यदि पूर भोजन रहने पर दान न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं
होता दान पूर्ण लेते रहते पर भी बच देते हैं । गर्गुणामे भी यदि वर्षामें विशार कर
दान होता है भोजन रहने है दान न हो तो वर्षाकालमें भी विशार करते हैं । दोताम्बर
परम्परामे उद्देश्य दान व दानका नाम पञ्चमीमासा है उसका संहरन रूप गर्गुणकाल है ।
उद्देश्य दान कर्म परेका पक्षेय पर भी करते हैं । दोताम्बर परम्परामे भी इसका
वर्षा अथवा दुर्मिश्र के कारणों पूर्णमास तक बर मास है । जपमय काल मानर दिन है ।
उद्देश्य पक्षेय के कारण दुर्मिश्र तक मय दिन होने हैं । मध्यकाल, द्रुगोमे रिगध्वर पर
उद्देश्य पर अथवा दुर्मिश्र पक्षेयने प्रारम्भ होता है । इस कालमें साधु विशार नहीं करने

एदेसु दससु णिच्चं समाहिदो णिच्चवज्जमीरु य ।

खवयस्स विसुद्धं सो जघुत्तचरियं उवविधेदि ॥४२४॥

'एदेसु दससु णिच्चं' एतेषु दशस्वितिकल्पेषु नित्यं । 'समाहिदो' समाहित । 'णिच्चवज्जमीरु य' नित्य पापमीरु । 'खवयस्स' क्षपकस्म । 'विसुद्धं जघुत्तचरियं' यथोक्तं चर्या । 'सो उवविधेदि' स विदधाति ॥४२४॥

निर्यापकस्य गूरेराचारवस्तु क्षपकस्य गुण व्यावृष्टे—

पंचविधे आचारे समुज्जदो सव्वसमिदचेट्ठाओ ।

सो उज्जमेदि खवयं पंचविधे सुट्ठु आचारे ॥४२५॥

'पंचविधे आचारे समुज्जदो' पंचप्रकारे आचारे समुत्त । 'समिदसव्वचेट्ठाओ' सव्वक् प्रवृत्ता सर्वावेष्टा दस्य म । 'सुट्ठु उज्जमेदि' सुट्ठु उत्तमं कारयति । 'खवयं' क्षपक । ख ? 'पंचविधे' आचारे ॥४२५॥

यः आचारवान् भवति तदाश्रयणे दोषमाचष्टे—

सेज्जोवधिसंयारं भत्तं पाणं च चयणकप्पमदो ।

उवकप्पिज्ज अमुद्धं पडिचरणं वा असंविग्गे ॥४२६॥

'सेज्ज' वसति । 'उवधि' उपकरण । 'संयारभत्तपाणं च' सस्तर भक्त्यान् च । 'अमुद्ध' उद्गमादिदोषोपहतं । 'उवकप्पेज्ज' उपकल्पयेत् । क 'चयणकप्पमदो' ज्ञानाचारादिकादोषकथनमुपगत 'पडिचरणं वा' प्रविचारकान्वा योजयेत् । 'असंविग्गे' भ्रमविग्नान् । एवमसंयमे कृते महात्मकर्मवर्गो भविष्यति ततोऽस्माकमहती समुत्तिरनेकापमृतेति भयरहितान् ॥४२६॥

सल्लेहणं पयासेज्ज गंधं मल्लं च समणुज्जाणिज्जा ।

अप्पाउग्गं व कधं करिज्ज सइरं व जंपिज्ज ॥४२७॥

'सल्लेहणं पयासेज्ज' सल्लेखनां प्रकाशयेत् लोकस्य । 'गंधं मल्लं च समणुज्जाणिज्ज' गन्ध मास्य वानुज्जाणीयात् । गन्धमास्त्वानयनमभ्युपगच्छेत् । 'अप्पाउग्गं व कधं कहेज्ज' अश्रयोप्या वा कथा कथयेत्

गा०—इन दस कल्पोंमें जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापसे डरता है वह आचार्य क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥

निर्यापकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका नाम बतलाते हैं—

गा०—जो आचार्य पाँच प्रकारके आचारमें तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ सम्यग्गुणमें होती हैं वह क्षपकसे पाँच प्रकारके आचारमें उत्तम कराता है ॥४२५॥

जो आचार्य आधारवान नहीं होता, उसका आश्रय-लेनेमें दोष कहते हैं—

गा०—ज्ञानाचार आदिसे थोड़ा सा च्युत हुआ आचार्य उद्गम आदि दोषोंसे दूषित अमुद्ध वसति, उपकरण, सस्तर और भक्त्यान्की व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको निपुण करेगा जिन्हें यह भय नहीं है कि इस प्रकारका असयम करने पर महान् कर्मबन्ध होगा और उससे हमारा ससार बड़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥

गा०—तथा वह क्षपककी मल्लेखनाको लोगों पर प्रकाशित कर देगा । मुगध माला आदि सेवनकी अनुमति दे देगा । क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और

अथैवमस्मिन्महाभारते । अथैवमस्मिन्महाभारते । 'अथैवमस्मिन्महाभारते' इति । अथैवमस्मिन्महाभारते । अथैवमस्मिन्महाभारते ।

न हरेज्जगत्सर्वं वाग्यं न मयायम् नयमकल्पयद्वा ।

उदेज्जगत्सर्वं मयायम् वि किञ्चिदायम् ॥४२८॥

न हरेज्जगत्सर्वं वाग्यं न मयायम् नयमकल्पयद्वा । उदेज्जगत्सर्वं मयायम् वि किञ्चिदायम् ॥४२८॥

मयायम् नयमकल्पयद्वा । मयायम् नयमकल्पयद्वा । मयायम् नयमकल्पयद्वा ।

उदेज्जगत्सर्वं मयायम् वि किञ्चिदायम् ॥४२९॥

उदेज्जगत्सर्वं मयायम् वि किञ्चिदायम् ॥४२९॥

—

सुप्तेषु सुषुप्तेषु वा प्रवर्तमानं धृतमन्त्रात्मकमपिदाम्नोऽजी दर्शनस्य, चारित्र्यस्य, तपस्यस्य आधारवत्त्वान् ।
ज्ञानमाधारैरनङ्गनाधारवान् ॥४३०॥

यन्मु ज्ञानवान् भवति तदाश्रयणे दोषान्मयाचष्टे—

‘णासेज्ज अगीदत्थो चउरंमं तस्म लोममारंमं ।

णट्ठम्मि य चउरंमे ण उ मुल्लं होइ चउरंमं ॥४३१॥

‘णासेज्ज अगीदत्थो’ मानोयस्सुहीनमुच्चार्यं । ‘तस्म’ तस्य दापकस्य । ‘चउरंमं’ चरवारि ज्ञानदमं-
नचारित्वनामि अङ्गानि यस्य मोक्षमार्गस्य तं चतुरङ्गं । लोके यन्मार्गं निर्वाणं तस्याङ्गं उपकारकं । चतुरङ्ग
यनि ताम नष्टं तस्मात् तच्चचतुरङ्गं पुनर्वर्त्त्येन इति सङ्गमिमो निरुच्यति । ‘णट्ठम्मि य चउरंमे’ नष्टे इह
अयमिति चतुरङ्गं मुक्तिमार्गे ॥ ‘ण उ मुल्लं होइ चउरंमं’ नैव मुनेन तस्यने नञ्चतुरङ्गं । विनाशितचतुरङ्गो
मिध्याश्रयिणः कुलोनिष्ठास्य कथमिव लभने चतुरङ्गं तस्यजिज्ञास ॥४३१॥

आश्रय्य चतुरङ्गं कथमपुनर्वापौ कायस्त्रीपारंरथायामिधमनो मानवनीति दर्शयति—

संमाग्सापरम्मि य अणंतच्छुनिच्चदुक्खसलिलम्मि ।

संसग्गाणो दुक्खेण सहदि जीवो मणुसत्तं ॥४३२॥

तह येव देसमुल्लाद्दरूवमारोग्गमाउमं सुद्धिं ।

सवणं गहणं सद्धा य संजमो दुल्लहो लोए ॥४३३॥

जो ज्ञानवान् है वह आधारवान् है ॥४३०॥

जो ज्ञानवान् नहीं है उगका आश्रय लेनेमें दोष रहने हैं—

गा०—टी०—जिमने मूयके अर्थको ग्रहण नहीं किया है ऐसी आचार्य उस दापकके चतुरंगको
नष्ट कर देता है । ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप ये चार अंग जिस मोक्षमार्गके होने हैं वह चतुरंग है ।
लोकमें जो मारभूत निराणि है उसका चतुरंग-मोक्षमार्ग उपकारक है । वह नष्ट कर देता है ।
धायद कोई बहूँ कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो पुन प्राप्त हो जायेगा ? इस शंकाका निराम करते
हैं—इस जन्ममें चतुरंग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरंग मुलभ नहीं है—पुनसं नहीं मिलता ।
क्योंकि जो चतुरंगको नष्ट कर देता है वह मिध्यात्व रूप परिणत होकर कुयोनिमें चला जाता
है । तब वह कैसे चतुरंगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥

सूत्रके अर्थको ग्रहण न करने वाला आचार्य दापकके चतुरंगको कैसे नष्ट करता है ? ऐसी
आशंका करने पर वक्तव्यते है कि वह इस प्रकार नष्ट करता है—

गा०—जिमने अनन्त अत्यन्त तीव्र दुःखरूप जल भरा है उस समार सागरमें भ्रमण करते
हुए जीव बड़े काष्ठमें मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥

गा०—उस गहिराईमें देश, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, धर्मका सुनना, उसे
ग्रहण करना, उस पर धृष्टा होना तथा समय में सब दुर्लभ हैं ॥४३३॥

१. स्तम्भनाधारवान् अङ्गनाधारवान् आ० मु० । २. इस वाक्य व्यवहारमूले (उ० ३, गा० ३७७)
अभि ।

एवमवि दुल्लहपरंपरेण लद्धूषा संजमं रावओ ।
 ण लहिज्ज सुदी संवेगकरी अवहुगुपसयासे ॥४३४॥
 सम्मं सुदिमलहंतो दीहद्धं मुत्तिमुवगमिच्च वि ।
 परिवडइ मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥
 सका वंसी छेत्तुं ततो उक्कड्हिओ पुणो दुक्खं ।
 इय संजमस्स वि मणो विसणसुक्कड्हिदुं दुक्खं ॥४३६॥
 आहारमओ जीवो आहारेण य विराघिदो संतो ।
 अट्टदुहट्ठो जीवो ण रमदि णाणे चरित्ते य ॥४३७॥
 सुदिपाणयेण अणुसट्ठिमोयणेण य पुणो उवग्माहिदो ।
 तण्हाछुहाकिलंतो वि होदि झाणे अवस्सित्तो ॥४३८॥
 पढमेण च दोवेण च वाहिज्जंतस्स तस्स खवयस्स ।
 ण कुणदि उवदेसादिं समाधिकरणं अगीदत्थो ॥४३९॥

'पढमेण वा' श्रुपा । 'दोवेण वा' पिपापया वा । 'वाधिज्जंतस्स तस्स' बाध्यमानस्य तस्य । 'खवयस्स' शयकस्य । 'न कुणदि उवदेसादिं' न करोम्युपदेसादि । 'समाधिकरणं' समाधिः क्रियते मेनोपदेसादिना तं । 'अगीदत्थो' अगृहीताय ॥४३९॥

गा०—इस प्रकार परम्परा रूपसे दुर्लभ शयमको पाकर शयक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमें बैराग्य करने वाली देसना नहीं प्राप्त करता ॥४३४॥

गा०—सम्यक् उपदेश प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक असंयमके न्यायपूर्वक संयमको धारण करके आधारपत्थ गुणसे रहित आचार्यके पासमें मरते समय समयसे गिर जाता है ॥४३५॥

गा०—जैसे छोटेसे बगमको छेदना शक्य है । किन्तु बाँसोके झाड़मेंसे खींचकर निकालना बहुत कठिन है । इसी तरह संयमको भी मन विषयोसे हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके लिए कठिन है । आशय यह है कि यद्यपि शयकने रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की तथापि शरीरकी सल्लेहाना करनेपर जब भूयः प्यामकी परीपह सनाती है तो वह श्रुतज्ञानमें उपयोग लगाये बिना अल्पज्ञ आचार्यके पासमें रागद्वेषमें पड़कर चारित्र्यका आराधक नहीं रहता ॥४३६॥

गा०—यह जीव आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है । आहारके न मिलनेपर आतं और रीध्यानमें पीड़ित होकर आन और चारित्र्यमें मन नहीं लगाता ॥४३७॥

गा०—किन्तु ज्ञानी आचार्यके द्वारा श्रुतका पान करानेमें और योग्य शिक्षाएँ भोजनसे उपहन होनेपर भूयः प्याममें पीड़ित होते हुए भी ध्यानमें स्थिर होता है ॥४३८॥

गा०—भूय और प्याममें पीड़ित उग शयकको अल्पज्ञानी आचार्य समाधिके साधन उपदेश आदि नहीं करता ॥४३९॥

सो तेण विडज्जंतो पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो ।

कलुणं कोलुणियं वा आपणकिविणत्तणं कुणइ ॥४४०॥

‘सो तेण विडज्जंतो’ म क्षणकस्मिन् प्रथमेन द्वितीयेन वा । ‘विडज्जंतो’ विविध दह्यमान । ‘पप्पं भावस्स भेदमप्पसुदो’ प्राप्य शुभपरिणामस्य भेद ‘विडज्जंतो’ ‘अप्पसुदो’ अल्पभूत । ‘कलुणं कोलुणियं वा कुणवि’ यथा शृण्वता कण्ठा भवति तथा करोति । ‘आपणं वा कुणवि’ याञ्चा वा करोति । ‘किविणत्तणं कुणवि’ दीनतां वा करोति ॥४४०॥

उक्कूवेज्जं व सहसा पिण्णं अममाधिपाणयं चावि ।

गच्छेज्जं व मिच्छत्तं मरेज्जं असमाधिमरणेण ॥४४१॥

‘उक्कूवेज्जं व सहसा’ पुस्तुर्घोडा महता । ‘पिण्णं’ पिनेडा । ‘असमाधिपाणयं चावि’ असमाधिपानक-मुच्यते यस्यैव स्थित्वा स्वहस्ताभ्यां कान्ते प्राप्योपपानं ततोऽप्यदत्त्यत्वा अकाले च यत्पानं तदसमाधिपानक-मुच्यते । ‘गच्छेज्जं व मिच्छत्तं’ मिथ्यात्व वा गच्छेत् । बन्तोऽयं धर्मं किमनेन श्रमविधायिनेति निन्दापरेण चेतसा । ‘मरेज्जं असमाधिमरणेण’ मृतिमरोदाम् असमाधिना ॥४४१॥

संधारपदोसं वा णिम्मच्छिज्जंतो णिमच्छेज्जा ।

कुव्वंते उड्डाहो णिच्चुम्मते विक्किंते वा ॥४४२॥

‘संधारपदोसं वा कुणवि’ इति दोषः, संस्तरं वा दुष्यति । ‘णिम्मच्छिज्जंतो णिमच्छेज्जं’ रोदनं पुत्कारं वा कुर्वन् सति निमार्मयन्ति निर्वाणम् । ‘कुव्वंते’ पुत्तुर्वति सति शपके । ‘उड्डाहो’ अयतो धर्मस्य भवति । ‘णिच्चुम्मते’ बह्निस्तरणे । ‘विक्किंते वा’ पृथक्करणे वा । ‘उड्डाहो होवि’ धर्मदूषणो भवति । एवमगृहीतार्थं प्रतिकारानभिज्ञो नाशयति शपकम् ॥४४२॥

गृहीतार्थं पुन किं करोतीति चेदाह—

गीदरथो पुण खयस्स कुणदि विधिणा समाधिकरणाणि ।

कण्णाहुदीहि उव्व-गहिदो य पज्जलइ उज्जाणग्गी ॥४४३॥

गा०—वह अल्पज्ञानी शपक भूख व्याससे पीडित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा श्दन करता है कि सुननेवालोको दया आती है, याचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०॥

गा०—अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वयं खड़े होकर अपने दोनों हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य विना खड़े हुए असपयमं जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं । तथा यह धर्म कष्टदायक है इसमें केवल श्रम ही होता है ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपूर्वक मरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥

गा०—अथवा वह संस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो बाहर भाग जायेगा । उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा सघसे निकाल देनेपर धर्ममें दूषण लगता है । इस प्रकार अज्ञानी आचार्य प्रतीकार न जानता दुःखा शपकका जीवन नष्ट कर देता है ॥४४२॥

गृहीतार्थज्ञानी आचार्य क्या करता है यह कहते हैं—

१. उव्वोदो जा० म० ।

दीर्घांना शुधादीना विनयने समर्थ । 'जगदि पडियार' जानाति प्रतिकार । 'वादपित्तभाज' जानपित्त-
स्लेष्मणा । 'गोदत्तो' गृहीतार्थ ॥४४६॥

अह्व सुदिपाणयं से तदेव अणुसिद्धिभोयणं देइ ।

तप्हाछुहाकिलितो वि होदि ज्ञाणे अवक्खितो ॥४४७॥

'अह्व सुदिपाणय' अथवा धृतपान । 'से देदि' तस्मै ददाति । 'अणुसिद्धिभोयण देदि' अनुनासन-
भोजन वा । नेन पानेन भोजनेन च । 'तप्हाछुहाकिलितो वि' शूषा तृषा वा वाच्यमानोऽपि । 'ज्ञाणे'
अवक्खितो होदि' ध्याने अव्याप्तिप्रसिद्धो भवति ॥४४७॥

सौपान्तरमप्याचष्टे—अगृहीतार्थसकाले वसत क्षपकस्य—

संसारमागरमि य णत्ते बहुतिच्चद्वक्ससलिलमि ।

संसरमाणो जीवो दुक्खेण लहइ मणुस्सत्तं ॥ ४४८ ॥

'संसारमागरमि य' संसार सागर इव तस्मिन्संसारसागरे द्रव्यजैत्रकालभवभावेषु परिवर्तमान. संसार-
सागरः । तत्र द्रव्यसंसारो काम शरीरद्रव्यस्य ग्रहणभोग्याभ्यामवृत्तिरसङ्गः । तद्यथा—प्रथमाया पृथिव्या सप्त-
धनुषि त्रयो हस्ता पञ्चङ्गलायिका प्रमाण भारकाणा शरीरस्य । अधोऽवस्त्वद्द्रव्यगोच्यता शब्दत्यञ्चघनु-
राणानि । एवविकल्पेषु शरीरेषु एकैक शरीरमनन्तवार गृहीतमनीने काले भव्याना तु भाविनि काले भाग्य-
मनन्तवारग्रहण । अभव्याना तु भविष्यति कालेऽनन्तानि तथाविधानि शरीराणि । एष द्रव्यसंसार
स्थूलत ।

नाष्ट करनेमें समर्थ प्रामुक्द्रव्योंको देना जानते हैं । तथा वात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उमका
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥

गा०—अथवा वह आचार्य क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुनासनरूप भोजन
देते हैं । उस पान और भोजनसे भूख और प्याससे पीडित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचिन्त होता
है ॥४४७॥

अल्पज्ञानो आचार्यके पास रहने वाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं—

गा०—बहुत सौत्र दुष्ट रूपी बलसे भरे अनन्त संसार रूपी सागरमें संसरण करता हुआ
जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥

टी०—संसारके पाँच प्रकार हैं—द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और
भाव संसार । शरीर द्रव्यका वार-वार ग्रहण और त्याग द्रव्य संसार है । प्रथम नरकमें नारकियों-
के शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है । नीचे-नीचेके नरकमें उसकी दुगुनी
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके भेद वाले शरीरोंमें जीवोंने अतीत
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जोशोंका अनन्तवार ग्रहण
करना भाग्य है अर्थात् जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नही कर सकेंगे, दोष कर सकेंगे ।
किन्तु अभव्य जोव सो भविष्य कालमें भी उन शरीरोंको अनन्त बार ग्रहण करेंगे । यह द्रव्य
संसारका कथन स्थूलरूपमें है ।

क्षेत्रगणार उच्यते—सोमन्तराशौ न भस्मिटाग्निनि चतुर्भोगिनश्चरागम्यमानि । त्रीरिदम् नरके अनन्ता जन्ममरणयोर्वृत्तिरतीते जाते । भस्मिन्नि तु भागा भस्मावर्षाः । अमन्ता तु भस्मिन् प्यन्ताः ।

हालभगार उच्यते—उत्सर्पिण्या नृग्यादिनृपमममने प्रथमार्धे उच्यते, मृगान्तरागम्य, पुन नृवाचिदुर्गपिण्या द्वितीयादिमममे उत्पन्न एव तृतीयादिमममे । एत उत्सर्पिणी गम्यानि नीता । तथा अवसर्पिण्या अपि । एवमिदं रश्मि नरनेषु । एवमुत्सर्पिणश्चरागमिणीचान्तरागम्यन्तानि । भगवता उच्यते—

प्रथमाया पृथिव्या दशवर्षमहंशायुर्वा न पुन समयेनैकैरेव अधिकानि दशार्धमागम्यानि । एवं द्विगम-याद्यधिरक्रमेण सागरोपमपथेभ्यामु समान्ति मोतम् । द्वितीयायां समयाधिकं सागरोपमादिनं कृत्वा द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमपथपरिममाणि । तृतीयायां समयाधिकं चिन्तागरोपमादिनं कृत्वा द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमपथपरिममाणि । चतुर्थ्यां समयाधिकं तन्मागरोपमादिरम्य द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावद्दशसागरोपमपरिममाणि । पञ्चम्यां समयाधिकं दशसागरोपमादिरम्य द्वितीयादिमया-धिकक्रमेण यावत्सप्तदशसागरोपमपरिममाणि । षष्ठ्यां समयाधिकं दशसागरोपमादिरम्य द्वितीयादि-समयाधिकक्रमेण यावद्दशविंशतिमागरोपमपरिममाणि । सप्तम्यां समयाधिकं दशविंशतिमागरोपमादिरम्य यावत्तद्विंशत्सागरोपमपरिममाणि । एवमेतेषामुर्विकल्पेषु परावृत्ति भवसंगारः ।

क्षेत्र सप्तर कहते हैं—प्रथम नरकके सोमन्तराशे लेकर सातवें नरकके अप्रतिष्ठ चित्तें पर्यन्त चौदासी लाख विलें हैं । उनमेंसे एक-एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीवोंने किया है । भविष्यमें भव्य जीवोका अनन्त बार जन्म मरण भाज्य है । अभव्य जीवोका तो भविष्यमें भी अनन्त जन्म मरण होंगे ।

काल सप्तर कहते हैं—किसी उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें प्रथम नरकमें जीव उत्पन्न हुआ । मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुआ । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इसी तरह तीसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें जन्म लेकर उत्सर्पिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा ।

भव सप्तर कहते हैं—प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । पुनः एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा और मरा । ऐसा करते करते क्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । फिर दूसरे नरकमें एक समय अधिक एक सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ मरा । इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की । फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते दस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर पाँचवें नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सतरह सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सतरह सागरसे लेकर एक एक समय बढ़ाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की । फिर सातवेंमें एक समय अधिक बाईस सागरसे लेकर तैंतीस सागरकी आयु पूर्ण की । इस प्रकार इन आयुके विकल्पोंके परावर्तनको भव सप्तर कहते हैं ।

भावमंगाररतु सर्वजनगुणाधिगम्य इति मेह प्रशम्यते । एवंभूते रंसारमागरे जन्यते । मनुष्यदुःखस-
न्निभमि' शारीर, आगन्तुक, मानस, स्वाभाविकमिति विषयेन बहूनि तीक्ष्णानि दुःखानि गदितानि मग्निम्
तस्मिन् मगरमात्रो परिवर्तमानः । जीवो 'कुक्ष्येण' चरते । 'सम्रह' लभते । किं 'मनुष्यस्य' मनुष्यात् ।
मनुष्यक्षेत्रस्यान्तर्यामि गर्वयति निरपचाभुगतोभेनुबलानिवर्तयता कर्मणा कारणभूता ये परिणामान्तेषां
दुर्लभत्वाच्च । के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते—

मरे एव हि जीवपरिणामा मिथ्यास्वायंयमवस्थायाव्याप्तिप्रकारा अवन्ति । तीक्ष्ण मध्यमो मन्द इति ।
कुतः कर्मविनिष्ठा हि मिथ्यास्वायं कर्मणि च तीक्ष्णमध्यममन्दानुमवधिनिष्ठानि । तेन कारणभेदेन कार्याणां
परिणामानां विचित्रता । तत्र ये हिमादयः परिणामा मध्यमस्थे मनुष्यगतिनिर्बन्धका बालिप्रागव्या, कारण,
गोमूत्रिका, कर्मदरातेन च मपाना ययामभ्येन क्रोधमलमायालोभा परिणामा । जीवघातं वृथा हा दुः
कृतं, दारा दुःख मरणं बाह्यमत्तं अप्रिय तथा गर्वजीवानां । अहिमा घोमना कर्म तु अनमर्षा द्विगतिर्द्वि परि-
हनुमिति न परिणामः । दूरा परदोषघूषण, परगुणानामगहनं बद्धनं वाग्यज्जनाभा । साधूनामयोग-
बन्धने दुर्गतापरे च प्रवृत्तता वा माय साधुनामवधिनि परिणामः । तथा सम्प्रहाराव्ययनं परद्रव्यापहरणं,
द्रव्यविनाशो हि मज्जकुटुम्बरविनाशो । नेत्रदय मर्यादुदुष्टं दृष्टं परचनहरणमिति परिणामः । परदारादि-
लक्ष्मणमरमाधि कृतं लक्ष्मीविनाशः । ययामहागया परैर्बहूनि दुःखमायमातिव लक्ष्मणमिति परिणामः ।
यया गङ्गादिमहालक्ष्मी अन्तरागत्रकेतेऽपि न नृपि । सागरस्वीकं इविकेनापि जीवस्य सत्तातो गाम्भीर्ये परि-

भाव ससारको तो सभी सुखपूर्वक जान लेते हैं । अतः यहाँ उभयका विस्तार नहीं किया ।
इस प्रकारके अनन्त ससार भागरमं मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है ।
निर्पञ्च तो सब जगत्में उत्पन्न होते हैं । मनुष्य पर्यायमे जन्म लेनेके कारणभूत जो परिणाम हैं वे
दुर्लभ हैं । वे परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं—मिथ्यात्व असंयम और कषाय रूप सभी जीव
परिणाम तीन प्रकारके हैं—तीक्ष्ण, मध्यम, मन्द, क्योंकि मिथ्यात्व आदि परिणाम कर्मके निमित्त-
से होते हैं और कर्म तीक्ष्ण मन्द और मध्यम अनुभाग गतिमें युक्त होते हैं । अतः कारणके भेदसे
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है । उनमेंसे जो हिमा आदि रूप परिणाम मध्यम
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं । ऐसे परिणाम हैं धालूकी लकड़ीके समान क्रोध, लकड़ीके
समान मान, गोमूत्रिकाके समान माया और कीचड़के रागके समान लोभ । जीवघात करके पछ-
साना, हा बुरा किया । जैसे दुःख और मरण हमें अप्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अप्रिय हैं ।
अहिमा उत्तम है किन्तु हमलोग हिमा आदिको त्यागनेमें अमर्ष है । इस प्रकारके परिणाम
मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेको भूटा दोष लगाना, दूसरेके गुणोंको न सहना, टगना ये दुर्जनोके
आधार हैं । साधुओंके अयोग्य बचन और छोटे व्यापारमें लगे हम लोगोंमें साधुता कैसे सम्भव है
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । दूसरेके द्रव्यका हरण करना मत्त प्रहारसे भी बुरा
है । द्रव्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है । इसलिए दूसरेका घन हरना छोटा काम है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगतिके कारण हैं । हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड़ें तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरोंको भी होता है ।
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं । जैसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिन
जल आने पर भी सागरकी वृत्ति नहीं होती, इसी तरह घनसे भी जीवोंको संतोष नहीं होता ।

नामः । तदमारिषिष्ठात्मानममुष्मता अनुभवति । इत्थं दुर्लभतनुवत् सत्पुत्रो तदामि न ।
 धर्मशिममण्डले तम इव, पण्डितो येन एतेन गणराजनिभः, मातिः । पश्यन्तवमिभः, कामोऽनमः-
 मार्जवमिव, सन्तुष्टासज्जनेव, आनन्दभागीयेषु वस्तुतन्त्रावेषु इव । तत्र येन मनुष्यरमि । 'हेमकुम्भ-
 रोगमाउग बुद्धी' देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयुर्द्विभ । तेषां तत्त्वं मरुद्भावं गंतमो यत्नः, एता-
 थदा मयमभ्येते 'बुल्लहा' दुर्लभा लोके । तत्र देशदुर्लभताचरे । कर्मभूमिता, भोगभूमिता अन्तर्हीना
 सम्पूर्णविधा इति चतु प्रकाश मनुजा । पञ्च भरता, पञ्च रावता, पञ्च विदेहा इति पञ्चभूमिभूमयः ।
 पञ्च हैमवतवर्षा, पञ्च हरिवर्षा पञ्च देशपुरा, पञ्च उग्रपुरा, पञ्च रम्यता, पञ्च हैमवतवर्षा
 विशालोपभूमयः । लक्षणान्दशिममृगारस्तुडीया । चित्राभ्यासरप्रयोजकामभूमयः दृग्गितापादने-
 कण्ठन्तमलानि चाद्रुतामस्याममागमयगीराणां सम्पूर्णमानां जन्मस्थानानि । तत्र भोगभूमिमन्तुडीयं च
 परिहृत्य कर्मभूमिपत्तिर्दुर्लभा । कर्मभूमियुक् च सर्ववित्पन्नतपासगीचान्दिनेगभिहारेण अत्यन्तममयादिनेषु
 उत्पत्ति । लक्ष्मिणी देशे चाण्डालादिदुलपरिहारेण लपोमोमे कुले जाति । जातिर्मानुषा । गुरुत्वं कर्म दुर्लभ
 इति चेदनीष्यते । जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्यं, ज्ञान, तपो, वर्यं वा प्रत्येक अविनाश्य अक्षयेत्येतेषु भौगविया
 स्वबुद्धिधानमन, परानवशाकण, गुणाधिक्ये नौर्चवृत्ति, पण्ये पृथ्व्यादि अमर्यादाकणन, आत्मगुणस्यास्तवने,
 इत्येते परिणामी उल्लेख्यैर्कर्म आपाद्यते तं कुलेषु पूज्येषु आयते जन्मस्य पुनर्न तथा प्रयत्नेन जडमिति ।
 किञ्चेतद्विपरीतं परिणामेषु वर्तमानो नौर्चवृत्तिमेव बध्नाति अगहन्ते पूज्य कुलं दुर्लभ । उक्तं च—

इस प्रकारके परिणामोंकी दुर्लभता अनुभवसे सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ है
 जैसे साधुके मुखमें कठोर वचन सूर्यमण्डलमें अन्धकार, प्रचण्ड प्रतीक्षीमें दया, लोभीमें मय्यवनन,
 भानीमें दूसरेके गुणोंका स्तवन, स्त्रीमें सरलता, दुर्जनोमें उपकारको स्वीकृति, आत्माभाओंके भर्तों
 में वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुर्लभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रमण और मयम
 ये लोकमें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं ।

उनमेंसे देशकी दुर्लभता कहते हैं—मनुष्य चार प्रकारके है—कर्मभूमिया, भोगभूमिया,
 अन्तर्द्वीपज और सम्पूर्णम । पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमिया हैं ।
 पाँच हैमवत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरण्यवत, ये
 तीस भोगभूमियाँ हैं । लवणसमुद्र और कालोदधि समुद्रमें अन्तर्द्वीप हैं । चक्रवर्तीकी मैनाके निवास-
 स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, वीर्य, नाक, शृक, कान और दाँतका मैल, ये अगुलके
 असांभ्यात भाग शरीरवाले भग्मूर्छन जीवोंके जन्मस्थान हैं । उनमेंसे भोगभूमि और अन्तरद्वीपकी
 छोड़ कर्मभूमियोंमें उत्पत्ति दुर्लभ है । कर्मभूमियोंमें वर्ष, चित्तात्क, पारसीक आदि देशोंकी
 छोड़ अंग, बंग, मगध आदि देशोंमें उत्पत्ति दुर्लभ है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल आदि
 कुलोंकी छोड़ तबके योग्य कुल जाति मिलना दुर्लभ है । मातृवंशको जानि कहते हैं ।

शब्दा—मुकुल कैसे दुर्लभ है ?

समाधान—जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी इन गुणोंसे
 अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिमानकर गर्व न करना, दूसरोंकी अवज्ञा न करना, अपनेसे जो
 गुणोंमें अधिक हो उनसे नग्न व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी क्रिमिके दोष न कहना, अपने
 गुणोंकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोंमें उच्चमोक्षका वन्द्य होता है । उससे पूज्य
 कुलोंमें जन्म होता है । किन्तु यह अज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करता, बल्कि उक्त

जात्या मत्तो यः कुलादपि ह्यावैश्वर्या ज्ञानसौ वा बलहा ।
 प्राप्यार्थं वा दस्तपो वा परेषु निम्बाम्बुः स्तोति यात्मानमेव ॥ १ ॥
 अग्रावज्ञानादरातिप्रमाणां कर्मा ध्यानं धोष्टिमात्रं विमर्ति ।
 नीचैर्गोत्रं नाम कर्मैव धान्याध्यायुर्धं निन्दितं बन्धवासे ॥ २ ॥
 यस्तु प्राप्यायुत्तमत्वं कुलाद्यैरन्यान्बुद्ध्या मन्यमानो बिशिष्टान् ।
 अन्यान्काश्चिदप्रत्यक्षानाति धीरान्नीचैर्वर्त्या युज्यते वाधिरेषु ॥ ३ ॥
 पृष्टोऽप्यन्यैर्नान्यदोषान्ब्रवीति नात्मानं वा स्तोति निमुक्तमानः ।
 उच्चैर्गोत्रं नाथ कर्मैव धीमान् यन्नास्तीष्टं कथ्यवासे प्रजानाम् ॥ ४ ॥ इति । [ ]

नीरोगतापि दुर्लभा, अनकृत्वमदं कर्मबन्धनात् । बन्धाच्छेदात्तादनाम्पराधाद्वाहीपात्वात्सर्वेष्वेव
 बन्धानि । तथा चाम्यथापि—

अन्येषां यो दुःखयतोऽनुकम्पां स्वपरवा सोऽर्थं तोषस्तस्मैऽनुदुः ।
 बन्धच्छेदेऽस्ताडनेर्मारणेऽथ दाहौ रोषेऽपि नित्यं करोति ॥
 तीक्ष्णं दाहस्त-नात्मनो दुष्टचित्तो नीचो नीचं कर्म कुर्वन्सर्वेव ।
 पशवास्तापं तापिना यः प्रयाति बन्धान्येषोऽस्तातवेद्यं सर्वैवम् ॥ इति । [ ]

रोगाग्निमवान्पटुदुष्टिष्वेष्ट कथमिव हितोद्योगं कुर्यात् ।

तथा चामाणि—

प्राज्ञोऽप्युपासादिह जीवतोऽपि महाभय रोगमहाप्रमिथः ।
 यथाग्निः साग्निपतस्यबुद्धौ रोगस्तथाप्य निहन्ति रेहम् ॥ १ ॥

परिणामोसि विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इसमें पूज्य कुल दुर्लभ
 है । कहा है—

जो जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, धन अथवा तपको प्राप्त
 करके दूसरोकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार
 करके खूब घमण्ड करता है वह वचपनमे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलमे
 जन्म लेता है । और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोको अपनेसे बिशिष्ट मानता है,
 किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकोमे नम्रस्व्यवहार करता है । पूछनेपर भी दूसरोके
 दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता । वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता
 है जो जनताको इष्ट है ।

नीरोगता भी दुर्लभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातवेदनीयकर्मका बन्ध करता है ।
 बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह, और रोगसे असातवेदनीय ही कर्म बंधता है । कहा है—
 जो अज्ञानी तीव्र सक्लेशमे युक्त हो, दया त्याग दूसरोको बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह और
 रोषमे नित्य तीव्र दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेको सुख चाहता हुआ सदैव
 नीचकर्म करता है और सताये हुएसे सताये जानेपर यछताना है वह सदैव असातवेदनीयको
 दायता है ।

रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह कैसे अपने हितका
 उद्योग कर सकता है ? कहा है—

इस लोकमें जीवन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महात्तु वज्रपातसे महाभयग्रस्त रहता

इति । तथा 'आन्ये'—दुष्टादधिकार स्त्री विपत्तिव्यापिकः पुमान् तयो परस्परं प्रेमपूर्वहावभावविभ्रम-
वटाशरितिकिविनादिभावपूर्वकः संयोग एव स्वर्गं नाप्यः ।

स्त्रीमुद्रां मकरन्दप्रसव्य अविनीं सर्वाचमं पत्करीं

एनां ये प्रविहाय यान्ति कुपियः स्वर्गपि वनेष्वपि ।

तद्दोषैर्विनिर्मुक्त्य ते हृतनरं नमोऽकृता भुविऽहता ।

रेविजयोदयोदयस्य जटिताः कथाभिरुपचारैः ॥ [शृ० ६० ५० ५५]

तथान्तर्यामिहिन—अलङ्कारद्वयस्त्रीया, परस्त्रीस्त्रीयाभावात्परस्त्रीकाभाव इति च । मर्यादापि दृष्टौ
मर्माचीनज्ञाननोपनयना, सकलप्राणिभूद्विषयपरिग्रहकचैतना साममर्यादादिरपेक्षेण, वतुगतिपरि-
भ्रमप्रभववापनामहृदयमनोव्यप्राप्तमुद्रा परमामनुकम्पामुपगतेन ह्य जनो विवेकतन मिथ्यादर्शनाद्यनुपपरिणाम-
कदम्बकमिदमहमाभिराममतिनिर्जनेन प्रवृत्तवृत्तान्तमिदमज्ञानावस्थैवायङ्मयवर्तमानो दुःखरताकरमपारमुप-
विगम्यनरणी वराक इति कृतमन्यनेन यतिजनेन समर्थो दुर्गन्धः । कुत ? दृष्टंमोक्षोदयाज्ञानावरणोदयाच्च
न यतिगुणावेति ध्यस्तं वा जन । न एव न हौक्ते यनीन् वा मनुष्यविकृतपुण्यमुपगच्छते । अपि च
चारित्र्यमोक्षोदयारम्यनरतिप्रवृत्तिना यतिनस्ततोऽपि हिमादिक स्वयं करोति, कस्यपि अनुमोदते । हिमादियु

मोक्ष है । यह मव मिथ्या और ध्वर्षकी मन्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त है उन्हे यद्येष्ट सेवन
करना चाहिए । सामने वर्तमानकी छोड़ दूरवर्तीकी अधिकार्या क्यों ? ।

तथा अन्य भी कहने हैं—सोलह् वर्णकी स्त्री और बीस वर्षके पुत्रका परस्परमे प्रेमपूर्वक
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, शृङ्गारादि भावपूर्वक संयोग ही स्वर्ग है । इसके सिवाय कोई दूसरा
स्वर्ग नहीं है । कहा है—'कामदेवकी जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री
मुद्रा है । जो कुबुद्धि स्वर्ग और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उनके दीर्घसे सताये जाकर
जल्द ही मिर मुण्डाकर नष्ट हो जाते हैं । कुछ लाल बस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटायें बढाते
हैं । कुछ हाथमे मनुष्यकी खोपड़ी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोंने भी कहा है—
जोव जलके बलबुलेके समान हैं और जब कोई परमोकी आत्मा नहीं है तो परलोक भी नहीं है ।

यतिजनोंका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हे लाम सत्कार पुरस्कार
आदिकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोंमे परिभ्रमणसे होनेवाली हजारो यतिनाओंकी देखकर
प्राणियोंमें अत्यन्त दयालु हो उन्होंने सकल्प किया—'हा, यह अज्ञानी जन—अशुभगतिये ले जानेमे
समर्थ यह मिथ्यादर्शन आदि अशुभ परिणामोंका समूह हमें त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते
और बार-बार उमीमें प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दुःखके अपार समुद्रमे प्रवेश करते
हैं ।' उनमे बुद्धि होने हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शनमोहके
उदय और ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोंके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा
करता है । इसीमे न तो यतियोंकी ओर देखता है और उनके गुणोंको न जाननेमे उनके पास नहीं
जाता । तथा चारित्र्य मोहका उदय होनेसे असंयमी जनोके प्रति उनका अत्यधिक प्रेम होता है
इससे वह प्राणिमोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंमे कराता है और कोई स्वयं हिंसा करता है तो

'सर्वं वंसी छेत्तु' अत्यवग नशीत्युच्यते गाढावन्मता हि सत्र समवति शक्यते वंसी छेत्तु । 'ततो' गुणान्
'उक्कट्टित्तु' अवत्रट्ट । 'पुणो' पक्कात् । 'दुक्क' दुष्कर । 'इय' एव । 'संजवस्स वि' सयतस्यापि मन ।
'विसएणु' ऋादिनिपय । 'उक्कट्टित्तु' अपक्कट्ट । 'दुक्क' दुष्कर । रागद्वेषयो ग्रावर्तयितु अशक्य । एत-
दुक्तं भवति—रागद्वेषद्वित्रये यदि नाम प्रतिज्ञा कृता तथापि वृत्तशरीरमन्त्रेखनस्य शुद्धादिपरीपङ्क्षपद्रुतं य
मन्दवीर्यस्य न श्रुतज्ञानप्रणिधानन्तश्चान्तरेण रागद्वेषयो प्रवृत्तेर् चारित्र्याशयना स्यात् । बहुश्रुत पुन
यथास्य रागद्वेषो ॥ जायेन तयोपरिप्राप्ति भोगनिर्वैजनी शरीरनिर्वैजनी वा कथामित्य—

एकान्तदुःखं निरयप्रतिष्ठा तिर्यगु देवेषु च मानुषेषु ।

स्वमित्त्वदाचिन्नु कर्षाब्देव सौख्यस्य संज्ञाय शरीरिणा स्यात् ॥ १ ॥

एकेन अन्तस्त्वदाचिन्नेयं शरीरिणा दुःखमवाप्यते यत् ।

अनन्तभाषोऽपि न तस्य हि स्यात् सर्वं सुखं सर्वशरीरसम् ॥ २ ॥

तत्रैकजीवः सुखभाग्यैकं भजेतिवर्त अनन्तार्णवैरिणम् ।

अच्युत्तमागः परितो वराको भवेतिभीतो हरिणो यर्वैरः ॥ ३ ॥

भवेत्त्वन्मेषु सुखे तथापि शरीरिणैरेव सप्तावनीये ।

एकप्रभृतौ यथाप्यते तत्त्विकदुःखेत्तस्य विमृश्यमानो ॥ ४ ॥

अत्यल्पमात्राय तदस्मृ तावत्तदुल्लराशो पतितं तवीयम् ।

स्वासात्तत् स्वानुरागं यथाम्बु प्राप्ताम्बुदानां लवभार्जवान् ॥ ५ ॥

यत्त्वाप्यत्रः सौख्यमितोप्यतेऽत्र पूर्वोक्तदुःखप्रतिकार एव ।

विना हि दुःखस्यैवप्रवृत्तात् न लभ्यते किञ्चन सौख्यमत्र ॥ ६ ॥

है । जैसे वीनका मुण्ड गाढरूपमें बूढ़ रहता है उसमेंमें छोटा वीम तो खीचा जा सकता है । किन्तु पीछे उसको अलग करना बहुत कठिन है । उसी तरह संयमीका भी मन रूपादिविषयोमें फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात् रागद्वेषसे हटाना अशक्य होता है । कहनेका आशय यह है कि यद्यपि रागद्वेषको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी सल्लेखना करनेपर भूख आदिकी परीपहसे पीड़ित और मन्दप्रवित उम शपकके श्रुतज्ञानकी ओर उपयोग नहीं होता । और उसके बिना रागद्वेषमें प्रवृत्ति होनेसे चारित्र्यको आराधना नहीं होती । किन्तु बहुश्रुत आचार्य उसको रागद्वेष पैदा न हों इस प्रकारकी भोग और शरीरमें बँराग्य करानेवाली क्या इस प्रकार कहता है—

नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोमें सर्वथा दुःख ही है । उनमें प्राणियोंको सुखकी संज्ञा कभी, कही किञ्चित् ही होती है । एक प्राणी नाना जन्मोमें भ्रमण करते हुए जो अपरिमित दुःख भोगता है उसका अनन्तभाग भी भव मुख सब शरीरोमें मिलकर भी नहीं होता । तब इस जन्म-रूपी समुद्रमें एक जीव उस मुखका कितना भाग भोगता है ? जेमें वनमें एक अत्यन्त डरा हुआ बेचारा हरिण सब ओरमें त्रस्त हुआ रहता है वैसी ही दशा जीवकी संसारमें है । अनन्तभवोमें एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है तो उसका विचार करनेपर एक जन्ममें जो मुख प्राप्त होता है वह कितना होगा । अत्यन्त अल्प भी यह सुख दुःखके समुद्रमें गिरकर दुःखरूप ही हो जाता है । जेमें मोटा भी मेवोका पानी लवण समुद्रके जलमें पड़कर खारा हो जाता है । तथा उसमें जो सुखका आभास होता है वह सुख नहीं है किन्तु पड़ले उत्पन्न हुए दुःखका प्रतीकार है ।

भगवती आराधना

प्रवीणते ह्यम्बु तृणाप्रज्ञानये क्षुन्नाक्षनायाज्ञानमध्वने च ।

वेदमायुधानानपराधाय गृह्णतिच्छादनमम्बरं च ॥ ७ ॥

शीतारन्तःशरणं च वृष्टं शय्या च निद्राश्रमनोदनाय ।

यानानि चाश्वश्रमशरणार्थं हनानं श्रमस्त्रेदमन्यपनुत्पये ॥ ८ ॥

ह्यातश्रमस्थोवपमानं च कुर्मन्थनाशाय च गन्धमेवा ।

वेद्यनाशाय च भूयणानि कलाभिषेधोऽर्गतिवापनाय ॥ ९ ॥

तथेह सर्वं परिधिगम्यमानं भोगाभिषानं सुरमानुषाणाम् ।

दुःखप्रनोषारनिमित्तमेव भेदज्यतेवेव दर्शितस्य ॥ १० ॥

पितृपत्नीन विवृष्टमाने द्रव्याणि शीतानि निषेचमाणः ।

मन्थेन भोगा इति तानि योज्यं कुर्वीत सौज्ण्यवित्तु भोगमंज्ञाः ॥ ११ ॥

यतश्च नैकान्तमुदप्रशानि द्रव्याणि तोयप्रभृतौनि लोके ।

अतश्च दुःखप्रतिकारवर्द्धिं तेषु प्रदुष्येन तु भोगमंज्ञाम् ॥ १२ ॥

दुष्याभिभूतस्य हि यत्कुलाय तत्रैव तुलस्य विषावतेज्जन्म् ।

उत्पादितः काङ्क्षति यानि नेह तान्येव विद्वेषकटाणि शीते ॥ १३ ॥

किं च स्वचक्रविक्रमाज्ञानदेवमानवविद्यापरञ्जना निकटोनिविष्टाप्रयत्नवनिधीना, मद्यधिगन्धगुरुं-
ना, चक्रदाष्टनाना, दशाङ्गभोगानुभवकनुरागा तथा गुहाक्षानानामप्यनेकगमुद्रोपमबीबिनी, अत्रव्यवस्थ-
नाना, गृह्णस्वेच्छानुगारिदिव्याभरणमायवगन्तमं पशोमाख्यज्ज्येन मनोतयनवन्द्यमन्यप्रमूनीगर्वनेन

हुए दुर्गते धिना उत्तमं किञ्चित् भी मुग प्रतीत नही हो सकता । व्यामकी शान्तिके लिए
पिया जाना है और भूषकी शान्तिके भोजन किया जाना है । पानी, हवा और घाममें
के लिए मकान होना है और गृहमागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है । टहनं बचनेके लिए
हा होता है । निद्रा तथा पकान दूर करनेके लिए शय्या होती है । मार्गिक श्रममें बचनेके
मयागी होती है । पकान, पगीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होना है । बैठनेके
न दृष्टाज भागन है । दुर्गन्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका मेवन होना है । विष्मनाको
करनेके लिए आभूषण पहने जाते हैं । अर्गतिको दूर करनेके लिए कलाएँ हैं । इस प्रकार
पर करने पर देव और मनुष्यकि जो ये भोग हैं वे सब दुःखको दूर करनेमें ही निमित्त
ज्ये गंगे गीहिन गंगी धीयधिका मेवन करता है । पित्तके प्रकोपमें शरीरके जलने पर
शीत पदार्थोंके मेवनका भोग भागना है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नाममें कहता
किन्तु यत् लोकमें जल आदि पदार्थ एकान्तमें मुग देनेवाले नहीं हैं अतः उनको दुःखका
कार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नाममें नहीं कहना चाहिए । जो अन्न भूषमें
उनको मुग देता है वही अन्न पेटभरे धानिको चिपके समान लगता है । गर्भमें पोड़िन मनुष्य
पदार्थों की दृष्टा करता है, शीतमें पोड़िन उन्होंने द्वेष करता है ।

तथा अपने चक्रात्मके देव, मनुष्य और विद्याधरी गमूहको बन्धमें करनेवाले, अश्व नौ
धियोरे स्वामी और चौदह स्थानोंमें गण्यन्ध चक्रवर्तियों की, जो दश प्रकाशके भोगोंको भोगनेमें
रहे, भोगोंमें नृत्ति नहीं होती । तथा अनेक मागोंकी आयुवाले अमृतभोगी देवोंकी भी
तोमें नृत्ति नहीं होती जो देवायनाख्या कलाओंके बन्धमें धिरे रहते हैं । वे देवायना कलाओं की
की है जो जन्मजान अपने दृष्टानुसार दिव्य आभरण, मात्रा, वस्त्र गण्यनाख्यो गीभाग्य

विजयोदया टीका

विद्याभरणालेन, मौक्तुमार्यकुण्डेन दिव्यनामसुखागवसानमोरवेण विद्याभरणमभेन, विविदीपयत्पुत्ररत्नमनोमहर्षिनामिकप्रेमणादित्येन, लङ्गितमुञ्जनामायतनेन, स्फुरत्पर्वतीयप्रमग्नाभावेदिकापरीतकामनी हविर्गान्धर्वजनरोचिबभूवनेन मुगन्मृगुभ्रमरकुङ्कुमकर्मन देवकस्यालतायनेन परिपुगानामपि परीर्षितं वि पुनश्चिरमानवारी । अरि च तोयनमृगवेतोरवानन्दनित्यभेनोत्तमशृङ्गाया नैवीपथ वामलोचनामगम प्रथमं नृपकण्ठम् । अथवीरनविजयवाचुर्ध्वमीमांशदीनां प्रवर्णनित्यं क्लेशादस्तिष्ठत्वाद्भङ्गनाम् । नाम्ना तोनीं उभयच्छानुरग्नमुरावययाना विदाट्वावर्त्ति दुर्बलं । साध्यतत्त्वा येन मांश्च भुजि वा डोरमे, पर्व निर्वर्तिन्यग्ने । रथर वा बुद्धिर्ध्वजमवापययमदीनाहृषमाणो विहाय तानि विष्णुमुत्तो, निमिषेण निषात्तमेरेताल्लोहितगोष्पिनोचनत जहानि । नामां जनरोग्ग स्पष्टिमाने बोधाभितगुणध्या, य हावर्त्ता ममा मन्त्रममदमरदग्नेव दुर्नपातय । स्वीकृत्यतस्यमाध्यादीरक ललातप्यं पट्टरीणि बलित इति मन्त्रं न च तेऽर्चयन्ति । तदन्तेनार्थं पट्टकमनु प्रवर्तिनश्च । तानि च परित्यक्तानि बहुतरापाठमूलानि हि मावधित्याररत्नमार्गि, दुर्गविवर्त्तनानि इत्येवमपि वर बोधित्वं वरनी । शरीरं पुनरिदमभूचिनिधानं, आ महान् भागः, न चाशङ्कि विविक्तारमुत्तं । मयिहितनेवरात्तन व्यापिगुणानां धेवं, अराधाविनीतिगुण

स्वरूपवालो है, मन धीर नेत्रोंको प्रिय रूप मौन्दर्यरूपी पुष्पोंमें झोमिस हैं, विलासरूपी पर्वतोंपर हैं, मौक्तुमार्य उनका भ्रंशुर है, विद्यारूपी अगनाओंके मुमकी मुखाग जैसी उनकी मूर्ति है, मृगोंके समान उनके आंखोंरूपी पन्लव हैं, घने ऊँचे गोल मनरूपी फल हैं, कामरूपी दक्षिण बायुकी प्रेरणागे वे झिल्ली हैं, लङ्गित मुञ्जरूपी उनका शास्त्राविलार है, वमक रॉनेको करणनीरूपी वेदिकामें धिरे और वाधप्रयोगे मरे विनाम जघनरूपी मरोबरसे भुजि बर्त्तन हुए मृगुरूपी भौगंकी मुञ्जरसे भुजिन हैं । ऐसी देवगनाओंमें धिरे हुए देवोंकी भी भोगोंमें लुप्ति नहीं होती सब अन्य मनुष्योंका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तो पुराणवेदके उदयरूपी अग्निमें जल रहा है, स्त्रियोंका गंगम उनकी ओपधी नहीं है । उसमें उनका मन्त्राग और भी अधिक बनेगा; क्योंकि स्त्रियोंमें रूप, जीवन, विलास, चतुरता, भीम आदि कमनी श्रवणी पाया जाता है । उन-उन स्त्रियोंको देखकर निरन्तर उत्कण्ठा उरान्न हो ऐसी दाह होती है जिसको मटना कठिन होना है । वे स्त्रियाँ पतिको छोड़कर चली जाती हैं मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान् पुरुष उन्हें हर लेते हैं । अथवा जिसमें छूटमा किसी भी सम्भव नहीं है उस भुजुकी फन्देमें लिचकर मनुष्य, मुँह सोले, आँखें पथगय हुए स्वयं, जल रहन करनेमें म्याल आल दृढ़ स्त्रीको स्वयं छोड़कर चला जाता है । उन स्त्रियोंके शरीर स्पष्टिको मालाकी तरह जो पासमें बाठा है उसीके गुणोंकी ग्रहण करनेवाले होते हैं । जैसे सत्य कालीत सेविका उस अम्बिर होता है वैसे ही स्त्रियोंका अनुराग भी अम्बिर होता है । तब दुर्लभ होती हैं क्योंकि स्त्री, धृष्ट, गन्धमाणा आदिको बलवान् हर लेते हैं और देने नहीं इस प्रकार बड़ा मय रहता है । स्त्रीको प्राप्तिके लिए छद्म कर्मोंको करना पड़ता है । उन फल मदिर्य होता है । उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । तथा वे पट्टकर्म हिंसा भावप क्रियाके अधीन होते हैं उनमें हिंसा आदि होती है । अतः वे दुर्गमिका बहने हैं । इत्य कथा भोगोंमें बंराग्य उन्मत्त बहती है । तथा मूढ़ शरीर अपविधनाकी मान है, आत्माके वि बड़ा भाररूप है । इयमें कुछ भी सार नहीं है इसके माय अनेक सकट लगे हैं । व्यापिनी धा

पंचविहं व्यवहारं जो जाणइ तच्चदो सवित्थारं ।

बहुगो य दिट्ठकयपट्टवणो व्यवहारवं होइ ॥४५०॥

‘पंचविहं व्यवहारं’ पञ्चप्रकार प्रायश्चित्त । ‘जो जाणइ तच्चदो सवित्थारं’ जो जानानि तत्तत् सवि-
तर । ‘बहुगो य दिट्ठकयपट्टवणो’ बहुप्रायश्चित्त दृष्टकृतप्रस्थापन । आचार्याणां प्रायश्चित्तदानं दृष्ट, स्वयं
न्याया दत्तप्रायश्चित्त । ‘व्यवहारवं होइ’ व्यवहारवान् भवति । पूर्वार्द्धे प्रायश्चित्तज्ञानता दर्शिता, कर्म-
दानं कर्मभ्यामनन्द प्रस्थापित । अथास्त्रजो मूर्त्तिचिह्नात्वात्मनोऽभिलषित न तेन पर शुद्धयति, शास्त्र-
दृष्टकर्मभ्यामनन्दं विदादमेति । सतो ज्ञान, कर्मदर्शन, कर्मभ्याम ईति त्रयो गुणा यस्य न व्यवहार-
नित्युच्यते ॥४५०॥

क पञ्चविधो व्यवहार, वो वा विस्तर इत्यादाद्व्या तदुभय निरूपयति—

आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुंति व्यवहारा ।

एदेसिं सवित्थारा परूयणा सुत्तणिदिट्ठा ॥४५१॥

‘आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुंति व्यवहारा’ आगम, धृत, आज्ञा, धारणा, और इति व्यव-
हारः पञ्च । ‘एदेसिं एतेषां आगमार्थानां । परूयणा कीदृशी ? ‘सवित्थारा’ विस्तारमहिता । ‘सुत्तणिदिट्ठा’
सुत्तनिर्दिष्टा । प्रायश्चित्तस्य सर्वजनानामप्यनोक्तवनीयत्वाच्छास्त्रान्तरे च निर्दिष्टत्वादिह
उच्यते ॥४५१॥ उक्तं च—

सर्वेण वि जिणवयम सोदय्य सदिदं पुरितेण ।

एवमुदस्स ह आत्थो न होवि सव्वण सोदथो ॥ इति ॥ [ ]

शा०—जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात् प्रायश्चित्तकी मन्त्ररूपमे विस्तारके साथ जानता
तथा जिनमे अनेक आचार्योंका प्रायश्चित्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोंको प्रायश्चित्त
देता है वह आचार्य व्यवहारवान् होता है । गाथाके पूर्वार्द्धसे आचार्यका प्रायश्चित्तका ज्ञानता
दर्शाना है तथा प्रायश्चित्तकर्मका दर्शन और प्रायश्चित्तकर्मका अभ्यास होना कहा है ।
य प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञान नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है
अतः उसमें दूसरोंके दोषकी विशुद्धि नहीं होती । प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान होते हुए भी यदि
सने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देने न देखा हो तो प्रायश्चित्त देते समय खेदलिप्त होता है ।
इलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चित्तकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये
तीन गुण जिसमें होते हैं उस आचार्यको व्यवहारवान् कहते हैं ॥४५०॥

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है? ऐसी आज्ञा होनेपर
जोको कहते हैं—

शा०—आगम, धृत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है । इन आगम
विकार विस्तारमें कथन प्राचीन मन्त्रोंमें कहा है । प्रायश्चित्त सब जनोंके आगे नहीं कहा जाता,
य अन्य शास्त्रोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है—‘समस्त श्रद्धालु पुरो-
हित जिनागम मुनना चाहिए । किन्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए’ ॥४५१॥

यमनं, छिन्नाध्वयमनं, ततो रक्षणीयायमनं तस्यादौ यदा ज्ञानं । उन्मार्गेण वा यमनं । अन्न पुरप्रवेश । अननुगतगृहभूमियमन । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिमेव । आवश्यक्कालावश्यकत्वे आवश्यकरूपेण वर्षाविप्रवृत्ति-
क्षमः इत्यादिका कालप्रतिमेव । क्षयं, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष इत्यादिषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्भाव-
सेवा । एवमपराधनिदानं ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्तं प्रवृत्तेर्द्रव्यादिकं ज्ञात्वा रम्यवहूलं, धान्यवहूलं, शाकवहूलं
यथापूजाकामार्थं वा पानकमेव सेव्यादौ द्वेषपरिज्ञान । प्रायश्चित्तमाचरेत् अनुपजाल्यमाधारणक्षेत्रपरिज्ञान ।
धर्मनीतमाधारणवत्क्षणं । क्षमापार्दवार्जवमनोपकारिकं भाव क्रोधादिकं वा । करणपरिणाम प्रायश्चित्त-
क्रियायां परिणामः । मृदाभाषं किमर्थं प्रायश्चित्तं प्रवृत्तं उक्तं यथोक्तं, सामर्थ्यमुक्तं कर्मनिर्जराय इति ।
'उत्पादो' उत्पादो । 'मघदणं' घरीरबल । 'परिधायं' प्रज्जयाकालं । 'अगमं' अल्पं धूममस्य बहु वेति । पुरितं
'आदतरोभयानरंगो इत्येवमादिकं विज्ञानं च ज्ञात्वा ॥४५२॥

भोक्ष्ण रागदोसे बबहारं पटुवेइ सो तस्स ।

बबहारकरणकुसलो जिणवयणविमारदो धीरो ॥४५३॥

'भोक्ष्ण' ह्यपत्वा । 'रागदोसे' राग द्वेष च मध्यस्थ यन्निवि यावत् । 'बबहारं पटुवेइ सो तस्स'
प्रायश्चित्तं वदति स भूरितस्मै । 'बबहारकरणकुसलो' प्रायश्चित्तदानवृत्तल । 'जिणवयणविमारदो' जिन-
प्रणीते आगमे निपुणः । धीरो धृतिमान् ॥४५३॥

सेवना है । अथवा वज्रित क्षेत्रमे जाना, विरुद्ध राज्यमे जाना कटे-टूटे मार्गसे जाना, ऐसे मार्गका
आधा भाग जानेपर बहति अर्क्षणीय गानकर छोट आना अथवा उन्मार्गसे जाना, अन्न पुरमे
प्रवेश करना, जहाँ जानेको आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमि जाना इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति-
सेवना करना । आवश्यक्कालमें छह आवश्यक् न करके अन्यकालमें करना, वर्षाकालके नियम-
का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिमेवना है । धमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि
परिणामोंमें प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिमेवना आदिके द्वारा अपराधका निदान
जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
आहारके सम्बन्धमें ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रम्यवहूल—जिसमें रसकी अधिकता हो, धान्य-
वहूल—जिसमें अन्नकी अधिकता हो, शाकवहूल—जिसमें शाकमन्त्रोंकी अधिकता हो, यवागू—
हलवा लपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषोंकी प्रवृत्ति जानकर उसे आहार
बतलाना चाहिये । प्रायश्चित्त देने समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलवहूल
है या जलकी कमी वाला है अथवा साधारण है । कालका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह गर्मीके
दिन है या शीतके दिन है अथवा साधारण है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि भाव है ।
अथवा क्रोधादि भाव है । करण परिणामका अर्थ है प्रायश्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राय-
श्चित्त क्यों लेना चाहता है ? क्या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमें प्रवृत्त हुआ है अथवा
यश, लाभ या कर्मोंकी निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है । उसका प्रायश्चित्तमें उत्साह कैसा है,
घरीरमें बल कितना है, दोषों के लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान बोझा है या बहुत है ।
और वैराग्यमें तत्पर है या नहीं ॥४५२॥

गा०—प्रायश्चित्त देनेमें वृत्तल और जिन भगवान्के द्वारा कहे गये आगममें निपुण धीर
वह आचार्य रागद्वेषको त्याग अर्थात् मध्यस्थ होकर उसको प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥

२. आद आद तरी—आ० । आतादरो मगान्छो—मू० ।

ननु समानतायाः प्रस्तुतत्वात् सामण्य इत्यनेन तत् परित्यज्य वचनमन्यदुपगम्यते 'तं संज्ञमिति' । अयमयममिप्रायः' श्रमणसदस्य इत्येऽप्रवृत्तिनिमित्तं यच्छामण्यं किं न सम्मयमः । तथाहि शायच्छ्रमणस्ये नार्थं श्रमण इति लोको वदति । ततो युक्तमेव भावगत्यमात्मन्यवस्थितमिव' दोषमावहतीति दृष्टान्तमुनेन कथयति—॥४६५॥

जह नाम दब्बसल्ले अणुद्धदे वेदणुद्दिदो होदि ।

तह भिक्खुं विं ससल्लो तिब्बदुहट्ठो मयोव्विग्गो ॥४६६॥

'जह नाम' यथा नाम स्फुट । 'दब्बसल्ले' दारकण्टकादौ 'अणुद्धदे' अनुद्धते अनिराहते । 'वेदणुद्दिदो होदि' वेदनातो भवति । 'तह' तथा । 'भिक्खुं विं' भिक्षुरपि । 'ससल्लो' भावगम्यवान् । 'तिब्बदुहट्ठो होदि' तीव्रदुःखितो भवति । 'मयोव्विग्गो' मयेन चलो भवति । एवमनुद्धतगम्यो मामिप्यामि को गतिमिति भयमस्य जायते । एवमर्थं दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥

कंटकमल्लेण जहा वेघाणी चम्मखीलनाली य ।

रप्फइयजालगत्तागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥

'कंटकमल्लेण जहा' कण्टकाख्येन सारयेन करणमूलेन यथा । 'वेघाणी चम्मखीलनाली य' व्यपनयन-कीलनालिकादिव भवन्ति । 'रप्फइयजालगत्तागदो य' कुपितवत्सीकाच्छत्राणि प्राप्तः स पादः 'पडदि' पतति पश्चाद्यथा ॥४६७॥

एवं तु भावसल्लं लज्जागारवमपहिं पडिबद्धं ।

अप्यं पि अणुद्धरियं वदसीलगुणे वि णासेद ॥४६८॥

लिया है । मायागम्य सहित मरणसे अज्ञानी संयमको नष्ट करता है ।

शङ्का—यहाँ तो 'सामण्य' शब्दमे समानता ली गई है । उसे छोड़कर 'मयम' क्यों कहा ?

समाधान—इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमे प्रवृत्ति न करनेमे निमित्त जो श्रामण्य है वही मयम है । लोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योंमें प्रवृत्ति करता है अतः श्रमण नहीं है । अतः आराममें स्थित भावगम्य दोषकारी है यह कहना उचित हो है ॥४६५॥

इंगे दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

गा०—जंगे गरीरमें लगे बाण, काँटा आदि द्रव्यशल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टमे पीड़ित होता है । उसी प्रकार भावगम्यमे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुःखित होता है और मयमे विचल होता है कि शल्यको दूर न करनेपर में किस गतिमें जाऊँगा । इस प्रकार दृष्टान्तमे अधिवोध दिगलया है ॥४६६॥

गा०—जंगे पैरमें काँटा धुमनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमे माँगका अकुर उग आता है और वह नाडीगव शत्रुचना है । पीछे उग पैरमें माँगकी बाँधी जंगे दुर्गन्ध युक्त छिद्र हो आते हैं ॥४६७॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

श्री भद्रवीरभक्तानी जगत्कल मङ्गलार्थे ।

ਸ਼ਾਸਤਰਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨਮੁਤਾਬਕ ਭਵਤਿ ॥੫੯॥

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 8, 1906. It contains a report on the state of the Union and the progress of the administration during the year 1905.

॥१॥ यः कृष्णाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१५४३०॥ १५४३०॥ १५४३०॥ १५४३०॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਸਤਿਨਾਮੁ ॥੧੦॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥੧੦॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥੧੦॥

[illegible][illegible]

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।

[illegible][illegible]

१. अक्षरानुसृतः कृतः कृतः कृतः ।

परिणमते' निराश्रितोपि गुणे बाधपरिणतो वयमागमरः स्यादागमनार्थमागतोऽप्यमगताहीरो । उ
 गर्ध ॥४८६॥

तम्हा गणिणा उष्णीलणेण सखयस्म मच्चदोमाह ।

ते उग्गालेद्ध्वा तस्सेव हिदं तथा चेव ॥४८७॥

उष्णीलान्ति गर्ध ।

एवं अवशीडयता स्यास्यागावगग्रानामपरिग्र्याविनां व्यावृटे—

लोहेण पीदमुदयं च जस्म आलोचिदा अदीनाग ।

ण परिस्सवंति अण्णत्तां सो अपरिस्सवो होदि ॥४८८॥

'लोहेण पीदमुदयं च' तत्रमत्र पदतदर्थः । 'जस्म आलोचिदा' सोमा ण परिस्सवन्ति अण्णत्तां
 कथिता दोषा न परिग्रह्यवन्त्यस्य । किमिय 'लोहेण पीदमुदयं च' लोहेन गतानेन पीनामयोदकं । 'मो
 ण परिस्सवन्ति अण्णत्तां सो अपरिस्सवो होदि' ॥४८८॥

दंमणणाणादिचारे वदादिचारे तवादिचारे य ।

देमच्चाए विविधे मच्चच्चाए य आवण्णो ॥४८९॥

दसणणाणादिचारे य वदादिचारे' यद्वानस्यानिचार शङ्काकाङ्क्षाविचित्रिग्याम्यदुष्टिप्रसंगमागं
 ज्ञानस्य अनिचारा अकाले पटन, धृतस्य धृतधरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीनां प्रदूणे तत्प्रायोग्य
 ग्रहण, उपाध्याय निहृय, स्यञ्जनानां धूनताकरण, आधिक्यकरण, अर्थस्य अस्पष्टाकरणं वा । तस्मिन्

गुणमें लगे बिना आराधक कैसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुरुके पास आकर भी यदि
 अयोग्यक न हो तो उक्त बात नहीं बन सकती है ॥४८६॥

पा०—उगालि उत्पीडक आचार्यको क्षपकके सब दोष उगलवाना चाहिए । व
 क्षपकका दिन इमीमें है ॥४८७॥

उत्पीडक गुणका कथन समाप्त हुआ ।

एग प्रसार अवशीडक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिग्र्यावी गुणको बहने

पा०—जीने लगाये हुए लोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वैसे ही
 आचार्यमें बहने वाले दोष अन्य मुनियोंपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिग्र्याव गुणमें
 होता है ॥४८८॥

पा०—हिमीके गम्यदर्शनमें अनिचार लगा हो, अथवा ज्ञानमें अनिचार लगा हो,
 प्रसंग अनिचार लगा हो, या तपमें अनिचार लगा हो, यह एकदेनमें अथवा सर्वदेनमें अनि
 चार होता है ॥४८९॥

टी०—गम्यदर्शनमें अनिचार है—शका, काशा, विचित्रिग्या, मिथ्यादृष्टिकी प्र
 जीर मन्त्र । ज्ञानमें अनिचार है—ब्रह्मसमये स्वाध्याय, ध्यान अथवा धृतके धारीकी विन
 करना, अनुयोग आदिनी ग्रहण करनेमें उपरके योग्य अवसर न करना, गुरुका नाम टिपा
 स्मरण मन्त्र टोड जाना या अधिक जो उममें नहीं हैं, बोलना, और अर्थका अस्पष्टा

अतिचारः—स्वयं न भुङ्क्ते अथ भोजयति, परम्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा वायेन च, स्वयं श्रुया
न आहारमभिमन्यते, मनसा पार्ष्णा मनः क प्रपद्यति, क्व वा कल्पयामाति चिन्ता अवसनातिचारः ।
आहारमभ्यर्त्तयति परित्यज्यो मनः क्षयति इति वा । पट्टोन्नितारवापायो अन्त्यमनः योगेन वृत्ति प्रचुर-
ता । संवेदनवसनवर्धिरमनुष्टि मया, मतापराधीद नाचरिष्यामि इति मन्त्र्य । अवमोदपरिचारः
यहूनीभनारः परं बहु भोजयामाति चिन्ता । भुङ्क्ते वापट्टवन्नुत्तिगिति वचन भुङ्क्ते मया वृत्ति-
सम्पन्नमिति वा वचन, हृत्पन्नमया प्रदर्शनं कष्टदेनमुत्पन्नः । वृत्तिपरिमत्पन्नमयावारा मृत्पन्नक-
प्रतिपत्ति, तापेः पाटं दग्धमृत्पन्नः । एषभुमेन दायेन दायिषया वा दत्त प्रदीप्यामाति वा वृत्त-
यः मृत्पन्नमयावाराविति प्रदर्शय, वातात्मप्रवेगदक्ष पर भोजयामातिदक्ष । वृत्तमृत्पन्नमयावाराविति
पन्नः वा रसवशादभोजन, रसवशादभोजनानुमनन, वातिचारः । नायकदेनमृत्पन्नमयावाराविति
वितनय धीमत्पन्नमयावाराविति, मन्तापरापायो मनः क्व स्यादिति चिन्ता, पुरातनमृत्पन्नमयावाराविति
न, कठोरपन्नमयावाराविति, मीनकादेनमृत्पन्नमयावाराविति, भाग्यमत्पन्नमयावाराविति वा अमृत्पन्न-
मयावाराविति इत्यादि । वृत्तयः भुक्तमृत्पन्नमयाविति हर्षेन, पादेन, परिषे वा वा वापाना पीडा ।

ता । तत्र अनन्य आदिके अतिचारः—स्वयं भोजन म कर्तुं हृष्ट भी दूसरेको भोजन कराना,
प्रचनकायमे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भुक्तमे पीडित होनेपर भुक्तमे आहारकी
वशात् करमा, मुझे पारणा कीन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनन्य
के अतिचार है । अथवा रम्य आहारके बिना मेरी यकान दूर नहीं होगी, प्रचुर निशामे
दूर दृष्टकर्मकी जीवकी योपाय मन या वचन या कायमे प्रवृत्ति होता । मैंने यह मन्त्रकायकी
वाम व्यर्थ ही किया, यह मन्त्राकारो है इस नहीं करूँगा इस प्रकारका मन्त्र्य भी अनन्यका
पचार है ।

अर्धमोदरताके अतिचार—मनसे बहुत भोजनमे आदर, दूसरेको बहुत भोजन करनेकी
ता, जबकि आपकी वृत्ति हो तबकि भोजन करे ऐसा कहना, 'मैंने बहुत भोजन किया'
कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथी मनेमने कष्ट देणकी मर्त्ता करने बराबाना
मैंने आकष्ट भोजन किया ।

वृत्तिपरिमत्पन्नमयाविति अतिचार—गात घरमे ही प्रवेग करूँगा, या एक ही मुहालमे
ऊँगा, या दग्धके घर ही जाऊँगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या दात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया
हृष्ट प्रहृष्ट करूँगा । ऐसा मन्त्र्य करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावमे सात घरमे
यक घरामे प्रवेश करना और एक मुहालमे दूसरे मुहालमे जाना ।

रम्यपरिमत्पन्नमयाविति अतिचार—रम्ये अनि वास्तविक, दूसरेको रम्युक्त आहारका भोजन
कराना, अथवा रम्युक्त आहारके भोजनकी अनुमति । ये अतिचार है ।

वायव्यमत्पन्नमयाविति अतिचार—गर्भमे पीडित होनेपर शीतलद्रव्यकी प्राप्तिकी इच्छा होना,
मन्ताप केमे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमे भोगे हुए शीतलद्रव्यो और शीतल प्रदेशोकी
द करना, कठोर धूपसे दूष करना, शीतल प्रदेशमे अपने गरीरको
गर्भस्थानमे प्रवेश करना, अथवा घामसे मन्ताप को पीछीसे छाशामे प्रवेश
ना आदि । वृक्षके मूलमे जाकर हाथ, पैर, चेहरे को पीछा

मठविहङ्गादयः । 'सङ्गसंघाते च' तद्वानिपाते च 'आपन्नो' आपन्नः ॥४८९॥

आयगियाणं धामत्थदाणं भिक्षु कहेदि मगदोसे ।

कोई पुण णिदुग्गो अण्णोमिं कहेदि ते दोसे ॥४९०॥

‘आर्यिष्यो’ आर्यायाः । ‘निष्पु’ विष्णु । ‘कहेदि’ कथयति । ‘ओसावशाए’ उद्वेगित । नि
‘सगरोमे’ सगरीयस्य । ‘कोई पुम’ कश्चिन्पुमस्य । ‘विप्रमो’ विप्रस्य । ‘जम्येनि’ जम्येन ।
‘कहेदि ते दोमे’ कथयति तान् आन्तेविनाम्नोयान् । अनेन विलामपरायण
इति ॥८५॥

तेन रहस्यं भिद्यन्तुषु माधु तद्गो य परिच्यतो ।

अप्या गणो य मंधो मिच्छतासाधना श्व ॥४९१॥

‘तेन’ तेन । ‘वृत्तं निवृत्तम्’ अष्टाश्लोकीयद्वयोपशान्तवर्णाया । ‘तद्वृत्तं’ तावु । ‘तयो य वरिष्ठतो’ तद्वृत्तं वरिष्ठम् । तद्वयोपशान्ते मया वृत्तं लज्जावत्तु द्वु गितो भवति । आत्मानं वा पातयेत्तु द्वु गितो वा रत्नवत् त्वयेत्तु द्वु गितं अविभक्त्युत्तमां गच्छति भवति । ‘अप्य वरिष्ठतो’, ‘गणे वरिष्ठतो, तयो वरिष्ठतो’, द्वु गितं त्रयोविधम् । निवृत्ततादात्म्या वेद्यं विद्यात्यागवत्तु द्वो गितो भवति ॥४९॥

इत्थं नाम्नु वसिष्ठः भवतीत्यादि—

सज्जाणं भारयेण व कोहं दोमे परम्प कहिदोत्रि ।

विपरिणामिज्ज उपावेज्ज व मग्गेज्ज बाध मिच्छतं ॥४९,२॥

‘सज्जनात्’ सज्जनात् । धारणेन च गुरुदत्ता वा । बोद्धे कश्चित् । ‘बोद्धे’ बोधे । परस्मै परस्मै
‘कश्चित्’ कश्चित् । ‘विपरिभाषेत्’ विपरिभाषेत् । भाग मम गुरु त्रिषा यद्वा त्रिषाश्चि मर्षाभ्यान्दोषान्ति

अनुमोदनाके भेदगे दशानिचारके अनेक भेद है ॥४८५॥

या०—मित्र विश्वासपूर्वकः अपने दोषोंको आपायेमि बहता है। कोई आचार्य जो जिन भगवान्को द्वारा कहे गये धर्ममें श्रद्धा होता है, वह भिक्षुने द्वारा आलोचित दोषोंको दूसरोंमें कह देता है कि इसने यह अंगग्राह किया है अर्थात् ऐसे करनेवाला आचार्य जिनधर्ममें ग्राह्य होता है ॥४९॥

गा०—उम आलोचित दोषको प्रकट करनेवाले आचार्यने ऐसा करके उम सापुका ही त्याग कर दिया। क्योंकि उमने अपने चित्तमें यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इनके दोष प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथवा क्रुद्ध होकर रत्नाशयको ही छोड़ देगा। तथा उम आचार्यने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया, रंभका त्याग किया। इनका ही नहीं, उमके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९॥

उस आचार्यने माधवा परित्याग बंने किया, यह कहते हैं—

गा०—निर्वाणभावपत्तिः द्वाग द्वारेण गाधुके गुप्त दोष बहूनेषु कोई क्षणक लज्जावश
या मानकी भयतावश विपरीत परिणाम कर मचना है। यह मेरा गुरु नहीं है। यदि मैं इसे

तद् मंजमगुणभरिदं परिस्सहुम्मीहिं सुभिदमाददं ।

णिज्जवओ धारेदि हु महुरेहिं हिदोवदेमेहिं ॥५०६॥

‘तद् मंजमगुणभरिदं’ तथा मयमेन गुणैव च सम्पूर्णं । मयमस्य सर्वेभ्यो गुणेभ्य प्रधानत्वात् मयम-
गुणस्य पूर्वनिपातः । ‘परिस्सहुम्मीहिं’ धुम्पिवागादुन्मानि परीपहाम्ने ऊर्मय इवानुक्रमेणोद्गम्यन्तीति
अभिप्रायदर्शनं लभ्यते । परीपहोमिदि ‘सुभिद’ भवति । ‘आदद’ नियम्भूत यत्तिपोत । ‘णिज्जवओ धारेदि
हु’ नियोपपत्तिर्गौरयान् । ‘महुरेहिं हिदोवदेमेहिं’ मधुरैर्हितोपदेन ॥५०६॥

चिदिपलफरमाददिदं महुरं कण्णाहुदिं जदि ण देइ ।

सिद्धिमुहमावहती चत्ता आराहणा होइ ॥५०७॥

‘चिदिपलफर’ धृतिवत्कारिणी । ‘सुमे’ स्वयै धृतिस्तस्या अवष्टम्भकारिणी । ‘आरहि’ आरभ
हृता । ‘मधुर’ मधुरा । ‘कण्णाहुदिं’ कर्णाहुति । ‘जदि ण देवि’ यदि न दद्यात् । सिद्धिमुहमावहन्तीति ।
सिद्धिमुत्पन्नपनकारिणी । ‘आराहणा’ आराधना । ‘चत्ता होवि’ शयता भवति ॥५०७॥

प्रस्तुतोक्तद्वाराभाषा—

इय णिज्जवओ रावपस्स होइ णिज्जावओ सदापरिओ ।

होइ य किन्ती पधिदा एदेहिं गुणेहिं जुसस्स ॥५०८॥

‘इय’ एव । ‘णिज्जवओ’ नियोपक । ‘आवपस्स’ क्षयस्व । ‘णिज्जावओ होवि’ नियोपको भवति ।
‘सदापरिओ’ सदाचार्य. नियोपपत्त्यगुणसमन्वित क्षयकार्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थयपि तस्य सूरेदर्शयति ।
‘होइ य किन्ती पधिदा’ भवति य कीनि. प्रविष्टा । ‘एदेहिं गुणेहिं जुसस्स’ आचारवत्त्वादिभिर्गुणै-
र्मुक्तस्य ॥५०८॥

गा०—जैमे भीका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान् भाविक तरसीमे धुमित समुद्रमे रत्नोसे
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०९॥

गा०—वैसे ही नियोपक आचार्य मयम और गुणोंमे पूर्ण, किन्तु परीपह रूप लहरोंसे
चंचल और तिरछे हुए क्षयस्वरूप जहाजको मधुर और हिनकारी उपदेशोंसे धारण करता है
उसका संरक्षण करता है ॥५०९॥

इसलिए संयम शब्दको गुणसे पहले रखा है । तथा
तरह एक्के बाद एक क्रमसे उठती है इसलिए परी-

गा०—यदि आचार्य स्मृतिकी स्थिरता रूप धर्मको बल देने वाली और आत्माका हित
करनेवाली मधुर वाणी क्षयको कानोमें न सुनाये तो मोक्ष सुखको लानेवाली आराधनाको
क्षयक छोड़ बैठे ॥५०९॥

प्रस्तुत चर्चा का उपमहार करते हैं ।

गा०—इस प्रकार निर्मापकत्व गुणसे युक्त आचार्य क्षयका नियोपक होता है । वह
उसका उपकारी होता है । इतना कहकर उस नियोपकाचार्यका भी इसमें स्वार्थ बतलाते हैं कि

इह जगुगोरोदो कनिनं आगमनं उवविषेदि ।

ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि आदमवेगो ॥१०९॥

इह ॥१॥ जगुगोरोदो कनिनं आगमनं उवविषेदि । ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥
ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥
ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥

॥१०९॥ जगुगोरोदो कनिनं आगमनं उवविषेदि । ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥

ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि आदमवेगो ॥१०९॥

ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि आदमवेगो ॥१०९॥

ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥
ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥
ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥

ममगो वि नं ममवदी उवगूहदि । आदमवेगो ॥१०९॥

पठनं, मनसा अनुविरति तीर्थैकतां गुणानुस्मरण 'लोगस्सुखीयकरे' इत्येवपादीनां गुणानां वचन । ललाट-
विम्वस्तनरमुत्पुलता त्रिनेत्र्य कायेन । वन्दनीयगुणानुस्मरणं मनोवन्दना । वाचा तद्गुणमाहात्म्यप्रमाण-
परवचनोच्चारणं । वायवन्दना अर्पणापीकत्वा कृतान्वितम् । मनसा कृतान्वितचारान्वितम् । हा दुःकृतमिति वा
मनःप्रतिक्रमणं । भूतोच्चारणं चारप्रतिक्रमणं । कायेन तदनाचरणं वायवप्रतिक्रमणं । मनसान्वितचारान्वितं करि-
ष्यामि इति मनःप्रत्याख्यानं । वचसा तन्वाचरिष्यामि इति उच्चारणं । कायेन तन्वाचरिष्यामि इत्यङ्गीकारः ।
मनसा शरीरे यमेदंभावनिवृत्तिं 'माननं' कायोत्सर्गं । चारं बोधराशौचि वचनं वाचा कायोत्सर्गं । प्रत्य-
भुजस्य, चतुर्भुजमानसदान्तरस्य निदचलावस्थानं कायेन कायोत्सर्गं । वाचावायनिरासमभूत्वा एकान्ते
गुराशरीने प्रगल्भत्वेन शरीरगत्य शरीरं भूमिं च प्रतिनेष्य अदूरे समीपे आश्रया कृताञ्जलि भगवन्नु-
त्तमवन्दनामिच्छामीति आलोच्य अनुज्ञातं शरीरस्थाप्य मुधंन्यस्तकर अविलम्बितमनुदुर्गं सामायिकं पठेत् ।
सूत्रानुगुणं, अविचलं, अविचलं स्थित इति वायोत्सर्गं चतुर्विधमिति स्ववचनप्रियाय भूरिणादुरासना पुरतवचन
पठेत् इत्येता इतिवचनवन्दना । वन्दनोत्तरहाल 'विषय' विनयेन 'अर्पण' पृथुनीकृताञ्जलि । 'बाह्य-
वत्सर्ग' आचार्यगुण 'इण' इदं । अर्पणं वीर्यं इति ॥५११॥

तुज्ज्ञेयं चारमंगसुदपाग्या मवणमंघणिज्जवया ।

तुज्ज्ञं तु पादमूले सामण्यं उज्जवेज्जामि ॥५१२॥

'तुज्ज्ञेयं' प्रथमम् । 'चारमंगसुदपाग्या' हासन आचारादीनि अङ्गानि यस्य तत् हादशाङ्गं शुद्ध मापर
इव तस्य पार गता । 'सामण्यमंघणिज्जवया' व्यासयन्ति तस्मिन्ति इति ध्वन्या तेषां समुदाय भ्रमगसध

'मैं सर्व मायद्योगको त्यागता हूँ' ऐसा कहना, कायमें सावध क्रियाओंका न करना । मनसे
चौबीस तीर्थकरोंके गुणोंका स्मरण, वचनसे 'लोगस्सुखीयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढ़ना, कायसे
दोनों हाथ मुकुलित करके मस्तकसे लगाना । वन्दनीय गुणोंका स्मरण करना मनोवन्दना है ।
वचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले वचनोंका उच्चारण करना वचन वन्दना है ।
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है । मनसे किये हुए दोषोंकी निवृत्ति या हा, मैंने
बुरा किया' ऐसा सोचना मनःप्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूत्रका पढ़ना वाक् प्रतिक्रमण है । कायसे
उन दोषोंका न करना काय प्रतिक्रमण है । मनसे मैं अतिचार आदि नहीं कहूँगा ऐसा सकल्प
मन प्रत्याख्यान है । मैं उन्हें नहीं कहूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायमें नहीं कहूँगा
ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनमें शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस
कायोत्सर्ग है । वचनमें मैं कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सर्ग है । दोनों हाथोंकी
लटकाकर और दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे
कायोत्सर्ग है । कायसे अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त में बैठे हो और प्रसन्न मन
हों तब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिनेषना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बैठकर
हाथोंकी अंजलि बनाकर निवेदन करे कि भगवन् । कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ । इस प्रकार
आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनों हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे,
न बहुत जल्दीमें सामायिक पाठ पढ़े । दास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खड़े होकर कायो-
त्सर्ग करे । फिर चौबीस तीर्थकरोंका स्तवन करे । फिर आचार्यमें अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन
पढ़े । यह कृतिकर्म वन्दना है । वन्दनाके अनन्तर विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ आचार्यसे इस प्रकार
निवेदन करे ॥५११॥

रज्जं खेतं अधिवदिगणमप्पाणं च पडिलिहिचाणं ।

गुणमाधणो पडिच्छदि अप्पडिलेहाए बहुदोसा ॥५१९॥

'रज्जं खेतं अधिवदिगणमप्पाणं च' राज्यं, क्षेत्र, देश ग्रामनगरादिकं अधिपति गणमात्मानं च । 'पडिलिहिचाणं' परीक्ष्य । 'गुणमाधणो' गुणान्गम्यकन्यादीन् साधयति य गुरि' स । 'पडिच्छदि' प्रतिगृह्णाति । क । शपथ । अन्यत्र गुणमाधण इति पाठ । गुणान्साधयितुं उच्यते साधुं प्रतिगृह्णाति । 'अप्पडिलेहाए' उक्तया परीक्षाया अभ्यासे । 'बहुदोसा' बहुसो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृणो न वेति यदि न परीक्षित आहारो तृणावाप्रवर्जनदिन तमेव चितवतीनि कथमाराधकः । क्षुत्पिपासापरीपहावष्टम्भागहृन्नादुःस्तुर्वन् पर्यवृणक्तुं । आराधनया व्याधेयो भवति न वैश्यपरीक्ष्य यदि ॐ न स्थापयति तस्मात् न कार्य-गिद्धि स्वयं न निश्चयते जनेन । राज्यशेनादीनां सुमानुभपरीक्षा येन कृता शोऽशुभ चेत्सत्यति तस्य राज्यवैश्य न राज्यशेनादिकं अश्वदुहिदयं तं गृहीत्वा याति । तथा च तस्योपहारको भवति । अपरीक्षायामु राज्यवि-धेते न च शरा स्वयं न विजयति गणस्य खेपटव यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारम्भे कार्य । अपरी-क्षितकारी मरिच तस्योपहारको न व्यामन इति शेषः ॥५१९॥

परीक्षानन्तरं आनुष्ठान इत्येतामुक्तं व्याचष्टे—

आचार्यं प्रमादयित्वा होकर दिव्य निमित्तज्ञानको द्वार परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना निरर्थक होगी या नहीं होगी ॥५२०॥

पा०—टी०—गम्याय आदि गुणोक्त साधक वह आचार्य राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, और आत्मा परीक्षा की परीक्षा करने क्षमताको ग्रहण करता है । अन्यत्र 'गुणसाधणं' पाठ मिलता है । उक्त अनुगार आचार्य गुणोक्त साधनाके लिए उच्यते साधुको ग्रहण करता है । उक्त परीक्षा न करनेसे बहुत दोष है ।

उक्त पा ५२० है—क्षमताको आहार विषयक गुणा दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा यदि नहीं की और राज्य आराध्य गुणा समनेवाला हुआ, तो रात दिन आहार की ही चिन्ता करीयर नैव जागरण हो सकता है । भुग्न व्यागकी परीक्षाको न सहनेसे निरस्ता-घिल्लाकर धमेका दीया करता । आराधनामें विघ्न आयेगा या नहीं, इसकी परीक्षा न करके यदि उग्न शिपको दूर नही किया जाय तो क्षमता भी कार्य गिद्ध न हो और स्वयं आचार्य लोगोकी निरस्तावा पथ बन । जो आचार्य राज्य क्षेत्र आदिको अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि राज्य और राज्य आदिवा प्रभुन देवता है तो उग्न क्षमताको छेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र आदिवा प्रभुन देवता है । निम्न करनेसे वह क्षमता उत्कार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि राज्य आदिवा उत्कार हुआ तो क्षमता और आचार्य दोनोंका कष्ट उठाना पड़ता है । यदि क्षमता न उत्कार प्रभुन देवता है तो आचार्य बारीका प्रारम्भ नहीं करता । अन् विना परीक्षा किए क्षमता उत्कार प्रभुन देवता उत्कार करता है और न अपना उत्कार करता है ।

उक्त पा ५२० आनुष्ठान इत्येतामुक्तं व्याचष्टे—

पडिचारण आपुच्छिय नेहि णिसिट्ठं पडिच्छदे खवय ।
तेसिमणापुच्छाए असमाधी होज्ज तिण्हंप्पि ॥५२०॥

आनुपदा । 'पडिचारण' प्रतिभासकान्यतोन् । 'अपुच्छिय' आपुच्छ्य रत्नपाराधने अम्भानय सहाया-
न्नामयन् प्राप्नुयंती मति साधुममाधिर्वैयानुस्यकरण च तार्थहरनामकर्मणो मूर्खमिति भरत्रिदम्भगतमेव,
ततो वदन् किमस्माभिरप्यमनुपाहो न वेति, परार्थवन्त परार्थवदपरिकरा हि प्रापेय लौकिक्य अपि किमुन
यतयः । सकलमामन्त्रभण्योः सगारपद्मानुस्तरादमापादुनामयितुमुचना ।

'अपुच्छियं कायश्च जइ सबरइ चरहियं च कायस्यमिति' वचनाच्च ।

एतन्नुपहोयोप किं कार्यं इति पष्ट्य इति कथयति । 'तेहि' परिचारकै । 'णिसिट्ठं' निनृष्ट अम्भुप-
गत । 'पडिच्छदे' प्रतिगृह्णाति । 'खवा' क्षपक । 'तेसिमणापुच्छाए' परिचारकाणामपरिग्रहे तु । 'असमाही
होअ तिण्हंप्पि' मूढे क्षपस्य भयस्य च अयमाधि सवत्थो भवेत् । अस्माभिरप्यमपरिगृहीत इति विनये
वैयानुस्ये वा अनुघोषादिना भयं न किञ्चिद् कुर्वन्ति इति क्षपस्य सक्नेतो भवति । गुरोरपि सक्नेतो भवति,
ममास्थोपकारे प्रारब्धे सहायमाश्रिते नोपगन्ति इति । परिचारकणा च मल्लेशो बहुजनसाध्य कार्य-
मस्मान्मुदनिर्मादयति । न बलावन्मस्माक परीक्षते इति ॥५२०॥

पडिच्छणा इत्येतत्पुनरप्युच्यते—

एगो संथारगदो जज्जइ सरारं जिणोवदेसण ।

एगो सन्निहदि मुणी उग्गेहिं तवोविहाणेहि ॥५२१॥

'एगो संथारगदो एव मन्तरमादह । 'जज्जइ सरीर' यजेत शरीर । 'जिणोवदेसण' जिनानामुपदे-

गा०—टी०—आचार्य परिवर्था करनेवाले यनियोंमें पूछता है—यह क्षपक रत्नत्रयकी
छाधनामें हमारी सहायता चाहता है । साधु समाधि और वैयानुस्य करना तोर्थकर नामकर्मके
बन्धके कारण हैं यह आप जानते ही हैं । अतः कहिये, हमलोग इसपर अनुग्रह करें या न करें ?
प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी और परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते हैं । तब
यतिव्रतोंका तो कहना ही क्या है ? वे तो समस्त निकट भव्यजीवाको सहरे मसार एकसे
निकालनेमें तत्पर रहते हैं । आगममें भी कहा है—'आत्माका हित करना चाहिए । यदि भव्य
हो तो परहित भी करना चाहिए ।' अतः क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहीं ।
इस प्रकार आचार्यको पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचार्य क्षपकको स्वीकार करते
हैं । परिचारक यतियोंमें न पूछनेपर आचार्य, क्षपक और सध तौनोंको ही सकलेश होता है ।
हम लोगोंने इस क्षपकको स्वीकार नहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी विनय या
वैयानुस्य न करें तो क्षपकको भयलेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरोको भी
सक्नेश होता है कि मैंने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु ये डममें सहायता नहीं
करते । परिचारक यतियोंको भी सक्नेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोके करनेका है किन्तु
हमारा गुरु यह नहीं मानता और न हमारे बलाबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥

आगे 'पडिच्छणा' पदको कहें—

गा०—एक मुनि तो सस्तरपर चढ़कर जिनेन्द्रके उपदेशसे शरीरको आराधनामें लगाता

१. भय भक्ति विदु—आ० । भय न भक्ति कु—गु० ।

ममदो न पिता गोपनि मायुतकरः । सुमतीक उदुधमादिदोने न पहिरनि मनोमोतकरब्रह्ममिथ्या-
त्वात् । वेभामदो मम वरुचिदुगतावागे ॥५२॥

इन्द्रियार्थं वगैर्यर्थं च कृत्वाऽनुपदिशति—

मदे ह्ये गधे ग्से य फामे य णिज्जिणादि तुमं ।

मय्येषु कमायसु य निग्मादपरमो सदा होह ॥५२५॥

‘सर्वे वचं गवे’ इत्यनया । ननु यस्यावशं विधायानेवा ज्ञानं काम क ? तद्विषयो हि गान्धी वस्यहेतुः-
 तस्मात् तस्य विज्ञानादगम्ययावत्तया ज्ञेयवचनेनोपदेष्टव्यः । अर्थोऽयम्—योगसूत्रानां सत्ये, सर्वे, गान्धे,
 एते य वाने य एतान् मुनिं विज्ञाहि इति पदमन्वयः । अथवा यस्यादीनां विधायानां ज्ञानं तद्विषय इति इत्या-
 येना भवत्ये । यथा पुरतो द्वितीयेत्युच्यते वा पुनश्चानुवर्तितो न भवति । ‘सर्वेभ्यः वस्यहेतुः’ सर्वेभ्यः
 कर्माभ्यो वा बोधायिन् । ‘विष्णुसूत्रयोः’ निबद्धव्यासः सनादिभावनया सदा नमः ॥५६५॥

गुरुं कुर्वन्निदमकथायद्वायेन मया वदन्ति च ब्रह्ममिदमवोक्तमाद्यते—

हन्तूण कम्माण, हन्दिआणि मज्झं च गारखं हन्ता ।

नो मलिद्वगमदोमो करोहि आलोचनामुदि ॥५२६॥

मुसलीम मुनि भोजन, उपाकरण और समाजिक शोधन नहीं करता। जो स्वादिष्ट भोजनका सम्पत् होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपाकरणका शोधन करता है। तथा मुसलीम मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उमका मन ही मनोश भोजन और उपाकरणमें रहता है। बाप्ट न मनुकर बिना किसीकी वसतिमें ठहर जाता है ॥५२॥

आपने इन्द्रिय और कषायोंको जीतनेका उपदेश देने है—

भा०-टी०-—हे प्रति । तुज वाच, स्मृ, श्रम्य, रम्य, स्तनं इन पाँच इन्द्रियोंके विषयोको जोओ ।

सद्गुरु—नाम्य आदि इन्द्रियोके विषय हैं, उनको जीतना कैसे ? उन विषयोंमें राग व्यथका कारण है। अतः उनके विरोधी वैराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपाय देना चाहिए ?

समाधान—मूल उपाकार सहित होने हैं अतः शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शों और रास हैं उन्हे मूल जीवों में ऐसा सम्बन्ध होना है। अथवा जो शब्दादि विषयोंके धाममें नहीं हैं उन्हे जीवनेवाला कहते हैं। जैसों जो स्त्री पुण्यकी अनुयायिनी नहीं होनी उनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि इनने पुण्यकी जीन लिया।

तथा गव ओंवादि नृपाणामे क्षमा आदि भावनानि द्वारा सदा निग्रहं करनेमें तत्पर
हो ॥१३५॥

इस प्रकार इन्द्रिय और कर्मात्मको जोतनेपर मुझे क्या करना चाहिए, धन्यवशः इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

१. कुगीत-उदुगमादिदोषा परिहरति-भा० ।

पव्यञ्जादीं मय्यं कमेण जं जन्त्य जेण भावेण ।

पडिसेविद् तद्वा तं आलोचितो पदविभागी ॥५३७॥

‘पव्यञ्जादीं ताम्बं’ प्रशङ्गादिभ्यं तत्त्वं । ‘कमेण जं जन्त्य जेण भावेण पडिसेविद्’ इत्येव पद्यत्र कालत्रये वा देतो मेन भावेन प्रविशेति । ‘तद्वा तं’ मया तत् । आलोचितो निष्पन्नमिति । यदि पदविभागी विरोधाभावात् भवति ॥५३७॥

सन्निविष्टाकारमे दोष सन्निविष्टावे च गुणं दृष्टान्तेन दर्शयति—

जह कटण्ण विद्धो मय्यं वेदणुद्धुदो होदि ।

तस्मिद्दु समुद्धिदे सो निस्सल्लो निज्जुदो होदि ॥५३८॥

‘जह कटण्ण विद्धो’ यथा कट्टेन विद्ध । ‘तस्मिद्दु’ मय्यं तस्मिन् शरीरे । ‘वेदणुद्धुदो होदि’ वेदन-
योरुद्धो भवति । ‘तस्मिद्दु समुद्धिदे’ तस्मिन्मण्डले उद्भूते । ‘सो’ दु निज्जु । ‘निस्सल्लो’ निःशय्यो शय्येन
रहितः । ‘निज्जुदो’ निज्जुदो । ‘होदि’ भवतीति मुक्तो भवतीति याचन ॥५३८॥

साष्टांगिकविशेषा—

एवमणुद्धुदोमो माइल्लो तेण दुक्खितो होदि ।

सो चैव यददोमो मुक्खिमुदो निज्जुदो होदि ॥५३९॥

‘एव’ कट्टेन विद्ध इव । ‘अणुद्धुदोमो’ अनुद्धुदोमो । ‘माइल्लो’ मायावान् । स्वापराधा-
भयमानुद्धुदोमेव । ‘दुक्खितो होदि’ दुःखितो भवति । ‘सो चैव यददोमो’ स एव यददोमो । ‘मुक्खिमुदो’
मुक्खिमुदो होदि निज्जुदो भवति ॥५३९॥

मिच्छादमणसल्लं मायासल्लं निदाणसल्लं च ।

अह्वा सल्लं दुक्खिं दण्ये भावे य योघय्यं ॥५४०॥

‘मिच्छादमणसल्लं’ मिच्छादमणसल्लं । ‘मायासल्लं’ मायासल्लं । ‘निदाणसल्लं’ निदानसल्लं च ।
‘अह्वा सल्लं दुक्खिं’ अथवा शय्यं शय्याकार । ‘ययं भावे य’ इत्यस्य भावसाम्यमिति । ‘योघय्यं’ योघ-
य्यम् ॥५४०॥

भा०—दीक्षासं लेकर सब कालमें सब दोषमें जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया
हो उसकी उगी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात् विरोध आलोचना है ॥५३७॥

शब्दको दूर न करनेमें दोष और दूर करनेमें गुण दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं—

भा०—जैसे कण्टकने विषा हुआ सर्वशरीरमें पीड़ासे पीड़ित होता है और उस कण्टकने
निकल जानेपर वह दुःखी मनुष्य शल्पने रहित हो मुखी होता है ॥५३८॥

भा०—उसी प्रकार जो कटिकी तरह दोषको नहीं निकालता—मायावी अपने अपराध-
को न कहने रूप दोषसे दुःखी रहता है । और दोषको निकाल कर विमुक्त होकर मुखी
होता है ॥५३९॥

भा०—शल्पके तीन भेद हैं—

१. निदानशल्प, अथवा

तिविहं तु भावसन्तं दंसणणाणे चरित्तजोगे य ।

सच्चित्ते य अचित्ते य मिस्सगे वा वि दव्वम्मि ॥५४१॥

‘तिविहं तु’ त्रिविध एव । ‘भावसन्तं’ परिणामाद्यम् । ‘दंसणणाणे चरित्तजोगे य’ दर्शनं, ज्ञानं, चारित्र्ययोगे वा । दर्शनस्य दान्य शब्दादि । ज्ञानस्य दान्य अकाले पठनं अविनायादिकं च । चारित्र्यस्य दान्यं ममितिगुण्योरेतादयः । [‘योगस्य तपस्य प्रागुक्तानुसन्धानाद्यतिचार्यज्ञानं । अमंयमपारिणमनं वा । तपसदचारित्ते अन्नमाविविबधया तिविहमिन्मुक्तम्] ‘दव्वम्मि सन्तं तिविहं’ इत्येव दान्यं त्रिविधं । ‘सच्चित्तं अचित्तं मिस्सगे यं’ मच्चित्तद्रव्यस्य दान्यादि । अचित्तद्रव्यस्य मुक्तादि । ‘मिस्सगे वा’ विभिन्नद्रव्यस्य दान्यादि । एतन्निबिधं द्रव्यस्यमिन्मुक्त्यते—चारित्र्याचारस्य दान्यस्य कारणत्वात् ॥५४१॥

भावसन्तानुदरणे दोषमाचष्टे—

एगमवि भावसन्तं अणुदरिचाण जो कुणइ कालं ।

लज्जाए गारवेण य ण सो इ आराधओ होदि ॥५४२॥

‘एगमवि’ एकमवि भावानां स्तनत्रयाणां दान्यम् । अतिचार । ‘अणुदरिस्ताण’ अनुदरय । ‘जो कुणइ कालं’ य करोति मरण । कस्मान्लोडरति ? ‘लज्जाए’ लज्जया । ‘गारवेण यं’ गारवेण वा । ‘सो ण तु आराधओ होदि’ न आराधको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषां यतीनां आगधना ॥५४२॥

ज्ञाने अपराधे तदानीमेव कथितव्यं न कालक्षेपं कार्यं इति सिद्धयति—

कल्ले परे व परदो काहं दंसणणाणचरित्तसोषित्ति ।

इय संकप्पमदीया गयं पि कालं ण याणंति ॥५४३॥

‘कल्ले’ इव प्रभृतिके कल्ले । अहं परिग्राहि ‘दंसणचरित्तसोषित्ति’ दर्शनज्ञानचारित्र्यगुद्धिमिति । ‘इय संकप्पमदीया’ एव इत्यसंकल्पमन्त्रय । ‘गयं पि कालं ण याणंति’ गतमतिशयान्तमपि आयुःकालं नैव जानन्ति ।

पा०—टी—भावसन्तयोः तीन मेद है—दर्शनस्य, ज्ञानस्य, चारित्र्ययोगस्य । शब्दा आदि दर्शनो दान्य है । अकालमे पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके दान्य है । ममिति और गुप्तिमे अनादर पात्रिके दान्य है । पहले बहे अनन्त आदिके अतिचार अथवा अमंयमप्य परिणाम योग अर्थात् तपके दान्य है । तपका अन्तर्भाव चारित्र्यमे होता है इन विवशाने यहाँ भावसन्त तीन बहे है । द्रव्यस्य भी तीन है—मच्चित्त, अचित्त और मिश्र । दाग आदि मच्चित्त द्रव्यस्य है । मुक्ता आदि अचित्त द्रव्यस्य है । गाँव आदि मिश्र द्रव्यस्य है । इन तीनों के द्रव्यस्य बहने के कारण ये चारित्र्याचारके दान्यके कारण है ॥५४३॥

भावसन्तको दूर न करनेमें दोष बहने है—

पा०—टी—मायु लज्जा अथवा माग्वमे एक भी भाव अर्थात् स्तनत्रयके दान्य अर्थात् अनिचारको निकाले बिना मरण करना है, वह मूर्ति आगवक नहीं है । निरतिचारता ही यतिगो-
को आगधना है ॥५४४॥

आगे शिक्षा देने है कि अगम्य होनेपर मन्त्राल कहना चाहिए, देर नहो करना चाहिए—

पा०—टी—कल्ल या परमा मे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी गुद्धि बन्धेगा ! ऐसा मन्त्राल

तत्र गन्धर्वं मरणं तेषां भवति । अत्र गन्धर्वः—‘अपत्यापुत्रपत्या माया अपुत्रपत्नी विद्वत्तया’ इति ॥—
[पुष्पाचार ७११२५ ॥] व्यापक. यत्रच. । कर्माणि, बोधेतिगानि बद्धमुत्तानि पुनर्न गुप्येन विनाशयन्ते । अपवा
अनिवारणार्थं सर्वं विनाशयन्ते नैव जानन्ति । ये हि अनिचारं प्रतिदिनं ज्ञातस्तथा काल, सन्ध्या रात्रि-
दिन इत्यादिक । यस्मादलोचनायां नृणां ‘पुष्टा वा न वस्तु’ जानति विस्मयस्याश्चर्यातीतस्य । अथाप्यत्र
अलोचनार्थं सन्ध्यानिवारणम् । अनिवादेन धोत्रभाषी यानिचारस्य हेतुः न जानति न स्मरति । सामान्य-
वाक्येति जानति । इह स्मृतिज्ञानं नीचर इति वेदाविशेषाख्या ॥५४३॥

सामान्यमरणं को दोष इत्यत्राहुतावाचार्थः—

रागदोषाभिहता समस्तमरणं मरंति जे मूडा ।

ते दुस्समस्तमरणे ममंति संसारकांतारे ॥५४४॥

‘रागदोषाभिहता’ रागदोषाभ्यामभिहता. । ‘समस्तमरणं’ सामान्यमरणं । ‘मरंति’ म्रियन्ते । ‘जे मूडा’
ये मूढास्ते । ‘संसारकांतारे भवेति’ । ते गंसारदोषा भवन्ति । कीदृश ? ‘दुस्समस्तमरणे’ दुस्समस्तमरणम्
कुठंरत्वाच्छब्द इत्युच्यते । दुःसमस्तमरणम् ॥५४४॥

सामोदरं पुनं व्याचार्थः—

तिविहं पि मायमलं समुदरिचाण जो कुणदि कालं ।

यध्यज्जादी मलं म होइ आरापओ मरणे ॥५४५॥

‘तिविहं’ निविषयति । ‘मायमलं’ मायमलम् । ‘समुदरिचाण’ समुद्रपृथ्वी । ‘जो कुणदि कालं’ य
कालं करोति । कीदृशम् ? ‘यध्यज्जादी’ यध्यज्जादी । ‘मलं’ मलं । ‘म होइ’ म भवति । ‘आरापओ’
आरापको दर्शनादीनां । ‘मरणे’ मरणपर्यायशब्दे ॥५४५॥

करनेवाले चीनमे हुए आयुकाळको नहीं जानते । हमीमे उनका मरण शक्य सहित होता है ।
हमीमे कहा है—‘जिगे हो सायासम्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होने हो उगे आनुपूर्वप्रामे मष्ट कर
देना चाहिए ।’ व्याधि, राग और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी अब जम जाती है फिर
मुनपूर्वक उनका विनाश नहीं होता । अथवा अपराधकी उपेक्षा करनेवाले साधु दाप लगनेके
कालको बहुत दिन चीन जानेपर भूल जाते हैं । जो अनिचार प्रतिदिन होते हैं उनका काल
गन्ध्याम अतिवार लगा या या रातमें या दिनमें, इत्यादि भूल जाते हैं । पीछे आलोचना करते
भयं मुहं पृष्ठनेपर सही कद गाते क्योंकि बहुत काल चीननेसे भूल जाते हैं । अथवा पीछे
अलोचनार्थक कालकी ओर ‘अवि’ शब्दमे अतिचारके हेतु धोत्र और भावको नहीं जानते, उन्हें
उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हीको व्याख्या है ॥५४६॥

शक्यमहित मरणमें दोष कहते हैं—

गा०—राग और द्वेषमे पीड़ित जो मूढ मुनि शक्यमहित मरते हैं वे दुस्समस्तमरणे
भरे गंसाररूपी वनमें भटकते हैं । शक्यकी तरह दुर्द्धर होनेसे दुःसमस्तमरणे शक्य कहा है ॥५४७॥

शक्यको निकालनेमें गुण कहते हैं—

गा०—जो दीक्षा लेनेके दिनमे लेकर तीन प्रकारके सब भावशक्यको निकालकर मरण

जे गात्रेहिं रहिता निस्मन्ला दंसणे चरिते य ।

विहरति मुत्तसंगा स्रवंति ते मन्वदुक्खाणि ॥५४६॥

'जे गात्रेहिं रहिता' ये शोभंविहृता । 'निस्मन्ला दंसणे चरिते य' नि गन्त्या. मन्तो दंसने चरिते य । 'विहरति' प्रवर्तते । 'मुत्तसंगा' निस्समुच्छा । ते 'मन्वदुक्खाणि स्रवंति' ते मर्त्यानि दुःखानि स्रवन्ति ॥५४६॥

नं एवं जाणंती महत्तयं लाभयं सुविहिदाणं ।

दंगणचरित्तमुद्रो निस्मन्लो विहर तो धीर ॥५४७॥

'नं' नराय । 'एवं' उत्पन्नसंगे । 'जाणंती' जानन् । 'महत्तयं' महान्न लाभ । 'सुविहिदाणं' सुमंद-
राणां । 'दंगणचरित्तमुद्रो' दंगे चरिते य मुद्रि । ततो मुद्रिर्जनदंगनमुद्रिमन्तरेण न भवतीति ज्ञानो
मुद्रिगता । 'निस्मन्लो' निस्समृद्धि मन् । 'विहर' यत् । 'तो' तस्मात् 'धीर' धीर्येति ॥५४७॥

मग्ना मन्तुमूल अविद्ममविष्णुदं अनुचिग्मो ।

निग्मोदियमनिगूढं मग्म आलोचय मय्यं ॥५४८॥

मग्ना मन्तुमूल दंगणचरित्तमुद्रो दंगे । निगममयमे य मन्तुमूलमनिगूढं तु मन्तारणां कर्म-
मन्तुमूलम् । मग्ना मन्तुमूलम् । 'मग्म मन्तुमूलम्' मन्तुमूलं मन्तुमूलम् । 'अनुचिग्मो' अनुचिग्मो मन् ।
'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् ।
'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् । 'मग्ना मन्तुमूलम्' मन्तुमूलम् ।

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा ॥५४९॥

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा ॥५४९॥

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा ॥५४९॥

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा ॥५४९॥

अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा अहं कर्मा ॥५४९॥

बानो अंतर्गतो यथा बानो जम्बू । 'वज्रमकरजं च' चार्थमार्थं वा । 'अपवि' वदति । 'उग्रगुणो'
 । 'तह' दया । 'आलोचन' बलशरीराराध । 'मायासौम्यं च धीतुषु' मनोमया वज्रता, बलन-
 मुष्णता ॥५४९॥

हरिनि प्रस्तुतम्—

दंमणाणचरिते कादणालोचनं सुपगिमुदं ।

णिस्मत्तो कदमुदो कयेण मत्तेहणं कुणमु ॥५५०॥

मणाणचरिते' दर्शनज्ञानचरित्रविषयो । 'आलोचनं' वाङ्मय' अपराधमभिधात । 'सुपरिमुदं'
 'सामान्य' रहित । 'कयमुदो' इत्युत्पत्तिरिति ज्ञायमिति । 'कयेण मत्तेहणं कुणमु' कयेण मत्ते-
 ५५०॥

सो सो एवं भणिमो अञ्जुज्जमरणणिच्छिदमदीओ ।

मध्वंगजादहामो पीदीए पुल्लदसरीरो ॥५५१॥

तिथिनोऽनो तदक- 'सो' तन । 'सो' आगयक । 'एवं भणितो' एवं शिक्षित मूरिणा ।
 मणिच्छिदमदीओ' अञ्जुपदे मरणं निश्चितबुद्धि । 'मध्वंगजादहामो' मध्वंगजादहपं । पीदीए
 'प्रीत्या पुल्लिङ्गशरीर' ॥५५१॥

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुसो व कुणदि एगंते ।

आलोचणपत्तायं काउस्मगं अणावाधे ॥५५२॥

तिथोदीचिमुहो' प्रारम्भ तद्वद्भूय । 'चेदियहुसो च' चैत्याभिप्रायो वा भूय । 'कुणदि काउस्मगं'
 नाम । कीदृग्भूय ? 'आलोचणपत्तायं' आलोचनाशय आलोचनानिमित्त । चापोत्सर्ग स्थित्वा
 स्वन्ते कथयितु सम्भालापोत्सर्ग आलोचनाहेतु । कथं न करंति ? 'एगंते' एकान्ते जनरहित-

—जैन बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, मरलभावसे ही कहता है कुछ
 है । वैसे ही साधुको भी मनोगत मुदिलता और वचनगत झूठको त्यागकर अपना
 ज्ञान चाहिए ॥५४९॥

जन्म बर्षादा उपसहार करते हैं—

—अन- दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमन्त्रादिको अपने अपराधोंको कहकर, मायासन्धमे
 गुणों द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रममे सन्लेखन करो ॥५५०॥

—इस प्रकार गुणों द्वारा शिक्षित किया गया वह धापक समाधिमरण करनेका निश्चय
 उमक सब अंगोंमे हृदयको रुहर दोइती है और प्रीतिसे शरीर रोमांचित हो जाता

—टी०—वह पूर्व, उत्तर या जिनविम्बकी ओर मुख करके जनरहित एकान्त प्रदेशमे
 प्रकारकी वाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे जनरहित एकान्तमे स्थानमे आलोचनाके
 योग्य करता है । यत कायात्मगत सड़े होनेपर गुरने कहनेके लिए दोषोंका स्मरण

। 'अथावापि' अर्थात् बहुजनसमये एकमर्थं न भवति चित्तं । तामै गित्तं परस्परान्यायात् । अत्रानि इति
वा एवान्ते । अर्थात्तत्र कायोन्मार्गेण आत्मानं ॥५५॥

कायोन्मार्गं विमर्शं करोति आशेषविशुद्धाय इत्यादिभ्यां कारणमर्थ उपयोगमात्रादेः—

एवं तु योगिना देहे वि उवेदि निम्नमत्तं गो ।

निम्नमदा निस्तंगो निम्नन्तो जाह एयत्तं ॥५५॥

'एवं तु' इत्यादिना । तद्विषयान्तरसूचननिर्दिष्टक्रमेण । प्रादुर्भूत उद्भूतमृग्यत्वादिभूतो वा । एतामे
तामे । योत्तरित्वा त्यक्त्वा किं ? न हि त्याग्यमन्तरेण त्यागो युज्यते । देहमिति चेत् 'देहे वि उवेदि निम्नमत्तं
गो' इति न घटते निर्ममत्वं ननु त्याग । भिन्नयोः पूर्वपरकालविषययोः क्रिययोग्यं एव कर्त्ता तत्र पूर्वकाल-
क्रियावचनान् क्त्वा विधीयते । अत्रोच्यते वचना त्याग 'योत्तरित्वा' इत्यनेन उच्यते । धनगा ममाय न भवति
देह इति त्याग पश्चात्त्यज्यते । तेन वाद्मन करणभेदात्यागो भिद्यते । 'निम्नमदा निस्तंगो' निर्ममत्वा निम्नयो
नित्यपरिग्रह । 'निस्तन्तो' नि परिग्रहत्वादेव नि शून्य । 'एयत्तं जाहि' एवम्भारता' प्रतिपद्यते ॥५५॥

होता है अतः कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोंके मध्यमे चित्त एकाग्र नहीं होता
तथा रास्तेमें खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेमें दूसरोंके कार्यमें बाधा आती है । ऐमा मानकर
कायोत्सर्गका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५॥

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्या करता है ऐसी शका होनेपर कायोत्सर्गका उपयोग
कहते हैं—

गा०—टी०—इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमें पुरखके सम्मुख अथवा उत्तरके
सम्मुख अथवा जिनविषयके सम्मुख होकर 'मैं शरीरका त्याग करता हूँ' इस प्रकार वचनमें त्याग
करके 'यह शरीर मेरा नहीं है' इस प्रकार मनमें त्याग करता है । अतः वचन और मनके भेदमें
त्यागके दो भेद होते हैं । इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वको प्राप्त होता है और
निर्ममत्वको प्राप्त होनेसे बाह्य और अन्त्यन्तर परिग्रहमें रहित होता है । परिग्रह रहित होनेसे
ही निःशून्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है ।

शङ्का—'त्याग्यके बिना त्याग नहीं होता । यदि देहका त्याग करता है तो देहमें भी
निर्ममत्व होता है' यह कथन नहीं घटता । क्योंकि शरीरमें निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है ।
आगे पाँठे होनेवाली दो भिन्न क्रियाओंका कर्त्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूर्वकालकी क्रियामें
'क्या' (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है कि गायामें कहा है कि
देहका त्याग करके देहमें निर्ममत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमें निर्ममत्व यह भिन्न
कार्य नहीं हैं निर्ममत्व ही त्याग है । अतः देहका त्याग करके देहमें निर्ममत्व होता है ऐसा कहना
ठीक नहीं है ।

समाधान—'योगिना' शब्दमें वचनमें त्याग कहा है । उसके पदचात् ही 'यह शरीर मेरा
नहीं है' इस प्रकार मनमें त्याग होता है । अतः वचन और मनके भेदमें त्यागमें भेद होनेसे उक्त
वचन पड़ित होता है ।

तो एयसमुपगदो मरेदि मय्ये कदे मगं दोसे ।

आयरियपादमूले उप्पाहिस्मामि मज्जन्ति ॥५५४॥

‘एयसमुपगदो’ एयसभावनामुपगम । निर्गतिचारज्ञानदर्शनचारित्र्यान्वेष्टार । एतीरमिदमन्यदनुपकारि मम दुर्गतिमित्युक्तम्, तस्मिन्नेव मम किं विनश्यति, ज्ञानवित्तयोऽयमस्मान्निर्गति मन्वमान, प्रायश्चित्ताचरणे न गच्छते । मायां च कर्मोऽयमिति तां हृत्पुं ईरितो मम मुद्वन्पश्येयममुद्धिर्गति । ‘तो’ मय । ‘मरेदि’ स्मरति । ‘सय्ये’ मरेया । ‘कदे’ कदाचित् । ‘सगे’ स्वकान्ता । ‘दोमे’ दोषाणां । इमं स्मरति ? ‘आयरियपादमूले’ आचार्यापादमूले । ‘उप्पाहिस्मामि’ उपादयिष्यामि । ‘मज्जन्ति’ दर्शनादिवारमिति ॥५५४॥

स्मृत्वा किं करोति पदपादिकाद्युपायमित्याचष्टे—

इय उज्जुभावमुपगदो मय्ये दोसे मरित्तु तिकमुत्तो ।

लेप्पमाहिं विमुज्झंती उवेदि मज्जं ममुद्धरिदुं ॥५५५॥

‘इय’ एय । ‘उज्जुभाव’ उज्जयतो’ ज्ञानभाव उपगम । ‘सय्ये दोमे’ मरेया दोषाणां । ‘तिक्कमुत्तो मरित्तु’ विस्मृत्वा । ‘लेप्पमाहिं विमुज्झंती’ लेप्पमाहिं विमुद्धाभिर्निमुद्धपन् । ‘उवेदि’ उवेदि आचार्य । ‘मज्जं’ ज्ञान्य । ‘ममुद्धरिदुं’ मममुद्धरन् ॥५५५॥

आलोपणादिषा पुण होइ पयन्थे य मुद्धभावस्म ।

पुण्वण्हं अवरण्हं व सोमतिहिरिकरावेलाए ॥५५६॥

‘आलोपणादिषा’ आलोचनाप्रतिष्ठमगादिका क्रिया । अथवा ‘आलोपण’ आलोचना । ‘विषा’ दिवसे । ‘पुण’ पदवान् । ‘होइ’ भवति । यः ? ‘पयन्थे’ प्रयाते धीने । अनेन क्षेपमुद्धिरकः । विमुद्धभावस्म विमुद्ध-

विशेषार्थ—द्वय ममय मे आलोचना करना है । मेरे सम्पत्त्व आदिमे कोई भी दोष नहीं है । इस प्रकार दोषकी शकासे मुक्त होकर मैं एक असहाय अथवा निरप्य हूँ । यह शरीर मुझसे भिन्न है । दुःखका कारण होनेमे मेरा उपकारी नहीं है । मैं तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप ही हूँ । अतः देहके नाशमे मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होता । मैं तो मुक्त चिद्रूप हूँ । इस प्रकार एकत्व भावना-मय होना है ॥५५६॥

गा०—टी०—एवम् भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमे खिन्न नहीं होता । कर्मके उदयके निमित्तमे होनेवाली मायाको छोड़नेमे तत्पार होता है । मैं मुद्वस्वरूप हूँ । मेरी यह माया अमुद्धि है तेगा मानता है । अतः यह सम्मर्दार्जनका अतिचार है । मैं आचार्यके पादमूलमे धरने दोषादी जड़मूलमे दूर करके, इस भावनामे अपने द्वारा नित्ये गये सब दोषोंको स्मरण करता है ॥५५४॥

दोषोंके स्मरण करनेके पदवान् क्या करता है यह कहते हैं—

गा०—द्वय प्रकार मज्जभावको प्राप्त हुआ क्षणिक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके लेप्पमाहिं विमुद्ध होता हुआ शक्त्योंको दूर करनेके लिए आचार्यके पास जाता है ॥५५५॥

गा०—आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विमुद्ध परिणामवाले क्षणिकके प्रयास्त क्षेपमे

कोटिभिरासो येन प्रादुर्भूतो भवति । प्रारब्धपरावृत्तहृणकार्यमिदं तद्विभक्तिमुपगता त्रिष्वकारादिविरिति । उद्भूतमुपगता तु स्वयंप्रभादितीर्थकृतो विदेहस्यान् चेति कृत्वा तदभिमुखतया कार्यमिद्विरिति । चैत्यायतनाभि-
मुपगताभिः शुभप्रतिष्ठापनतया कार्यमिदं तद्विरिति । निर्व्यक्तलमासीनस्य यन् श्रवणं तदालोचयितुं सम्माननं । यथा
वयविकृत्यै मयि अनादये गुरोरिति तोज्ज्वाह परस्य स्यात् । एक एव शृणुयात्सूरिलंज्जापरो बहूना मध्ये
नात्मदोषं प्रकटयितुमीहते । चित्तग्रेदन्वास्व भवति, तथा कथयन् एकस्मैवाल्लोचना शृणुयात् दुर्बधारात्वा-
द्युपगतेष्ववतनार्थस्य । तद्दोषविग्रहं नाथं वराहः 'पडिच्छति' । प्रसीच्छति इत्यनेनैवावगतत्वाद्भिरहम् इति
वचनं निरर्थकं । यत्तन्वेति न च स्युर्न एतेनैव धृतं स्यात् । न लज्जतययमस्य अपराधश्चास्य अनेनावतनं त्वेति
नात्मस्य सत्ताने शृणुयात् इति लज्जतशब्देन । 'विश्वहृन्मि' एकान्ते इति आचार्यनिर्देशः ॥५६२॥

निम्नस्य आलोचनाक्रममाचष्टे—

काऊण य किरियम्म पडिलेहणमंजलीकरणसुद्धो ।

आलोएदि सुविहिंदो सव्वे दोसे पमोत्तण ॥५६३॥

'काऊण य किरियम्म' इति प्रथमं वचना पूर्वं कृत्वा । 'पडिलेहणमंजलीकरणसुद्धो' प्रतिदेयनामहितः

वचना है । आचार्य किम अभिप्रायमे पूरयको ओर मुस करके बैठते हैं ?

समाधान—शुभ निधि धार आदिकी तरह पूरयकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये
क्षणक पर अनुग्रह करनेके कार्यकी निदिष्टा अंग है इसलिए आचार्य पूर्वाभिमुख बैठते हैं । विदेह
क्षेत्र उगार दिनामे है । अतः विदेह क्षेत्रमे स्थित स्वयंप्रभ आदि तीर्थ करोंको चित्तमे स्थापित
करके उनके अभिमुख होनेके कार्यकी निदिष्टा होनी है इस भावनामे उत्तर दिशाकी ओर मुस करते
हैं । श्रितात्मनो अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेके कार्यमिदिका अंग है । व्याकुलता
रहित हो बैठकर मुनना आलोचना करने वालेका सम्मान है । जिन किमी प्रकारमे मुननेपर क्षण
समयेका हि मुसका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इसमे उगे उन्माद नहीं होगा । आचार्यको
अनेक ही मुनना पारिष्टिक क्योंकि लज्जातः क्षणक बहुत जनोके बीचमे अपना दोष प्रकट करना
नहीं पसन्द करता । मगर सामने बैठते हुए उनके निमको नेद भी होता है । आचार्यको एक
समयेमे पकड़ी हो आलोचना मुनना पारिष्टिक क्योंकि एक साथ अनेक क्षणकोके वक्तव्योंको अव-
धारण करना पड़ता होता है । अतः वर्ये कि मुस इसके दोषोंका निग्रह करना नहीं चाहता ।

संज्ञा—उक्त वचनमे ही यह ज्ञान हो जाता है कि मुस एकको आलोचना मुनते हैं । फिर
सामान्य विरहिम वचन निरर्थक है ?

समाधान—'विरहिम' का 'विरहिम' पदमे यह सूचित किया है यदि अन्य भी वही हो
तो वह एव ही मुनना करता नहीं होगा । मुनने वाले कहें कि यह लज्जित नहीं होता ।
इसने इसका अस्वभाव जान ही लिया । अतः अन्यत्र नाम होने हुए आचार्यको आलोचना नहीं
मुनना चाहिये । ५६३ ।

इसकी व्याख्या का वचन है—

प्राञ्जलीकरणशुद्धः । 'आलोच्य' वचनम् । 'मुविहितो' सुचारित्र । 'मये शोते' पूर्वशोषान् । 'पमोत्सूण' रसवन् । आलोचना ॥५६३॥

आलोचनाक्रमं निरूप्य गुणशोभा इत्येतदुपाख्यानाद्योगग्रन्थ —

आकम्पित अणुमाणित्यं तं दिदृक्ष वादरं च सुहृदं च ।

उष्णं मरुतुल्यं बहुजन अन्वज तस्मेवी ॥५६४॥

'आकम्पित' अनुपमासामानि मण्डित आलोचना । 'अणुमाणित्य' गुरोरभिप्रायमुपायने आत्मालोचना । 'तं दिदृक्ष' यद् दृष्टं शोभमानं परीक्षयालोचना । 'वादरं च' यन्मनुष्यमतिचारव्रत मत्यालोचना । 'सुहृदं च' यन्मुग्धमतिचारवान् सपामोचना । 'उष्णं' प्रसन्नं अदृष्टलोचना । 'मरुतुल्यं' दण्डा आकुला दण्डा आलोचना । 'बहुजन' सामान्यवर्गजोऽपि सुखमवाहृत्यै वर्तते । गुरोरालोचनाया प्रस्तुतत्वादृशानां सुखा आलोचना इत्यनेन सा बहुजनसम्बन्धायते । अन्वजत' अन्वयकस्य क्रियमाणा आलोचना । 'तस्मेवी' तानामभिव्यञ्जनादपि सकृन् स तस्मेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्रं । इत्युपाख्याना-पोत्तरप्रकरण ॥५६४॥

आकम्पित इत्येतामुक्तं व्याख्येयम्—

भक्त्यै च शोभेण च उवकरणेण क्रियिष्यकम्मकरणेण ।

अणुरूपेण गतिं करेद् आलोचयन् कोऽपि ॥५६५॥

'भक्त्यै च शोभेण च' एतदं मिश्रालम्बितमभिव्यञ्जनाप्रवर्तको मुख्या आचार्यस्य प्रागुक्तेन उद्गमादिशेष-

गा०—गुर्विहितं अर्पान् सुचारित्र सम्पन्न धाक रक्षिण पादर्वमे पीछीके साथ हाथोकी अंजलिनी मस्तकी लगाकर मन धवन कायकी दुष्टि पूर्वक प्रथम गुरुको वन्दना करके सब दोषो-को त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥

विशेषार्थ—१० आशापरजोने अपनी टीकांमे लिखा है कि गुरुकी वन्दना मित्रभक्ति और योगमक्तिपूर्वक की जाती है ऐसा युद्धोका मन है । किन्तु श्रीचन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र-मयित और शान्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥

आलोचनारा क्रम कट्कर उमके गुण-दोष कहते हैं—

गा०-टी०-१ आकम्पित-अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलोचना करना । २ अनु-मानित-उपायमे गुण का अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३ दूसरीने जो दोष देखा उसकी आलोचना करना । ४ वादर-शूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सुधम अतिचारकी आलो-चना करना । ६ उष्ण-कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना । ७ मरुतुल्य-मरुतुकी भरमार होने समय आलोचना करना । ८ बहुजन दण्ड सामान्य वाची होने हुए भी यहाँ गुरु-जनोंकी बहुजन्यामं लिया गया है । गुरुमे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुजनसे गुरुभक्ति आलोचना करना बहुजन है । ९ अन्वजतमे आलोचना करना । १० तस्मेवी-जो अपने समान दोषोका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेंगे ॥५६४॥

आकम्पित दोषको कहते हैं—

गा०—स्वयं मिश्रालम्बिते युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम आदि

स्पृष्ट' । 'सरस्वते य' मन्त्रित्पुलिगङ्गिने स्थाने स्थितं गुणमागिनं वा । 'गन्धिनी' गन्धिना । 'वायव्याय' बालवत्सया वा । दीपमानं गृहीतं इति ॥५८२॥

इय जो दोसं लहुगं ममालोचेदि गूढदे भूलं ।

भयमयमायाहिदो जिणवयणपरंमुहो होदि ॥५८३॥

'इय' एवं । 'जो' य । 'भोग' अतिचार । 'कीदुग्भूत' ? 'लहुगं' स्तन्यं । 'आलोचेदि' कषयति । 'विणिगूहवि' विनिगूहयति । किं ? 'भूलं' स्थूलं । 'भयमयमायाहिदो' भयमयमायागतिनिनाः । मूढो योगाभ्यसि इवोमि महन्प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्तीति भयं त्यजन्ति मामिति वा । कृपा निरतिनारत्नस्निग्धगमानमन्त्रा-महं स्थूलान्तं क्षयतीति यक्तुं । कश्चिच्चक्रस्यैव मायावी मोक्षि न निवदति । 'जिणवयणपरंमुहो होवि' जिनवचनपराङ्मुखो भवति ॥५८३॥

सुहुमं व वादरं वा जइ ण कहेज्ज विणएण म गुरुणं ।

आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥

मायाशल्यस्यागस्य जिनवचनोपदमित्थं अरुरणान् प्रगिद्धावां ॥५८४॥

उत्तर गाथा—

रमपीदयं व कडयं अहवा कयडुवकडं जहा कडयं ।

अहवा जडुपूरिदयं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८५॥

'रमपीदयं व कडयं' रसोपलेमान्मनाग्वहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कयडुत्तरं' तनुगुवर्णपत्रा-च्छादितमिव वा अन्तनिस्सारः । 'अथवा जडुपूरिदयं' अन्तस्विच्छत्रं जडुपूर्णकटकमिव । पीतता रसोपलिप्तस्य मया तत्पत्न्या शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्तः । गुस्तरपापप्रच्छादनमात्रताप्रकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्तः । गुस्तर-

में बैठ, या सोया या खड़ा हुआ । या जलादिसे मेने शरीरको छुआ । या सचित्त धूलिमें सहित स्थानमें मैं खड़ा हुआ या बैठा या सोया । अथवा आठ आदि मांसका गर्भ धारण करने वाली या जिगे प्रसव किए एक माह भी नहीं बीता या ऐसी स्त्रीसे मेने आहार ग्रहण किया ॥५८२॥

गा०—इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है । यदि मैं महान् दोष कहता हूँ तो गुरु मुझे महान् प्रायश्चित्त देंगे या मुझे त्याग देंगे यह भय है । मेरा चारित्र्य निरतिचार है ऐसा गर्व करके स्थूल दोषोंको नहीं कहता ।

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेमें अपने दोषोंको नहीं कहता । ऐसा करने वाला माधु जिनागमसे विमुक्त होता है ॥५८३॥

गा०—यदि माधु विनयपूर्वक मुखसे सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषको नहीं कहता तो यह आलोचनाका पाँचवाँ दोष है क्योंकि उसने जिनागममें कहा मायाशल्यका त्याग नहीं किया ॥५८४॥

गा०—टी०—जंगे सोनेके रंगके लेपमें लोहेका कड़ा बाहरसे पीला दिखाई देता है । अथवा जंगे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कड़ा अन्दरमें नि सार होता है । अथवा लाखसे भरा कड़ा जंगा होता है उन्हींके गमान यह आलोचना गूढ़ि है । यहाँ तीन दृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषोंकी आलोचनाकी निन्दा की गई है । जंगे सोनेके रंगमें लुप्त कड़ा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार

मय प्रभुनि निस्मारं वस्तु वाङ्मे नु मुवर्णमकलेन प्रच्छादितं यथा तथा स्वरूपानपराधान्कथयति । पापभीष्टा-
प्रकर्षादियं मूर्तिरित्ये मयत कच महन्त्यनिचारं प्रवर्तत इति प्रत्ययजननाय अतः साररहितता तुदीयेनोच्यते ।
मुहुर्म ॥५८५॥

जदि मूलगुणे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा होज्ज ।

पढमे विदिइ तदिइ चउत्थए पंचमे च वदे ॥५८६॥

यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्विद्यते मूलगुणे, चारित्र्ये, तपसि वा अनशनादावुत्तरगुणे अतिचारो
भवेत् । अहिंसादिके एते ॥५८६॥

फो तस्म दिज्जइ तवो केण उवाएण वा हवादि सुद्धो ।

इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सति ॥५८७॥

‘फो तस्म दिज्जइ तवो’ किं तस्मै दीयते तपः । ७ ‘केण उवाएण होदि वा सुद्धो’ केनोपायेन वा शुद्धो
भवतीति । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छदि’ पृच्छति । आत्मानमुद्दिश्य मयायनपराध कृतस्तस्य किं प्रायश्चित्त
इति न पृच्छति । किमर्थमेव प्रच्छन्नं पृच्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्मति करिष्यमि ॥५८७॥

इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो कुणइ अप्पणो सुद्धि ।

तो सो जिणेहिं वुत्तो छट्ठो आलोयणा दोसो ॥५८८॥

‘इय’ एव । ‘पच्छण्णं’ प्रच्छन्नं । ‘पुच्छिय’ पृच्छतु । ‘जो साधू’ य साधु । ‘अप्पणो सोधि कुणरि’
आत्मनः शुद्धिं करोति । ‘तो छट्ठो आलोयणा दोसो वुत्तो जिणेहिं’ । पट्ठीज्वालावनादोपस्तस्य भवतीति
जिनैरुक्तः ॥५८८॥

अल्प शुद्धिं होती है यह प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुह्यतर पापको ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके
लिए दूसरा दृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्मार होती है, बाहरमें उसे सोनेके पत्रसे जैसे
ढाक देते हैं उसी प्रकार वह मूढम अपराधोको कहता है । ऐसा वह यह विश्वास उत्पन्न करनेके
लिए करता है कि गुह्य समझें कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि मूढम पापको भी नहीं
छिपाता तब बड़ा पाप कैसे कर सकता है ? तीसरे दृष्टान्तके द्वारा इस अन्तःसार रहित कहा
है ॥५८९॥

गा०—यदि किमीके मूलगुण चारित्र्य अथवा उत्तर गुण अनशन आदि तपमें या अहिंसा,
सत्य, अवीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग व्रतमें अतिचार लय जाये ॥५८६॥

गा०—तो उसे कौन या तप दिया जाता है ? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा
प्रच्छन्न रूपसे पूछता है । अर्थात् अपनेको लक्ष्य करके कि भुजसे यह अपराध हुआ है उसका क्या
प्रायश्चित्त है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त कच्चा इस भावने पूछता
है ॥५८७॥

गा०—इस प्रकार प्रच्छन्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा
आलोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥

इय अज्वत्तं जइ सावैतो दोसे कहेइ सगुरुणं ।

आलोचनाए दोसो सत्तमओ सो गुरुमयासे ॥५९३॥

‘अदि इय अज्वत्तं सावैतो दोसे कहेइ सगुरुणं’ यद्येवमव्यक्तं श्रावन्दोपान्कययति स्वगुरुभ्य । ‘सत्तमयो आलोचनादोसो’ मन्वेम आलोचनादोषः । ‘गुरुमयासे’ गुरुमयीये प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥

अरहट्टघडोसरिसी अहवा जु दछुदोवमा होइ ।

भिण्णघट्टसरिच्छा वा इमा हु सल्लुदरणमोधी ॥५९४॥

‘अरहट्टघडोसरिसी’ अरहतपटीसङ्गो यथा घटो पूर्णाव्यपूर्णा । एवमपराधकथन स्वमुखेन प्रवृत्तमपि अत्रवृत्तमेव गुरुणा अयुतत्वात् । ‘अहवा जु दछुदोवमा होइ’ अथवा मयनचर्मपालिका इव, ता यथा मुक्तापि बध्नाति एवमपि वाह्म मुक्कुरमुक्तापि मायासत्त्वमहितेति बध्नाति । ‘भिण्णघट्टसरिच्छा वा’ भिण्णघट्टसदृशी वा । यथा भिण्णो घटो घटकार्ये जलधारण जलाद्यानयनं वा कर्तुमसमर्थ एवमिदमालोचना न निर्जरा क्षपाद्यतीति साधर्म्यं । सहाउल्लय ॥५९४॥

आयरियपादमूले हु उबगदो वदिरुण तिविहेण ।

कोई आलोचेज्ज हु सज्जे दोसे जहावत्ते ॥५९५॥

‘आयरियपादमूले उबगदो’ आचार्यपादमूलमुपगतः । ‘तिविहेण वदिरुण’ मनोवाक्कायशुद्धया वन्दना कृत्वा । ‘कोई’ करिचन् । ‘आलोचेज्ज हु’ कथयेत् । ‘सज्जे दोसे जहावत्ते’ सर्वान्दोषान्कमुलान्मूढभारन ‘यथा-वृत्तात्मनोवाक्कायक्रियाणाम्’ कृतकारितानुमत्तमेतान् ॥५९५॥

सो दंसणचरणाधारएहिं सुत्तरयमुव्वहतेहिं ।

पवयणकुसलेहिं जहारिहं तवो तेहिं से दिण्णो ॥५९६॥

गा०—यदि अपने गुरुओंको स्पष्टरूपमें सुनाई न दे इस प्रकार दोषोंको कहता है तो गुरुके निकट दाब्दाकुल नामक बातमें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५९३॥

गा०—टो०—जैसे रहटमें लगी हुई पानी भरनेकी घटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती है उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है । वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त हो है क्योंकि गुरुने उसे नहीं सुना । अथवा वह मन्थन चर्मपालिकाके समान है । जैसे मथानी डोरीसे छूटे हुए भी डोरीमें बँधती जाती है उसी प्रकार उसकी आलोचनावाणी मुखरूपी गर्तसे छूटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कर्मसे बद्ध करती है । अथवा फूटे घटके समान है । जैसे फूटा घड़ा घटका कार्य जलधारण अथवा जल आदिका लाना करनेमें असमर्थ होता है । उसी प्रकार यह आलोचना निर्जाराप कार्यको नहीं करती । यह इन दृष्टान्तोंमें और दाब्दान्तिमें समानता है । यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५९४॥

गा०—कोई साधु आचार्यके पादमूलमें जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूर्वक वन्दना करके मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनाके भेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोंको कहता है ॥५९५॥

तथा इय । 'सद्वृद्धरणसोषो' आलोचनाशुद्धि । मायाभूषणपरित्यागेन कृता अतिशोभना भद्रवृत्ता दोषा' गुरु-
दत्तप्रायश्चित्ताश्रयानुष्ठानसमन्वितत्वादुत्सावहृत्त्वान् । बहुजन ॥५९९॥

आगमदोषो वा बालो परियाएण व हवेज्ज जो बालो ।

तस्स सगं दुच्चरियं आलोचेदूण वालमदी ॥६००॥

'आगमदोषो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बाल । 'परियाएण व हवेज्ज जो बालो' चारित्रबालो वा यो
भवेत् । य स 'तस्स' तस्मै । 'सगं दुच्चरियं' आत्मीयमधिकार । 'आलोचेदूण वालमदी' उत्तमा बाल-
शुद्धि ॥६००॥

आलोचिदं असेसं सध्वं एद मएणि जाणादि ।

वालस्सालोचेंतो णवमो आलोचना दोसो ॥६०१॥

'आलोचिदं' कथितं । 'असेसं सध्वं' निरवशेषं सर्वं । मनोवाककायकृतोक्तिचारः सर्वशब्देन उच्यते ।
कृतकारितानुमतविकल्पा अलोपा इत्याख्यायन्ते । 'मएणि जाणादि' मयनि जानादि । 'वालस्सालोचेंतो' ज्ञान-
बालाय चारित्रबालाय वा कथयति । 'णवमो आलोचनादोसो' नवम आलोचनादोष ॥६०१॥

कूडहिरणं जह णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती ।

पच्छ होदि अपत्थं तपिमा सन्नुद्धरणसोषी ॥६०२॥

कूडहिरणं जह वज्ज अयाया निच्छएण होवति पदपटना । यथा कूटहिरण्य धनमिति गृहीत पश्चाद-
पथ्य निवृत्तौ भवति क्षमिमतद्व्यग्रहणे अनुपायत्वात् । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुद-
प्रायश्चित्तप्राप्ती अनुपायत्वात् सदुची । न ज्ञानबालः परार्थयोग्यप्रायश्चित्तं दातुं क्षमः । 'दुज्जणकदा य मेत्ती'

नहीं देता ? देता ही है । उक्त आलोचना भी उसी भावकी तरह है । यद्यपि यह आलोचना माया
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरुके द्वारा दिए गये
प्रायश्चित्तके प्रति अश्रद्धान रूपी अन्धमे युक्त होनेसे दुःखदायी है । यह बहुजन नामक दोष
है ॥५९९॥

गा०—जो मुनि आगम अर्थात् ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सम्मुख जो अज्ञानी अपने दोष-
की आलोचना करता है ॥६००॥

गा०—और मैंने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह
दिये, ऐसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोंका निवेदन करना
गोर्वा आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते हैं ॥६०१॥

गा०—टी०—जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित-
कर होता है क्योंकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते । इसी
प्रकार बालमुनिके सम्मुख की गई आलोचना भी अनुसूय प्रायश्चित्तकी प्राप्तिका उपाय न होनेसे
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है । क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमायुके योग्य प्रायश्चित्त

‘तथिमा सत्सुद्धरणसोपी’ आलोचनाशुद्धि दोषं न निरस्यति । तद्विलक्षणं वस्तु यथा निर्मलजल पट्कं वस्त्रस्य न तु लोहिनेन निष्ठ वस्त्रं दोषयति तथाभूतमेव लोहितं । एवमनीचाराशुद्धिः अशुद्धरत्नप्रदोद्देशप्रवृत्तेः अशुद्धपालोचनया न निराक्रियते इति भाषम्यनियोजना ॥६०६॥

पद्मपणणिणहवयाणां जह दुक्कडपावयं करेताणं ।

मिद्धिममणमइदूरं तथिमा सत्सुद्धरणसोपी ॥६०७॥

‘पद्मपणणिणहवयाणां’ जिनप्रणीतवचननिष्ठवकारिणां । ‘दुक्कडपावयं करेताणं’ दुक्करपापकारिणां । ‘जह मिद्धिममणमइदूरं’ यथा मिद्धिममणमतिदुष्कर । तस्मेवी जह ॥६०७॥

सो दस वि तदो दोसे भयमायामोसमाणलज्जाओ ।

णिज्जुहिय संसुद्धो करेदि आलोपणं विधिणा ॥६०८॥

‘सो’ शपक । ‘तदो’ तत् । आलोचनया दुष्टया दुष्टेरभावत् । ‘दोसे’ णिज्जुहियं दोषास्त्यक्त्वा । ‘हम वि’ वगर्थाप । ‘भयमायामोसमाणलज्जाओ’ भयं माया मनोगता मूषा वचनगतौ, मानं लज्जा च त्यक्त्वा । ‘संगुद्धो’ सम्यक्सुद्ध । विधिना आलोपणं करेदि’ विधिना आलोचना करोति ॥६०८॥

कोप्यालोचनाविधिरित्यादायथाह—

णट्ठचलवलियमिहिभासमूगददूरसरं च मोत्तूण ।

आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अहिमुहत्थो ॥६०९॥

‘णट्ठचलवलियमिहिभासमूगददूरसरं च’ हस्तनर्तन, भूक्षेपं, चलन गायत्य, बलित, गृहिवचन, मूकवत्प्रज्ञाकरण, वर्धरस्वर च भुक्त्वा । ‘आलोचेदि’ वचयति । ‘विणीदो’ कृताञ्जलिपुटोऽननतधिरस्क । ‘अहिमुहत्थं’ अद्भुत । अविलम्बितं । स्पष्टं । ‘गुरुणो अहिमुहत्थो’ गुरोरभिमुखः ॥६०९॥

उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती । उसके विपरीत निर्मल जल वस्त्रमे लगे कीचड़को दूर करता है । किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नहीं होती । इस प्रकार दृष्टान्त और दार्ष्टान्तमे समानता जानना ॥६०६॥

गा०—जैसे जिन भगवान्‌के वचनोका लोप करनेवाले और दुष्कर पाप करनेवालोका मुक्तिप्राप्तन अति दुष्कर है उसी प्रकार पार्श्वस्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोकी शुद्धि अति दुष्कर है । यह तस्मेवी नामक दसवें दोषका कथन हुआ ॥६०७॥

गा०—सन्तोष आलोचनासे शुद्धि नहीं होगी, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमे उपस्थित शपक दसों दोषोको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लज्जाको त्यागकर सम्यक्प्रकारसे सुद्ध होकर विधिपूर्वक आलोचना करता है ॥६०८॥

यह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं—

गा०—हाथका नचाना, भौं मटकाना, शरीरको भोडना, मुहस्थकी तरह बोलना, मूँसेकी तरह सवेत करना और धर्मं स्वरको त्याग कर, दोनों हाथोकी अजली धनाकर, सिर नचाकर गुरुके सामने उसकी दायी ओर एक हाथ दूर गवासनमे बैठकर, न अति जल्दीमे और न अति रुक-रुक कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥६०९॥

भिरन्तर्धान, अग्निनेवा भौतान्नोदनाय प्रावरणप्रदण वा, उद्धर्तन, अन्तर्गण वा । उपकरण विनश्यतीति तेन स्वकार्याकरण यथा पिच्छविनाशमयादप्रमार्जन इत्यादि । अन्तर्गण तैलादिना, कम्पडत्वादीना प्रक्षालन वा, वमनितृणादिमक्षणस्य भक्षणदेर्वा यमतया निवारणं, बहूना यतीना प्रवेचन मदीय कुत्र न गच्छे इति भाषणं, प्रवेचो कोप, बहूना न दातव्यमिति निषेधन, कुपस्यैव वैषावृत्यकरण । निमित्ताद्युपदेशश्च तत्र ममैतया ग्रामे नगरे देशे वा अस्थाननिषेधन । यतीना सम्बन्धिता मुखेन मुखमात्मनो दुःखेन दुःखमित्यादिरतिवार । पार्श्वस्थाना वन्दना, उपकरणादिदान वा सत्कुलधनासमर्पता । गुह्या ऋद्धित्यागासहृता, ऋद्धिगौरव, परिवारे वृत्तादर । परकीयमात्मनास्फुरोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन । अभिमतरैसात्यागोन्निमित्तानादाश्च नितरा रघुगौरव । निकागभोजने, निकागयवनादी वा आसक्ति । सातगौरव अनात्मवसतया प्रवर्तितार्तिवार । उन्मा-
देन, पित्तं रिसादादेनेन वा परवशता । अथवा जातिभि परिगृहीतस्य बलात्कारेण मन्धमान्यादिभिरा प्रयाग्यात्तनोजन, रात्रिभोजन मुखवामताबुलादिमक्षण वा स्त्रीमिर्नपुमकैर्वा बलादग्रहकरण । वस्तुषु स्वा-
ध्यायेषु आवश्यकेषु वा आलस्य । उपपिचयेन मायोष्यने प्रच्छन्नमनाधारं वृत्ति । ज्ञात्वा दातुं कुल पूर्वमभ्यैष्यः

मुनियोगे ममत्वभाव स्नेह है । उमसे हुआ अतीचार स्नेह कहाता है । मेरे इस शरीरको नीत कष्ट देता है । इसलिए चटाई वगैरहसे धीनको रोकना, आग तापना, धीत दूर करनेके लिए कुछ प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए उससे अपना कार्य न करना, जैसे पिच्छीके नाशके भयसे उमसे प्रमार्जन न करना, कम्पडलु आदि-
की घौना । बसन्तिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिकी ममत्व भावसे रोकना, मेरे कुलमे बहुत पतियोका प्रवेश सह्य नहीं है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत पतियो-
का प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वैषावृत्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमे ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी पतियोंके मुखसे अपने-
को सुखी और दुःखमे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार हैं । पार्श्वस्थ आदि मुनियोंकी वन्दना करना, उन्हें उपकरण आदि देना, उनका उल्लघन करनेमे असमर्थ होना, इत्यादि अतीचारोकी आलो-
चना करना है ।

१४ ऋद्धिके त्यागमे असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमे आदरभाव होनेमे प्रिय वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोंका अपनाता है । इष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट रममे अनादर होना रसगारव है । अति भोजन अथवा अतिशयनमे आसक्ति सात गौरव है । ये गारव सम्बन्धी अतिचार हैं ।

१५ अपने वस्त्रमें स्वयं न होनेसे अतिचार होने हैं । उन्मादसे, पित्तके प्रकोपसे अथवा पिशाच आदिके कारण परवशता होती है । अथवा जातिके लोगोंके द्वारा बलपूर्वक पकडकर गन्ध माल्य आदिका सेवन, त्यागी दुर्दै वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल आदिका भक्षण कराय गया है । स्त्रियों अथवा नपुंसकोंके द्वारा बलपूर्वक अवस्था सेवन कराय गया हो ।

१६ चार प्रकारकी स्वाध्याय अथवा आवश्यकोंमे आलस्य किया हो ।

१७ उपाधि शब्दमे माया कही है अर्थात् छिपकर अनाचार करना । दाताका घर जानकर

प्रवेश । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा । भद्रं भूत्वा निरगमनं भुजमिति वचनं । शान्त-
स्यावापदिवा वैद्यावत्त्वं वरिष्यामि इति किञ्चिद्गृहीत्वा स्वयं सत्यं सेवा । शानेनाशोभ्यप्रतिगता मुनि-
मित्युच्यते । द्रव्यक्षेत्रकालभावाभ्येण प्रवृत्त्यानिवारयाम्यथा वचनं पन्डितुःशान्तमन्देनोच्यते । कर्म ? मन्त्रि-
सेवा कृत्वा अन्नित मेवितमिति । अन्नितं मेवित्वा मन्त्रित मेवितमिति वदति । तथा स्वाध्यायाने कृतमन्त्रित
कृतमिति, मुनिभो कृतं दुर्मिते कृतमिति, दिवसे कृतं रात्रौ कृतमिति, अन्त्यायनया मंगलदितं तीक्ष्णोपाश्रिता
संपादितमिति । यथायत्कृतालोचनो यतिर्यतिरूपुरि प्रायश्चित्तं न प्रवन्द्यति तावत्प्रत्यमेवेदं मम प्रायश्चित्तं
इति स्वयं गृह्णाति स स्वयं शोधक । एवं मया स्वगुहिरनुष्ठितेन निवेदनं । एवमेतद्दर्शयिभिः समागम्योपनि-
वार 'उद्धरयि' वक्ष्यमि । 'कर्म' स्वट्टताविचारक्रम । 'अभिदंतो' अनिरादुर्यन् ॥६१३॥

इय पयविभागियाए व ओघियाए व सल्लमुद्धरिय ।

सव्वगुणमोघिकंखी गुरुवणंसं समायरइ ॥६१४॥

'इय' एव । पयविभागियाए व विशेषालोचनया वा । 'ओघियाए' व सामान्यालोचनया वा । 'सल्ल' मायान्त्य । 'उद्धरिय' उद्धारय । 'सव्वगुणमोघिकंखी' सर्वेषां गुणानां दर्शनज्ञानवारिप्रतपना शुद्धिमभिलषन् । 'गुरुवणंसं' गुरुगोपदिष्टं प्रायश्चित्तं । 'समायरयि' सम्यगादत्ते । रोप ईश्वरमण्डानं च त्यक्त्या ॥६१४॥

पहिर्हायलोचनादोषानुषाया गुरुगकाने आलोचना निन्दना गुणवतीति वदति—

दूगरे गाधुओमे पहले ही किसी वहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूगरे न जान सकें । प्रा-
थच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है । मैं रोगीकी या आचार्यकी वैमा-
न्य करूँगा, इस वहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना ।

१८ स्यज्जमें अयोग्य वस्तुके सेवनकी मुमिण कहते हैं ।

१९ द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पल्लिकुंचन शब्दसे
कहा जाता है । जैसे मचित्तका सेवन करके कहना कि मैंने अचित्तका सेवन किया है । अचित्तका
सेवन करके कहना कि मचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'भागमें
किया है' मंगा कहना । मुनिभूममें किये गये दोषको दुर्मिदामे किया कहना । दिनमें किये को रातमें
किया कहना । अत्राय पूर्वक कियेको कयामपूर्वक किया कहना ।

२० विधिपूर्वक आलोचना करके आचार्यके प्रायश्चित्त देनेमें पहले स्वयं ही 'यह मेरा
प्रायश्चित्त है' इस प्रकार जो स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं । उसे
आचार्यके निवेदन करना चाहिए । मैंने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है ।

इस प्रकार शोधक अपने द्वारा किये गये दोषोंके क्रमका उल्लेखन न करके दर्शयिं हुए
अनिवारोंको गुणमें कहना है ॥६१३॥

भा.—इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य आलोचनाके द्वारा मायाशक्तिके
दूर कार्य सम्पन्नदर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्वाग्नि और तप इन सब गुणोंकी शुद्धिका इच्छुक शोधक
गुरुों द्वारा कहे प्रायश्चित्तको रोप, दीनता और अवस्थाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥

स्वाध्याने योग्य आलोचना दोषोंकी कहकर गुरुके समीपमें आलोचना और निन्दनाके गुण

कदपावो वि मणुस्सो आलोयणणिंदओ गुरुसयामे ।
होदि अचिरेण लहुओ उरुहियमारोव्व मारवहो ॥६१५॥

‘कदपावो वि मणुस्सो’ कृत्तपावोऽपि मनुष्य समजिनाम्भकर्मचयोऽपि मनुष्य । अथवा पापम्याम्भ-
कर्मणः कारणमुत्तमार्थादिर्ह पापशब्देनोच्यते, तेनात्ममर्ष — कदपावोऽपि कुलासमपादिकोऽपि । ‘आलोयण-
णिंदओ’ कुलालोचन इतन्निन्दितव्य । क्व ? ‘गुरुसयामे’ गुरुमयीषे । ‘होदि’ भवति । ‘अचिरेण लहुओ’
लघुनाप. ‘उरुहियमारोव्व’ कवनारितमार इव । ‘मारवहो’ मारस्य बोधा ॥६१५॥

भावगुह्यपर्या आलोचना अमत्या भावगुह्यो को वा दोष इत्याह—

मुचहुस्सुदा वि संता जे मुदा सीलसंजमगुणेसु ।
ण उव्वेति भावमुद्धिं ते दुस्खणिहेलणा होति ॥६१६॥

‘मुचहुस्सुदा वि संता’ मुच्छु बहुवृत्ता अपि मन्त । ‘जे मुदा’ ये मुदा । ‘सीलसंजमगुणेसु’ दीर्घे
क्षमादिषु धर्मे, संयमे, धर्मेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप मु च । ‘भावमुद्धिं’ परिणामेन मुद्धि । ‘ण उव्वेति’ नोपमान्ति
ते । ‘दुस्खणिहेलणा’ दुर्बन्धिभीष्टा । ‘होति’ भवन्ति ॥६१६॥

कृत्यामालोचनाया गुरुता किं वर्तव्यमिष्यत आह—

आलोयणं मुणिता तिवस्तुत्तो मिसवुणो उपायेण ।
जदि उज्जुगोत्ति णिज्जइ जहाकदं पट्टवेदव्वं ॥६१७॥

‘आलोयणं’ आलोचना । ‘मुणिता’ श्रुत्वा । ‘तिवस्तुत्तो’ वि पुट्त्वा । ‘मिसवुणो’ मिसो । ‘उपायेण’
उपायेन । ‘जदि उज्जुगोत्ति च’ यदि च्छुरमिति । ‘जहाकदं’ ज्ञायते । ‘पट्टवेदव्वं’ प्रापयेन वा ज्ञायते प्रापयेन
पट्टवुणा । ‘बहु’ यथा । ‘कद’ इत पाप मुग्धादिनि दोषः मूढपति तथा ‘पट्टवेदव्वं’ प्रापयित्त वातव्य ।

शा०—‘कृतपाप’ अर्थात् अनुभूतकर्मका सचय करनेवाला भी मनुष्य । अथवा पाप अर्थात्
अनुभूतकर्मके कारणभूत अर्मयम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अर्थ होता है—अमयम
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुके समीप आलोचना और निन्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता
है जैसे बोझको उतारनेपर बोझ डोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१८॥

भावोंकी मुद्धिके लिए आलोचना की जाती है । भावगुह्यके अभावमे दोष कहते हैं—

शा०—जो मूढ़ भुनि बहुत अच्छे बहुभूत विद्वान् होकर भी क्षमा आदि धर्ममे, समयमें,
धर्तोंमें, ज्ञान दर्शन और तप गुणोंमें भावगुह्य नही रखते वे दुःखमि पीडित होते हैं ॥६१९॥

आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं—

शा०—आलोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे तीन बार उपायसे पूछते हैं—तुम्हारा अपराध
क्या है मैं भूल गया या मेने सुना नही । इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं । यदि ‘वचन’
कहनेके ढगमें और आचरणमें आन्ते हैं कि यह सरल हृदय है तो तिस प्रकार किया पापशुद्ध हो

धानं । सह चित्तेनात्मनः वर्तते इति सचित्तं जीवशरीरत्वेनावस्थितं पुद्गलद्वयम् । न विद्यते चित्तं आत्मा यस्मिन्पुद्गले तदचित्तं । मिश्रं नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसङ्घटितः । पृथिव्यप्लवेजीवायुवनस्पतय जीवपरिगृहीता सचित्तशब्देनोच्यन्ते । अचित्तं जीवेन परित्यक्तं शरीरं 'तयोष्पादाय क्षेत्रादिप्रतिमेवना च योग्या । 'जदि थो' जपदि' न कथयेछदि । 'जहाकर्म' यथाक्रम । 'सब्बे' सर्वान् स्थूलान् सूक्ष्मान् दमश्वातिचारान् । 'ण करति' न कुर्वन्ति । 'तवो' तत । 'तस्स सोधि' तस्य शुद्धिः । 'आगमववहारिणो' आगमनानुसारेण सम्यक्कृतम् ।

एष दु उज्जुगभावा ववहरिदव्वा वर्वन्ति ते कुरिस्सा ।

संका परिहरिवव्वा सेमे ँव्वहि जहि विमुट्ठा ॥ [ ]

इति वचनान् सर्वमतिचारं निवेदयत एव ऋजुना, तस्यैव प्रायश्चित्तदान ॥६१९॥

पडिसेवणादिचारे जदि 'आजंपदि जहाकर्म सब्बे ।

कुव्वन्ति तहो सोधि आगमववहारिणो तस्म ॥६२०॥

स्पष्टा वाथा ॥६२०॥

यतिना निर्दोषागमालोचनाया कृताया गणिना किं कर्तव्यमिदमागच्छितं तदुपायार कथयति—

सम्भं खयणालोचिदम्भि छेदसुदजाणमो गणी सो ।

तो आगममीमंसं करेदि मुत्ते य अत्थे य ॥६२१॥

कथञ्चिन् अभिन्न होता है अथवा आत्मामें रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं । जो चित्त अर्थात् आत्माक साथ रहता है वह सचित्त है । अर्थात् जीवके शरीररूपसे स्थित पुद्गलद्वय सचित्त है । और जिस पुद्गलमें चित्त अर्थात् आत्मा नहीं है वह अचित्त है । सचित्त और अचित्त पुद्गलद्वय समूह मिथ है । जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात् जिनमें जीव वर्तमान है उन पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं । जीवके द्वारा ध्यागे हुए शरीरको अचित्त कहते हैं । इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रतिसेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निमित्तसे हुए सब सूक्ष्म और सूक्ष्म दोषोंको यथाक्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि नहीं करते । आगममें कहा है—

'जो पुरुष मरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते हैं । और जिनके विषयमें ज्ञाका हो वे प्रायश्चित्त देनेके योग्य नहीं हैं ।'

अतः सब अतिचारोंको कहने वालेके ही मरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥६१९॥

गा०—प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अतिचारोंको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥

यतिके निर्दोष आलोचना करने पर आचार्यको क्या करना चाहिए ? ऐसी आशका करने पर उसे कहते हैं—

१ तयोष्पादान् क्षेत्रादि प्रतिसेवना योग्या—आ०मु० । २. जदि णाकुटिदि—अ० । ३. पारहि अ० ।

४. आउटेदि अ० ।

‘नारदोऽयं शर्म आनीबिहस्मि’ शर्मन मन्त्रगालोचने । ‘उदमुदजापयो गयी तो’ छंदमूत्रन मूरिग ।
‘तो’ पावन् । ‘आगधनीमयो’ आगधनीयार । ‘करोडि’ करोडि । यमं ? ‘मुत्ते य अये य’ मूत्रे य अये य ।
इह मूत्रं अयं पावन्मयं इति आगधनीमूत्रमयं इह प्रागदिवसपनेन मूत्रेण चेदं निदिष्ट इति प्रागिन्म-
यति ॥६२१॥

परिणामेन निष्पत्तिरप्यन्यथा हिमर्षमिष्यन् आह—

परिमेवातो हाणी बहो वा होइ पावकम्मस्य ।

परिणामेन द जीवस्य तस्य निष्वा व मंदा वा ॥६२२॥

परिमेवातो अयं पावकम्मस्य परिणामेन हाणी बहो वा होइ । कोदो ? निशा वा मन्दा वा
इति पावकम्म । परिमेवातो अयं पावकम्मस्य परिणामेन पावकम्मस्य करणेन हाणिर्वा बृद्धिर्वा भवति ।
मंदा वा हाणिमन्दा वा बृद्धि । मन्दा वा हाणिमन्दा वा बृद्धि ॥६२२॥

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनम्—

मावन्तमकिन्विहो गान्धे गुणे पत्रं च आदिपदि ।

दुग्धकट व दट मों दुग्मादिमवबंधणं कुणदि ॥६२३॥

मावन्तमकिन्विहो मन्त्रगालोचने हिमर्ष । मन्त्र अयं पावनेन यमं इति पावन्मय । अयं
मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।
मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।
मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं । मन्त्रगालोचनं मन्त्रगालोचनं ।

दुर्बल ततोयोगामर्हमिति एवमादिकस्त्रिपुरामाय सावयविशेषणं सावयमविलुप्तः । 'गालेदि गुणे' गालयति गुणान् दमानानचारिणाणि । 'यस्य च आविषदि' कर्म च आदत्ते अभिनव । 'पुष्यकदं च दष्टं कुणदि' पूर्वजित च दूरीकरोति कपामपरिणामनिमित्तत्वान् स्थितिबन्धस्य । 'बुधविमयस्तरणं' दुर्गतय नारकत्वाद्य विचित्रवेदना-सहस्रकुलास्तामु भयं बद्धयति, यत्कर्मणुम् उदादत्ते स्थिरयति ॥६२३॥

पडितेविचा कोई पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो ।

मवेगजणिदकरणो देसं धाएज्ज सव्वं वा ॥६२४॥

'पडितेविचा कोई' कविचक्रतामयमादिशेवनीति । 'पच्छत्तावेण डज्झमाणमणो' पक्षमापायेन दहमान-चित्त । 'संबेगजनिदकरणो' सत्तारभीक्ष्णजनितसयमनक्रिय । 'देसं सव्व वा धावेज्ज' अत्रमाभिनवसंचित्तकर्म-पुद्गलकर्मधरुदेवनिर्जरो वा करोति, समस्त वा तद् घातयेत् । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देता घात-यति । अथ तीव्र समस्त इति यावत् ॥६२४॥

तो जच्छा सुत्तविद् णालियधमणो च तस्स परिणामं ।

जावदिण्ण विसुज्झदि तावदिणं देदि जिदकरणो ॥६२५॥

'तो' तस्मान् । 'जच्छा' ज्ञात्वा । 'सुत्तविद्' प्रायश्चित्तमुखतः पुरि । किं ? 'तस्स परिणामं' इत्य-पराधस्य परिणाम । अथ परधीम परिणामो जायते इति चेत् महत्त्वमेव तीव्रकोपस्तीव्रमान इत्यादिभ्यः कृत-मेव तत्कार्योपलम्भानु, तमेव वा परिपुष्टय, कोदुग्धवत् परिणामोऽतिचारमयकाल वृत्त इति । किम्बि ? 'अन्त-गधमणे' नामिकया यो वसति सुवर्णकाटः सोऽन्वेयलोक्य विदित्वा दमन करोति, एवं सुस्तिरि इत्यर्थे तनुनरं महद्वैति विदित्वा । 'जावदिण्ण' यावत्ता प्रायश्चित्तमेव । 'विसुज्झदि' विसुद्धयति । 'तावदिणं' इत्य-माणं प्रायश्चित्तं अल्पं महद्वा । 'देदि' ददाति । 'जिदकरणो' परिचित्रप्रायश्चित्तदानक्रियः ॥६२५॥

नही होता ? या मेरे सम्पूर्ण चारित्र क्यों नही है ? मेरा शरीर क्यों इतना दुर्बल है ? मैंने को सहन नही करता ? इत्यादि संकलेश चित्त वाधारूप है । उसमें अलग विशेषण देकर 'सावय संविलुप्त' कहा है । यह सावय सबलेश सम्पदमर्जन चारित्र गुणोंका नाश करता है । नवीन कर्मका बन्ध करता है । पूर्व सुचित्त है । क्योंकि स्थिति बन्ध कपामयुक्त परिणामके निमित्तसे होता है । नाश नाशने व्याप्त नारक आदि दुर्गतिमेंके भयको बढ़ाता है । अयुध बमोंको

गा०-टी०-—कोई असयम आदिका सेवन करके भी पञ्चाक्षर पालता है अर्थात् उसे अपने कर्म पर पञ्चाक्षाप होता है और वह कर्म का पालन करता है । तब वह अपने द्वारा सचित्त नवीन कर्म पुद्गल करता है अथवा समस्त कर्म पुद्गल स्तन्वका घात करता है । होते है तब एक देशकी निर्जय करता है । और तीव्र होते है

गा०-टी०-—अतः प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता और आचार्य उस अपराधो भिक्षुके परिणामोंको जानकर जितने ही थोड़ा या बहुत प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे सुवर्णकार पीकनी से पीकता है । उसी प्रकार आचार्य भी उसका प्रायश्चित्त देते हैं । दूसरेके परिणाम आचार्य देते

‘गुरुपदीये’ कृष्णमीये । विहादि’ नरमीये । ‘सुविभुदत्ता’ सुपुत्र विभुदत्ताया । ‘अमृतप्रवाहगुणवती’ अमृत-
प्रवाहारिपुणवतीराजममिदम् ॥६३९॥

एवं वागारत्ते फासेदृण त्रिविधं तवोक्तम् ।

मंथारं पडिवज्जदि हेमंते सुहविहारम्मि ॥६३०॥

‘सर्वं कामारत्नं’ वरविद्याये ‘वामेयुषं’ सुपुत्रदा । ‘विधियं’ मानाग्रहार । ‘सौवैश्वम्’ मय वसं । ‘सत्वार’
मंगलम् । ‘वसिष्ठव्रजि’ प्रजिपादने । ‘हृषिके’ गोपवसाने । ‘सूत्रविहारान्ति’ सुप्रविहारे । अतएव समुत्तमम्
प्रशान्तिस्थानम् । अत्रात्रिंशत् वर्षाणि भवन्ति । अत्र भवति । ॥१३॥

मध्यपत्न्यादयम् य पद्विक्रमिन् गुरुणा निभोगेन ।

मय्यं ममारुहता गुणमंभारं पविहरिज्जा ॥६३१॥

‘गन्धर्वरिषाऽप्युत्तमस्य’ गन्धर्वः ज्ञानदत्तं चार्वाङ्गनायकस्य जनिष्यात् । ‘वह्निवनिषु’ प्रतिनिवृत्तौ भूत्वा । ‘गुरुनिष्क्रान्तेन’ गुरुनष्टेन । ‘गुणनभार’ गुणानां समुद्रः । ‘सर्व’ इत्यत्र ‘समावर्हिता’ सम्पन्ना इति । ‘वह्निरिषः’ ब्रह्मेण । आलोचनानुसंगेन ॥६३३॥

श्रीगुरुः श्रुत्वा त्रिषुर्वा वा वा मेत्येनदुष्काष्टे उत्तरेण सम्येन तथा योग्या निष्कपनि—

गंधध्वजहृजहृसचवयजंतगिक्म्मफरुसे य ।

नक्षिपरजया पाठद्विषद्विषण्डरापमग्गे य ॥६३२॥

‘गद्यश्चन्द्रमूढासम्बन्धमर्त्तुनिबन्धनम्’ शायशर्मा, नर्तशर्मा, गद्यनामचर्मा च वाक्पाद्या, त्रि-
मूर्तिभूषणचरणालाया च सम्बन्धालाया रत्नचण्डिकाहर्षवन्दनमूर्त्या नाम्नी । रात्र्यर्थाय च गमोचभूषाया
चम्पू ॥६३३॥

भा०—यह शाक सामायागे करके विधिपूर्वक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोंकी विमोचि करता है। और अच्छी तरहमें आत्माको विमोच करने स्वीकृत चरित्रमें गुणोंकी इच्छा करता हुआ अपने नाममें साधना करता है ॥१२॥

ता०—इस प्रकार वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप करके सुख बिहार वाले हेमन्त ऋतुमें मंगलरक्षा आश्रय लेता है। हेमन्त ऋतुमें अनशन आदि करने पर महान् परिश्रम नहीं होता, सुख-पर्यंक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥१३०॥

गा०—गमनं ज्ञानं दर्शनं और चारित्र्यके अतिचारोमे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे ममस्त
गुणोंसे समझकों धारण करके लपककों समाधि मरणमें लगना चाहिए ॥६३१॥

आगे वीन यगति का योग्य है और वीन अयोग्य है यह कहते हैं। प्रथम अयोग्य का कथन करते हैं--

गा०—गायनशाला, नृत्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, दास
हाथी दांत आदिका काम करने वालीका स्थान, कोलिक, घोड़ी, बाजा बजाने वाले, डोम, नद
और राजमार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥

'गिष्पाहुहिगाए' मरारररहिताया । 'तेजभाए' बगती ॥६३५॥

निरीया बगतिमहि का आर्यपितृया इत्यत्र बगति व्यावर्णयति—

मुहणिकवृत्तणपवेसणघणाओ अवियहअणंधयाराओ ।

दो तिण्णि वि चमधीओ घेत्तव्याओ विमालाओ ॥६३६॥

'मुहणिकवृत्तणपवेसणघणाओ' अक्षरेणप्रवेसानिर्गमन'यना । 'अवियहअणंधयाराओ' अविबुद्धारा अन्धकारारम्भ प्रपन्थतो हे माते प्राप्ते । एवञ्च एतयो बगति, अन्यस्या अन्ये यतयो वाप्यजनान्ध धर्मध्व-
भाप्यमायायाः । विबुद्धास्तथा दीप्तवानादिप्रवेसाभ्यगदियमाचतनोर्दुःखं दुःखं स्यात् । वीरारमलायासोऽपि
वचनप्रभञ्जे शिरोत । अन्धकारवृत्ते अमयम. स्यात् । अनुगमिष्यमणप्रवेसनाया आर्यविराजना मयमविरा-
जना च ॥६३६॥

अन्यथावाच्ये—

घणकुड्ढे मकवाडे गामबहिं बालबुद्धगणजोगे ।

उज्जाणधरे गिरिचंदरे गुहाए च सुण्णहरे ॥६३७॥

'घणकुड्ढे' दुःखरूपे । 'मकवाडे' कपाटगृहे । 'गामबहिं' ग्रामबाह्ये देवे । 'बालबुद्धगणजोगे'
बालानो बुद्धानो गणस्य बहुविधस्य योग्ये उद्यानगृहे । 'गुहाए' गुहायां । वा 'सुण्णधरे' शून्यगृहे वा । 'सवारो
होसित' क्रियापदामिगम्यस्य. ॥६३७॥

आने बाले प्राणो आकर वास नही करते, तथा जो संस्कार रहित वसति है उसमे माधु निवास
करते हैं ॥६३५॥

तब कैसी निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमें वगतिका वर्णन करते हैं—

गा०—टी०—जिसमे बिना कष्टके सुखपूर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार
खुला न हो तथा जिसमे अन्धकार न हो । ऐसी दो अथवा तीन विशालवसतिका ग्रहण करनी
चाहिए । अथव्यसे दो वसति लेना चाहिए । एकमे शपक रहता है । दूसरीमे अन्य यति और धर्म
सुननेके लिए आये बाह्यके आदमी रहते हैं । [यदि तीन ग्रहण करते हैं तो एकमें शपक, एकमें
अन्य यति और एकमें धर्मोपदेश होना है] यदि वसतिका द्वार खुला हो तो गीतवायु आदिके
प्रवेशसे हाडवाममात्र घेप रहे शपकको दुःख दुःख होता है । गूले स्थानमे वह मलमूत्रका त्याग
भी कैसे करेगा ? अन्धेरी वसतिमें असंयम होगा—जीवजन्तु दृष्टिगोचर नही होंगे । सुखपूर्वक
आना जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराधना होती है और समय को भी विराधना होगी
है ॥६३६॥

और भी कहते हैं—

गा०—जिसको दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँवके बाहर ऐसे प्रदेशमे हो जहाँ
यच्ने बूढ़े और चार प्रकारका संघ जा सकता हो, ऐसी वसतिमे, उद्यानधरमें, गुफामे अथवा
शून्यधरमें शपकका मयरा होना है ॥६३७॥

आगंतुघरादीसु वि कडण्हिं य चिलिमिलीहिं कापव्वो ।

सुवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमंडवादी य ॥६३८॥

‘आगंतुघरादीसु वि’ आगन्तुकैः स्वन्धावारायानि मार्गिकैः कृतेषु गृहादिषु ‘संघारो होवित्ति’ वदमानेन सम्प्रत्य । उक्तानां वसतीनामन्त्राभे ‘कडण्हिं एवमस्तोच्छागारो कावम्बो’ कटनैः क्षापकस्य अवस्थितये प्रच्छादने कार्यं । ‘धम्मसवणमंडवादी य’ धर्मश्रवणमण्डपादिकं च । अनेन बहुतराग्यमनिमित्तवर्गमित्याग, गयमसापनवर्गतिविरुद्धश्च कथित । गेयजा ॥६३८॥

एवभूताया वसती संस्तर इत्यभुन इत्यानट्टे—

पुढवीसिलामओ वा फलयमओ तणमओ य संघारो ।

हादि समाधिणिमित्तं उत्तरमिर अह व पुव्वसिरो ॥६३९॥

‘पुढवीसंघारो होवि’ पुढवीसंस्तरो भवति । ‘सिलामओ वा’ जिलामयो वा । ‘फलकमओ वा’ फलकमयो वा । ‘तणमओ वा’ तृणमयो वा । ‘समाधिणिमित्तं’ समाध्यर्थं । ‘उत्तरसिरमय पुव्वसिर’ पूर्वोत्तमाग उत्तरोत्तमागो वा मन्तर कार्यं । प्राची दिग्भुविदिग्गेषु कार्येषु प्रशस्ता । अथोत्तरा दिग् स्वयंभ्राभ्युत्तरदिगत्तरीयं चामभ्युद्देशेन ॥६३९॥

भूमिगंभरनिष्पणाय वाया—

अपसे समे अमुसिरे अहिसयअविले य अप्पपाणे य ।

असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जोवे भूमिसंघारो ॥६४०॥

‘अपसे’ अमृडी । ‘समे’ अनिम्नोन्मना । ‘अमुसिरे’ अमुषिरा ‘अविला’ । ‘अहिगुपा’ उद्देहिकादिना । ‘अपपाणे’ निर्जम्बुजा । ‘असिणिद्धे’ अनाडी । ‘घणगुत्ते’ घना गुत्ता । ‘उज्जोवे’ उज्जोनवती भूमि

गा.—मेनाके गदायके माय आये हुए व्यापारियोके द्वारा बनाये गये घरोंमें और आदिगदगे दग प्रकारके धमनोके योग्य उद्यानगृह आदिमें क्षापकका सन्धरा करना चाहिए । उद्यानप्रकारकी वगनियोंके न मिलनेपर क्षापके रहनेके लिए बाँके पनोसे आच्छादित और प्रकारके लिए सोरी गट्टिय घर बना देना चाहिए । तथा घर्म मुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना चाहिए । इतने बहुत अंगयममे निमित्त वगनिका त्याग और मंगयमे माधन वगनिका निर्माण ॥६४०॥

गा.—इस प्रकारकी वगनिमें इस प्रकारका मन्त्र होना चाहिए, यह कहने है—गमानि निमित्त गयरा पूर्वदीपय, या जिलामय या फलयमय—लक्ष्मीया, अथवा तृणोका होगा है उमका मिर उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मागलिककार्यो पूर्व दिग् अज्ज्ञ मानो जानो है उमीमे मूर्त्यका उदय होना है । अथवा उत्तर दिग्गामे विदेक्षामे गिय नीवेक्षामे ग्रन्थ भनि प्रदर्शित करनेके उद्देशमे उत्तरदिग्गामे भी दृष्ट मानी जाते है ॥६४०॥

पूर्वदिग्गामे मन्त्रका कथन करने है—

'भूमिसंधारो' भूमिसतर । भूमी भूमिर्वाधने शानकरपरममर्नेन । अमयाने तदात्मनो बाधा । सुविरे विले वा प्रविष्टा निर्गन्तात्तत्त्वा पीडयन्ते । आर्द्रा वेदकाविधाना पीडा । अनुधाने अपश्यत बधममयमपरि-
हार । अग्रे तु सप्तम्यन्तया वराधने । अमुद्रया अनिमोन्तायामनुपिराया इति तदयुक्तं । आधेयस्य सत्त-
रस्य अयस्ययामासात् । अणि च पुढवी गिलासजो वा इति वचनेन पुविवीरूपनया संस्तरस्योक्ते ॥६४०॥

विद्वत्सो य अफुडिदो णिकरूपो मव्वदो असत्सो ।

ममपट्टो उज्जोवे मिलासजो होदि संथारो ॥६४१॥

विद्वत्सो य विद्वत्स्य दाहात्पुट्टादप्यपाडा । 'अफुडिदो' अफुट्टित । 'णिकरूपो' निश्चल । 'सव्वदो' समस्यात् । 'असत्सो' जीवरहित । पाणाद्यमप्युगादिरहित इति यावत् । 'समपट्टो' समपुष्ट । 'उज्जोव' उद्योते । 'मिलासजो होदि संथारो' मिलासजो भवति संस्तर ॥६४१॥

भूमिसमरुंदलद्वो अकुक्कुचोक्कं अप्पमाणो य ।

अच्छिदो य अफुडिदो लण्हो वि य फलपमथारो ॥६४२॥

'भूमिसमरुंदलद्वो' भूम्यवलन, महान् लघु । 'अकुक्कुचोक्कं अप्पमाणो य' अचल, एकगरीर, निरन्तुक् । 'अच्छिदो य' अच्छिद । 'अफुडिदो' अफुट्टित । 'लण्हो' मृण । 'फलपमथारो' फल-
शम्भर ॥६४२॥

रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपको क्षरीरके बगवर प्रमाणवाली हो, गीली न हो, समयून और
गुप्त हो । . . . . . होमल भूमि क्षरीर हाथ पंरके दयावने
दख जा . . . . . । विल होनेने उनमे रहनेवाले या
उनमे . . . . . जलकायिक जीवको पीडा पहुँचती
है । प्रवासरहित भूमिमे कुछ दिवाई न देनेमे असयमसे बचाव नहीं होता ।

अन्य व्याख्याना उक्त बाधोकी सप्तमी विभक्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कछोर भूमिमे,
छिन्नरहितमे संस्तर होना चाहिए आदि । किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आधेय सस्तर भूमिसे
मिलन नहीं है भूमि ही मग्नरूप होनी है । तथा 'पुढवीसिलासजो' गाथाके इस पदसे सस्तरको
पृथ्वीरूप कहा है ।

विशेषार्थ—यदि भूमिमे चीटी आदि का वास होता है तो सन्यासकालमे ये क्षपको काट
सकती हैं । जन्तुमहित होनेपर प्राणिमयमकी विगधना होती है । क्षपको क्षरीरके प्रमाणसे
अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिक्रिया आदि करना होती है । क्षरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपको
क्षरीर तकौचनेमे दुःख होता है । यदि भूमि हृद न हो तो क्षरीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर
जन्तु हो तो उन्हें बाधा होती है और क्षपको भी कष्ट होता है । प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या-
दृष्टिजनोंका सम्पर्क होता है ॥६४०॥

भा०—दिलामय संस्तर आगमे, कूटनेमे अथवा घिसनेमे प्रायुक्त हुआ हो, टूटा-फूटा न
हो, निश्चल हो, मय औरसे जीवरहित हो, अर्थात् पत्थरमे रहनेवाले खटमल आदिमे रहित हो ।
समतल हो, लंबा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा दिलामय संस्तर होता है ॥६४१॥

भा०—फलकसस्तर सप्त औरसे भूमिसे लमा हो, विस्तीर्ण हो, हल्का हो, उठाने काने ले

णिस्संधी य अपोन्लो णिरुवहदो समधिवास्गणिज्जंतु ।
सुहपडिलेहो मउओ तणमंथारो हवे चरिमो ॥६४३॥

'णिस्संधी य' ग्रन्थिरहित । 'अपोन्लो' अच्छिद्र । 'णिरुवहदो' निरुवहत् । अग्रगणित । समधिवारम्भ
णिज्जन्तु मृदुस्पर्शो निजन्तुवदन । 'सुहपडिलेहो' गुणेन प्रतिलेखनीयः गुणेन योग्य इति गार्ह । 'मउओ'
मृदु । तणसंधारो हवे चरिमो' तृणमसन्तरो भवेदन्त्य ॥६४३॥

जुत्तो पमाणरइओ उमयकालपडिलेहणागुद्धो ।
विधिविहिदो सधारो आरोहन्वो तिगुत्तेण ॥६४४॥

'जुत्तो' युक्तो योग्य । 'पमाणरइओ' प्रमाणसमन्वित । नारदलो मातिमहान् । 'उमयकालपडि-
लेहणागुद्धो' सूर्योदयास्तमनकालद्वये प्रतिलेखनेन गुड । 'विधिविहिदो संधारो' शास्त्रनिर्दिष्टक्रमवृत्तगंतर' ।
'आरोहन्वो' आरोहण्य । येन ? 'तिगुत्तेण' त्रिगुत्तेन कृतानुभ्रमनोवाकतायनिरोधेन ॥६४४॥

णिसिदिता अप्पाणं सच्चगुणसमण्णिदंमि णिज्जवग् ।
सधारम्मि णिसण्णो विहरदि सल्लेहणाविधिणा ॥६४५॥

'णिसिदिता' स्थापयिष्यात्यक्त्वा । 'अप्पाणं' आत्मान । 'सच्चगुणसमण्णिदंमि' सर्वगुणमन्वितो
णिरज्जवो' निर्यापके । 'संधारम्मि' सस्तरः । 'णिसण्णो' निपण्णो । 'विहरदि' वेष्टते । 'सल्लेहणा विधिणा'
सल्लेखना द्विक्रिया बाह्याम्भन्तरा चेति । इष्यसल्लेखना भावसल्लेखना च । आहार परिहाय शरीरसल्लेखना
जानेमें सुकर हो, अचल हो—शब्द न करता हो, एकरूप हो, अनुरहित हो, छिद्ररहित हो,
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक सस्तर होता है ॥६४५॥

विशेषार्थ—प० आशापरजीने अपनी टीकामें 'अप्पमाणो' के स्थानमें 'अप्पमाणो'
पाठ रखकर उसका अर्थ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात् फलक शपकके शरीरके प्रमाण होना
चाहिए ॥६४५॥

गा०—तृणमस्तर गौठरहित तृणांसे बना हो, तृणोंके मध्यमें छिद्र न हो, टूटे तृण न लगे
हों, मुटुमर्गवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्वक शुद्ध करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा
अन्तिम तृणसस्तर होता है ॥६४६॥

विशेषार्थ—प० आशापरजी ने अपनी टीकामें 'समधिवास्त' का अर्थ 'सम्यक्' रूपसे
अधिवार करनेके योग्य' किया है अर्थात् जिसपर लेटनेमें साज पेदा न हो ॥६४६॥

गा० इस प्रकार गस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो—न बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा
हो, दोनों समय अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और
शास्त्रमें निर्दिष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो । ऐसे सस्तर पर अनुभ्रम मन वचन कायका
निरोध करके शपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४७॥

गा०-टी०—सर्वगुणोंमें सम्पन्न निर्यापनाचार्य पर अपनेको समर्पित करके शपक सस्तर
पर आरोहण करना है और सल्लेखनाको विधिते विचरता है । सल्लेखनाके दो प्रकार हैं—बाह्य
और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्लेखना । अथवा शरीर सल्लेखना और मनसल्लेखना ।

विश्वपोदया टीका

बर्तोर्ति । मन्त्ररत्नमालादिमात्रमया विष्णुस्वरूपविरचितामोक्तमूक्तरीति । 'एवं सगतिमन्त्रमिति एवं समतिम
निष्पत्तिः ॥६४५॥

निर्यातवान्निष्पत्तिः—

पियधम्मा ददधम्मा मंदिमा बज्जभीरुणो धीमा ।

छंदण्ह पच्चइया पच्चक्खणाणम्मि य विदण्ह ॥६४६॥

'विश्वधम्मा' त्रियो पर्वो येषां ते भवन्ति त्रिप्रधाना । 'ददधम्मा' तमं स्थिरा । 'मंदिमा' मति
मन्त्राधीश्वरः । 'बज्जभीरुणो' पापभीरवो । 'भीरा' वृत्तिमन्त्रः । 'छंदण्ह' अभिप्रायज्ञा । 'पच्चइया' १
विद्या । 'पच्चक्खणाणम्मि य विदण्ह' प्रत्याख्यातक्रमज्ञा । धर्मव्यवस्थितं तत्र त्रिप्रधाना यथा । तत्रैवा
धारकमति श्रमेतिमुत्तमहन्ते तस्याहोष्यतां च वन्तु । यद्यपि चारित्र्येनुरागवत् सन्त्यर्पुष्टितया तथापि चा
मोहोदयारुद्रचारिका यद्यपि इति विशेषणमुपादत्तं दृढचारिका इति । अनुदधारिका हि न अनर्थं परिहरे
करमात्मन्यस्य परिहृयन्ति पापभीरवो यथावा । २ मंदिमा विचित्रध्वजमतिमान्मूर्तचतुर्भुजमगमयस्याधुन
भीरा इत्यनेन परीषद्वद्गद्गद्वाच्यायने । वरिणहै परात्रितां न मयं वरिपालमनीति मयने । तस्य
अनुगमयति तद्विज्ञानेनानुगमनप्रयोजना वैयाकरणे वर्तन्ते । ३ नानामित्रायाज्ञा इति वर्तयितुं छन्दण्ह इत्युक्त
प्रत्ययिण्या मुदा अर्थात्तु अर्थवत्तु धूर्तमिति शक्ये वैयाकरणोपमा इति साकारनिराकारप्रत्याख्यातक्रमज्ञा ॥६४६॥

रत्ना कर्मा है । और सम्पत्तिजन आदि भावनाये विष्णुस्वरूप आदि परिणामोको कृत्वा करता ।
दग प्रकार समति और मन्त्ररत्ना कथन किया ॥६४५॥

अब निर्यातकोका कथन करते हैं—

पा०—त्रिष्टं धर्म प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर हैं, मन्त्रांश भोक्त हैं, पापों डरते हैं, धर्मव
है, अभिप्रायको जानते हैं, विद्वान्को योग्य हैं, प्रत्याख्यातको क्रमको जानते हैं, ऐसे यनि निर्या
होते हैं ॥६४५॥

टी०—यहाँ धर्ममें चारित्र्यका अभिप्राय है । अतः निर्यातक यनियोंको चारित्र्य प्रिय हो
है । इत्ये वे धारकको भी चारित्र्यमें प्रवृत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसकी सहाय
करते हैं । यद्यपि सम्पत्तिदि होनेसे यनि चारित्र्यमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र्य मोहका उ
होनेसे चारित्र्यमें दृढ़ नहीं होते । इसलिए 'दृढ़ चारित्र्य' विशेषण दिया है । त्रिनका चारित्र्य
नहीं होता वे अमंगलका परिहार नहीं करते । पापभीर होनेसे अतपमका परिहार करते
क्योंकि वे विचित्र दुष्टोंकी नानाव्यचार मनियोंमें भ्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं । तथा 'धी
पदमे परोपहंका सहने जाने कहा है । जो परोपहोमे हार जाना है वह मयमका पालन नहीं कर
ऐसा माना जाना है । धारकने न कहने पर भी उसके संकेत मानने उसका अभिप्राय जानने
वैयाकरणके प्रवृत्त होने हैं इसलिए निर्यातक अभिप्रायको न जानने जाने नहीं होते । यह बतलाने
लिए 'छन्दण्ह' कहा है । तथा मुहूर्तोंके द्वारा विद्वान्को योग्य होने हैं कि ये अतपम नहीं करते अ
धारकको संयाधुष्यमें सतार रहने हैं । वे साकार और निराकार प्रत्याख्यातको क्रमको जानते हैं
अर्थात् उक्त गुण युक्त होने पर भी त्रिन्हीने पहले किसी धारकको समाधि नहीं देखी है ऐसे यनियं

कप्पाकप्ये कुमला ममाधिकरणुज्ज्वा सुदरहस्ता ।

गीदत्या भयवंतो अडवालीसं तु निज्जवया ॥६४७॥

‘कप्पाकप्ये कुमला’ योग्यमिदमयोग्यमिति भक्तज्ञानपरीक्षाया कुमला । ‘ममाधिकरणुज्ज्वा’ क्षात्र-
विभगमाधानरूपोद्यता । ‘सुदरहस्ता’ श्रुतशायश्चिन्तप्रत्या । ‘गीदत्या’ गृहीतमूत्रार्था । भगवन्ते भगवन्त
स्वपरोढरूपमाहात्म्यवन्त । ‘अडवालीसं तु’ अष्टनत्वारिंशत्सत्या । ‘निज्जवया’ नियतिका यतयः ॥६४७॥

नियतिका इम इममृत्कार कुर्वन्तीति वचनायोत्तरप्रबन्ध —

आमागणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे ।

उच्चत्तणपणियत्तणपसारणा-उटणादीसु ॥६४८॥

‘आमागणपरिमासणचक्रमणसयण-णिसीदणे ठाणे’ दायवस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शनं आमर्शनं, समस्त-
शरीरपर हस्तेन स्पर्शनं परिमर्शनं । चक्रमणमितस्तो गमनं ययनं । ‘णिसीदणे ठाणे’ निषद्यास्थानमित्यनेषु ।
‘उच्चत्तणपरिमासणपसारणा-उटणादीसु’ उड्डरानि पाश्वत्यात्पश्चान्तरसंचरणे । हस्तपादादिप्रसारणे आकुञ्चन-
मिमादिषु च ॥६४८॥

मंजदकमेण रावयस्म देहकिरियासु निच्चमाउत्ता ।

चदुरो ममाधिकामा ओल्लगंता पडिचरंति ॥६४९॥

‘मंजदकमेण’ प्रयत्नेनैव । ‘रावयस्म’ दायवस्य । ‘देहकिरियासु’ शरीरक्रियासु व्यावर्जितासु । ‘निच्च’
प्रतिष्ठि । आमुता’ आमुता । ‘चदुरो’ चत्वारो यतयः । ममाधिकामा क्षात्रस्य ममाधिकरणमभिलषन् ।
‘ओल्लगंता’ उगमता कुर्वन्त । ‘पडिचरंति’ प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥

बो मुत्त शायकी परिमर्षांमे निमुत्त नदी कस्ते । हिम्मु जा विस्सय्म होत्ते है उग्हे ही निमुत्त करत्ते
॥६५०॥

भा.—बो मत्त शोय है और मत्त अयोय है इस प्रकार भोजन और पानकी परीक्षामें
कुमार होते हैं शायकी विमर्षा ममाधान करनेमें तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्राप्तचित्त ग्रन्थोंकी
मुता है, जो मुत्त अर्थात् हृदयमें स्वीकार किये हैं, अपने और दूसरोंके उद्धार करनेके माहात्म्यमें
लाभिन है । ऐसे भक्तोंमें योग निर्मातक यनि होते हैं ॥६५०॥

निर्मातक वदान्तरा करने हैं, मत्त करने हैं—

भा.—दण्ड है शरीरके एकदेशके स्पर्शन करनेको आमर्शन कहते हैं । और समस्त शरीर-
का हस्तेन स्पर्शन करनेको परिमर्शन कहते हैं । इष्ट-उत्तर जानेको चक्रमण कहते हैं । अर्थात्
प्रतिचारक यनि शायकी शरीरको अपने हाथमें मल्लाने हैं दण्डने हैं । चलने क्रियेमें गहापना
करने हैं । खड़े, बैठे उठनेमें महापना करने हैं । उड्डरन अर्थात् एक करवटमें दूसरी करवट
क्रियेमें हैं । हाथ पैर पैरमें सबीचोंमें महापना करने हैं ॥६५०॥

भा.—चत्त परिचारक यनि यनिमार्गे अनुमत्त शायकी उत्तर करी शारीरिक क्रियाओंमें
उल्लेख करने रहते हैं । वे शायकी सम्पत्तियों कायना करने हुए उगमनापूर्वक परिमर्षा करने
हैं ॥६५०॥

‘वसतिर अणा धम्मं कहति विचाराओ वज्जित्ता’ इति पदमध्यस्थः पञ्चासौ धर्मं वक्ष्यन्ति विचया-
परिचयः । कस्मा विचया भवन्ति—

भित्तिरायजणवदकंदप्पत्यणडणद्वियकहाओ ।

वज्जित्ता विरुहाओ अज्झप्पविराधणकरीओ ॥६५०॥

‘भित्तिराय जणवदकंदप्पत्यणडणद्वियकहाओ’ अतं भवति मेधने इति भनं वतुविधाहार ।
अलस्य, स्त्रीणां, राज्ञी, जनपदानां रामोऽेकाग्रज्ञानमभिम्यादिष्टवाक्प्रयोगं कर्त्तव्यं तस्य अर्थस्य, मर्यादा,
मरिचकाणां च या वचास्तथा । ‘अज्झप्पविराधणकरीओ’ आध्यात्मविचर्यने इत्यध्यात्मिकः । आत्मनस्तत्त्व-
निर्वाचनमिच्छन् ध्यान (१) तस्य ‘विराधणकरीओ’ विराधनाराधिणी ॥६५०॥

अथ तस्मिन् वक्ष्यन्ति—

असल्लिदममिडिदमप्याहट्टमणुच्चमयिलंविदममंदं ।

कंठममिच्छामेलिदमणत्पहीणं अपुणरुत्त ॥६५१॥

‘असल्लिदं’ अस्मद्विषय अथवा पाशोन्धारथ पाशस्तरण्यता, विगृहीतावनिष्कषणा अर्थस्मर्यता । ‘अमि-
डिदं’ अनामिडिदं । अममुत्तं । ‘अप्याहट्टं’ अप्याहृतं अप्रतिहतं प्रत्यक्षादिना । ‘अणुचमं’ नातिमहद्वृद्धनि-
तमेव । ‘अमिच्छामेलिदं’ नातिजम् । ‘अमंदं’ मारवन्तपोष । ‘वत्तं’ श्रोत्रमवरोह । ‘अमिच्छामेलिदं’ मिच्छारवे-
नानुत्तिमर्थ । ‘अमणत्पहीणं’ अमिवेद्यमूर्त्यं यत्र वक्षति । ‘अपुणरुत्तं’ उत्तम्य अविवेकेण भूयोऽभिधानं पुनरुत्तं
यथा तन्मोक्षवर्णं न भवति ॥६५१॥

णिट्ठं मधुं हिदयंगमं च पण्हादणिज्ज पत्थं च ।

वसतिर अणा धम्मं कहति णिच्चं विचित्तकहा ॥६५२॥

वार पविचारकः मुनि विचया त्यागकर धर्मकथा कहते हैं ऐमा आगे कहने । यहाँ विकयाओ-
कां कहते हैं—

गा०—जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्ष है अर्थात् चार प्रकारका आहार ।
आहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशीकी कथा । रागके उद्वेगसे हँसते मिथिन
अभिष्ट वचन बोझना कर्त्तव्य है । उसकी कथा, मटोकी और नाचनेवालिपोंकी कथा विकथा हैं ।
ये अध्यात्मकी विगंधना करती है । जो आत्मागे सम्पन्न हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं । आत्म-
नस्वके यथार्थ कथनकी अध्यात्म कहते हैं । ये कथार्थ उसका विधान करती हैं ॥६५२॥

गा०—दो—ये मुनि असंगलित धर्मकथा कहते हैं । कुछका कुछ पाब्द धोलना शब्दस्त्रवण
है । विपरीत अर्थ करना अर्थस्मरण है । इस स्मरणमे रहित कथा कहते हैं । एक बातको पुनराते
नहीं । गन्देहमे डालनेवाला कथन नहीं करते । प्रत्यक्ष आदिमे अविरुद्ध कथन करते हैं । बहुत
जोरमे नहीं बोलते । न बहुत हल-हलकर बोलते हैं । बहुत मन्द आवाजमे भी नहीं बोलते ।
कानोंकी प्रिय वचन बोलते हैं । मिथ्यात्वकी बात नहीं करते । ऐसी बात नहीं कहते जिसका
कुछ अर्थ ही न हो । जो बात कही हो उसे ही पुनः कहना पुनरुक्त है । वे पुनरुक्त कथन नहीं
करते ॥६५३॥

'जिह्व' प्रिये । 'मधुरं' ललितपदवर्णरचन । 'हृदयंगमं' श्रोत्रहृदयानुप्रवेशि । 'वत्हावहिर्गज पर्यं च' गुणदं पर्यं च । 'कहंति' कथयन्ति 'जिह्वे' अनुपरतं । 'विचित्रकहा' विचित्रकथा । नानाकथाकुण्डला ॥६५२॥

वीदुनी क्षापकस्य कथा भणितव्या इत्यत्राचष्टे—

खवयस्म कहेदव्वा दु मा कहा जं सुणिचु सो खवओ ।

जहिद्विसोत्तिगभाओ गच्छदि संवेगणिज्वेगं ॥६५३॥

'अवगत' क्षापकस्य । 'सा कहा' सा कथा । 'कहेदव्वा' कथयितव्या । 'सो खवओ' अगो क्षापकः । 'जं' यो कथा । 'सुणिचु' श्रुत्वा । 'जहिद्विसोत्तिगभाओ' त्यक्तानुसंगपरिणामः । 'गच्छदि संवेगणिज्वेगं' संगार-भीष्मा क्षीरभोगनिर्वेदं च प्रतिपद्यते ॥६५३॥

आक्षेपणी य संवेगणी य जिह्वेयणी य खवयस्स ।

पायोग्गा हांति कहा ण कहा विक्खेयणी जोग्गा ॥६५४॥

आक्षेपणी, वि । पणी, मवेजनी, निर्वेजनी चेति पतस्र कथा । तातां मध्ये का योग्या ? का पायोग्गेत्य-चोपरं दर्शयति । 'आक्षेपणी य' इति आक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षापकस्य श्रोतुं, आश्रयान्नु च योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूत्रार्थः ॥६५४॥

छाया कथानां स्वस्वार्थनिर्देशापोत्तरं भाषाद्वयं—

आक्षेपणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्थ ।

सममयपरसमयगदा कथा दु विक्खेयणी णाम ॥६५५॥

आक्षेपणी कहा सा आक्षेपणी कथा मण्यते । 'जत्थ' यस्यां कथाया । 'विज्जाचरणमुवदिस्सदे' ज्ञानं चारित्र्य संतदिरचने । एवमुक्तानि मर्यादीनि ज्ञानानि सामायिकादीनि वा चारित्र्याण्येवस्वरूपाणि इति । 'सममयपरसमयगदा कथा दु विक्खेयणी णाम' या कथा स्वसमय परसमयं चात्रिय प्रवृत्ता सा विक्षेपणी

गा०—माना कथाओंमे कुशल वे चार परिचारकः यति प्रिय, मधुर अर्थात् ललितपद और वर्णवाली, श्रोताके हृदयमे प्रवेश करानेवाली सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते हैं ॥६५२॥

गा०—क्षापक की किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते हैं—क्षापक को ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसमें गुनकर वर अनुभ भरिणामोको छोड़े और गगारमे तथा क्षीरमे विरक्त होने ॥६५३॥

गा०—चार प्रकारकी कथाएँ होती हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी, मवेजनी और निर्वेजनी । इनमेंसे कौन योग्य है और कौन अव्योग्य है ? इसका उत्तर देने हैं—आक्षेपणी, विक्षेपणी और निर्वेजनी कथा क्षापक गुनकर और कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥

आगे दो भाषाओंमे उनका स्वस्व कहने हैं—

गा०—टी०—जिसमें ज्ञान और चारित्र्यका उपदेन हो उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होने हैं जयवा सामायिक आदि चारित्र्योक्त ऐसा स्वस्व है ।

भग्नम् । सर्वथा नित्यं, सर्वथा क्षणिक, परमेत्वानेकमेव वा, भदेव अमदेव वा, विज्ञानमात्रमेव । शुभ्यमेवे-
त्यादिक परममयं पूर्वपक्षाद्वैत प्रत्यक्षानुमानेन आगमेन च विरोध प्रदर्शय कथञ्चित्स्थित्य, कथञ्चिदनित्य, कथ-
ञ्चिदेक, कथञ्चिदेक, इत्यादिस्वसमयनिरूपणा न विशेषणी ॥६५५॥

संवेयणी पुण कहा णाणचरित्तववीरियइद्धिगदा ।

णित्वेयणी पुण कहा सरीरभोगे भवोघे य ॥६५६॥

‘संवेयणी पुण कहा’ संवेयणी पुन. कथा । ‘णाणचरित्तववीरियइद्धिगदा’ ज्ञानचारित्र्यपीभावना
अनित्यशक्तिसम्पन्निरूपणपरा । ‘णित्वेयणी पुण कथा’ निर्वेयणी पुन कथा सा । ‘सरीरभोगे भवोघे य’ शरीरे,
भोगे, भवमस्तौ च पराश्रमुत्पत्तावारिणी । शरीराण्यनुचीनि, रसादिसंस्पृशानुमयस्यान् शुक्रसांघितवीजत्वात्,
अशुभ्याहारपरिचरित्तन्वात् अशुचिस्थाननिर्गतत्वात् च । न केवलमशुभ्यसारमपि अनित्यकायस्वभावा प्राणभूतः
इति शरीरत्वध्वज्यान् । तथा भोगा दुर्लभा स्त्रीवस्त्रगन्धमास्यभोजनादयां लब्धा अपि कथञ्चित् तृप्ति
जनयन्ति । अलभे तेषां, लब्धानां वा विनाशे शोको महानुदेति । देवमनुजभवावपि दुर्लभा, दुःखवहुला अल्प-
सुखा इति निरूपणात् । तथा ॥६५६॥

विष्वेयणी अणुरदस्स आउगं अदि ह्वेज्ज पक्खीणं ।

होज्ज असमाधिभरणं अप्यागमियस्स खवगस्स ॥६५७॥

विष्वेयणी अणुरदस्स’ विशेषणया परममनिरूपणाया अनुरक्तस्य । ‘आउगं’ आयुष्कं । ‘अदि ह्वेज्ज’
यदि भवेत् । ‘पक्खीणं’ प्रक्षीण । ‘होज्ज’ भवेत् ‘असमाधिभरणं’ । ‘अप्यागमियस्स खवगस्स’ अल्पभूतस्य

जिस कथामें स्वमय और परममयको चर्चा होती है वह विशेषणी है । वस्तु सर्वथा नित्य है, या
सर्वथा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत् ही है या असत् ही है, अथवा
विज्ञानमात्र ही है या द्रव्य ही है, इत्यादि परममयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और
आगमसे उसमें विरोध दर्शाकर वस्तुको कथञ्चित् नित्य, कथञ्चित् अनित्य, कथञ्चित् एक, कथञ्चित्
अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विशेषणी कथा है ॥६५५॥

गा०—टी०—ज्ञान चारित्र्य और तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली
कथा संवेयणी है । शरीर भोग और भवसन्ततिकी ओरसे विमुक्त करनेवाली कथा निर्वेयणी है ।
जैसे, शरीर अशुचि है क्योंकि वह रस आदि सात घातुओंसे बना है, रज और वीर्य उसके बीज
हैं । अशुचि आहारसे वह खटता है और अशुचि स्थानमें निकलता है । शरीर केवल अपवित्र
ही नहीं है वह निस्तार भी है, क्योंकि प्राणियोंका शरीर स्वभावमें अनित्य है ऐसा शरीरके
विषयमें सुना जाता है । तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह
प्राप्त होनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर
महान् शोक होता है । तथा देव और मनुष्यभ्रम भी दुर्लभ हैं, दुःखसे भरे हैं, सुख अल्प है । इस
प्रकारका कथन निर्वेयणी कथा है ॥६५६॥

गा०—विशेषणी कथामें अनुरक्तदशामें यदि क्षणिककी आयु समाप्त हो जाये तो अल्प-

सायस्य । यदेन पूर्णमभूत् तं द्वापामिषायाय सदेन मर्गमन्वन्तमात्रमभवे मे । अत्रान्वयेन सायसीदम्
माग्नीनि मन्यते ॥६५७॥

बहुभुतस्य तस्यैषोपनिषो निश्चरणीयं तस्यै निश्चरणीयं—

आगममाहृष्यगओ विकहा विनगोरणी अयाउग्मा ।

अभुज्जदग्मि मग्णे तस्म वि ग्दं अणायदणं ॥६५८॥

'आयममाहृषयवो वि' बहुधुन्ययावि । विगनेधो' विशेषवि । 'अगागता' अगागता । अ
वज्रक्षि मरणे' रग्यवाराधनवरे मरणे । 'तत्तम वि बहुधुन्ययावि' एवं एतत् । 'अगागता' अगा
अनाधार ॥६५८॥

अभुज्जदंमि मरणे संधारत्थस्म चरमवेलाण् ।

तिविह पि कहन्ति कहं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥६५९॥

'अध्वजजशमि मरणे' निवटभूने मरणे । कथ्य 'तयाररगस कविमवेलातु' मंमरगमय अमराने ।
'तिविहूँ वि' कहति कथं मवेंजनी, निवेंजनी आधोपणी वा । कथा कथयन्ति । 'तिवृण्णरिमोइवा' अनुभवमय ।
वाचकाया दण्डशब्देनोच्यन्ते तद्भेदनकारिण गुरुयः । 'तवृण्ण' तस्या । अन्तरात्मनरवादिशोपगता ॥५५५॥

जुत्तस्त तवधुराए अन्धुज्जदमरणवेणुसीमंमि ।

तह ते कहेंति घीरा जह सो आराहओ होदि ॥६६०॥

'कुतस्त' युक्तम् । 'तवपुराण' तपोभरणे । 'अभ्युदयरमरणेषुगोमयि' ममीभूतमरणवर्षा
शिरसि स्थितस्य शपकस्य । 'ते धीरा तह कर्हेति' ते धीरस्तथा कथयति । 'जप सो आराधनो होति'
यथासाधारणको भवति रत्नत्रयस्य ॥६६०॥

ज्ञानी क्षपकका अममाधिपूर्वक भरण होगा; क्योंकि विशेषणीमें दूषण देनेके लिए पहले परम का कथन होता है। अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे तो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धा होनेसे स्तनत्रयकी एकाग्रता नहीं रहती ॥६५॥

तो क्या बहुगुणाश्रय्यासी क्षपकके लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस दावाका निरस्त करने है—

गा०—सद्बुद्धि भी क्षणिकके लिए विदोषणी कथा उपयोगी नहीं है; क्योंकि मरणके समय रत्नमयी आराधनामें तत्पर रहना होता है। अतः उसके लिए भी यह कथा अनायतन है व उमका आधार नहीं है ॥१५८॥

गा०—अब गस्तरपर स्थित क्षपका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब अगुभ मनवचनकायको निमूल करनेवाले साधु संवेजनी, निर्वेजनी और आशेषी इन तीन कथाओंको कहते हैं। अत विशेषणी कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥

गा.—जो सपना भार उठाये हुए है अर्थात् तपस्यामें लीन है और निःकटवर्ती मरणरूप
 वासके अप्रभाणपर गड़ा है उस क्षणकी वे धीर परिचारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमें य
 रत्नत्रयका आराधक होता है। अर्थात् क्षणकी स्थिति उग नटके समान है जो सिरपर बो

नभारि जणा भत्तं उवकप्पेनि अगिलाए पाओम्मां ।

छंदियमवगददोमं अमाइणो लद्धिमंपण्णा ॥६६१॥

'नभारि जणा' नभारो जनप । 'भत्तं' भक्षण । 'पाओम्मां' प्राप्तोऽय उद्यमार्थितोपानुग्रह । 'उव-
कप्पेनि' भक्षणः । 'अगिलाए' स्थानिमन्त्रण । विद्यत कालमानयाम इति मन्त्रेण विना । 'छंदिय'
दृष्टेऽय अन्नं पानं वा । क्षुण्णवपारिपहतस्यान्तिवरपक्षमिवेनावना तनेष्ट न भु लोभ्यात् । 'अवग-
दोमं' वाग्विगतोऽप्यवगद । ४ भानयन्ति ? 'अमाइणो' मायागृह्णा अयोग्यं योग्यमपि मे मानयन्ति ।
'लद्धिमंपण्णा' मोहान्तरात्तात्तवाधुमिच्छासिधमविविधा । अयमिच्छासिधकं वनेमपि । मायावी अयोग्य
योग्यमपि वनवेत् ॥६६१॥

नभारि जणा पाणयमुवकप्पेनि अगिलाए पाओम्मां ।

छंदियमवगददोमं अमाइणो लद्धिमंपण्णा ॥६६२॥

नभारि जणा पाणय इति दृष्टार्थां तावा—गूरिणा अनुज्ञाती विवेकितान्ताती द्वौ द्वौ पृथग्भन पृथ-
गतं मानयन् ॥६६२॥

नभारि जणा रक्खन्ति दवियमुवकप्पिय तयं तेहिं ।

अगिलाए अप्पमणा सवयम्म ममायिमिच्छंति ॥६६३॥

नैतनीयं वनं पानं वा नभारो रक्षन्ति प्रमादरहिता जना यथा न प्रविशन्ति, यथा वापरे न
पात्रयन्ति ॥६६३॥

छाये योग्ये अप्रमाणपर आनी कलाका प्रदर्शन करता है अत परिवारक ऐंग ही प्रयत्न करते
हैं जिनसे यह स्थल हो ॥६६०॥

गा०—चार परिवारक यति उन क्षणके लिए उनको दृष्ट स्थान-मान विना ग्लानिके
लाने है । उन्हें ऐसा मकदेश नहीं होता कि कबतक हम इसके लिए लावें । तथा स्थान-मान उद्गम
आदि दोषोंमें रहित होना है । और वात पित्त कफको उत्पन्न करनेवाला नहीं होना । क्षयक
भी लिप्तायन आहार पचाने नहीं करता । किन्तु भूय और प्याम परीपहको घाल्न करनेमें
ममय स्थान-मानको इच्छा करता है । जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य
आहारको योग्य नहीं करते । मायावी अयोग्यको योग्य वह सरता है । तथा वे मोह और
अन्तरामयमोका धोषोपम होनेमें मिथालब्धिमें युक्त होते हैं । उन्हें मिथा अवश्य मिल जाती
है । अलब्धिमान् मुनि मिथा न मिच्छेपर माली हाथ लौटकर क्षणको ब्रष्ट पट्टुवाता है ॥६६१॥

गा०—चार परिवारक मुनि क्षणके लिए विना ग्लानिके उद्गम आदि दोषोंमें रहित,
वात पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षणको प्याम परीपहको घाल्न करनेवाला पानक
लाते हैं । वे लातेवाले यति मायावर्हित और मिथालब्धिसे सम्पन्न होते हैं । आचार्यकी अनुज्ञासे
स्वयं अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिवारक भोजन और पान अलग-अलग लाते
हैं ॥६६२॥

गा०—चार यति उन यतियोंके द्वारा लाये गये स्थान-मानको विना किसी प्रकारकी
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं कि उसमें त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि

काश्यमादौ मत्वं चत्वारि पदिद्वन्ति मययम् ।

पडिलेहंति य उवधो काले सेज्जुवधिगंधारं ॥६६४॥

'काश्यमादौ मत्वं' पुरीषप्रभृतिषु मत्वं मत्वं । 'पदिद्वन्ति' पदिद्वन्ति । 'पडिलेहंति' पडिलेहंति । 'उवधो काले' उवधो काले । 'सेज्जुवधिगंधारं' सेज्जुवधिगंधारं । मत्तः च ॥६६४॥

खवगस्म घरदुवारं सारवगंति जदणाण द्द चत्वारि ।

चत्वारि ममोमरणदुवारं रक्खंति जदणाण ॥६६५॥

'खवगस्म' क्षपकम् । 'घरदुवारं' गृहद्वारं । 'सारवगंति' पालयन्ति । 'जदणाण' यत्नेन । 'चत्वारि' चत्वारि । 'ममोमरणदुवारं' ममोमरणद्वारं । 'रक्खंति' रक्षन्ति । 'जदणाण' यत्नेन । 'सारवगंति' पालयन्ति ॥६६५॥

जिदणिहा तन्लिच्छा गदो जगंति तह य चत्वारि ।

चत्वारि गवेसंति खु खेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥

'जिदणिहा' जितनिद्रा । 'तन्लिच्छा' निद्रालिच्छा । 'गदो' गदो । 'जगंति' जगन्ति । 'तह य' तह य । 'चत्वारि' चत्वारि । 'गवेसंति' गवेसन्ति । 'खु' प्रीति । 'खेत्ते' खेत्ते । 'देसप्पवत्तीओ' देशप्पवत्तीओ । ॥६६६॥

वाहिं अमद्वडियं कहंति चउरो चदुव्विघकहाओ ।

ससमयपरसमयविद् परिसाण समोसदाण द्द ॥६६७॥

जन्तु न गिरा दे । ने सब क्षपककी समाधि के इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निर्विघ्न हो ॥६६७॥

ग०—चार मुनि क्षपक के साथ मलमूत्र उठाने का कार्य करते हैं । और सूर्य के उदय अस्त होने के समय वसति, उपकरण और सभरे की प्रतिलेखना करते हैं ॥६६४॥

ग०—चार यति सावधानतापूर्वक क्षपक के घर के द्वार की रक्षा करते हैं । ऐसा वे असुरों और निद्राको के अन्दर प्रवेश करने से रोकने के लिए करते हैं । चार मुनि सावधानता समवगण द्वारा अर्थात् धर्मापदेश करने के घर के द्वार की रक्षा करते हैं ॥६६५॥

ग०—निद्रा की जान लेनेवाले और निद्रा को जीतने के इच्छुक चार यति रात में क्षपक जागते हैं । और चार मुनि अपने रहने के क्षेत्र में देश की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों की परीक्षा करते हैं । अर्थात् जिस क्षेत्र में क्षपक समाधि भरण करता है उस देश के अच्छे बुरे समाचार सुनकर रक्खर उनकी परीक्षा करने के कि समाधि में कोई बाधा आने का तो सन्देह नहीं है ॥६६६॥

विशेषार्थ—मायामे तन्लिच्छा पाठ है और विजयोदयामे उमका अर्थ निद्रा को जीतने का है । किन्तु यं० आनापञ्चीने अपनी टीका में 'तन्निद्रा' पाठ रखकर उमका क्षपक की भेदात् सन्देह किया है । जितनिद्रा के साथ यह पाठ मिलाने की चेष्टा है ॥६६७॥

‘वाहि’ इति क्षत्रवाणाम् । ‘अमृतपिब’ यावन् दूरे स्थितानां वायो न युयते तत्र स्थित्वा ।
‘वज्रो’ वाहार पर्यायेण । ‘वषाओ’ चतुर्विधा कथा पूर्वव्याख्यिता । वीरुमुद्रास्ते वषका अत आह—
‘सममपरतपविद्’ स्वपरपथनिदानज्ञा । ‘परिमाए’ परिपदे । ‘समोत्तमाए’ दाक् समानाया ॥६६७॥

वादी वसतिरि जणा सोहाणुम तह अणेपसत्थविद् ।

धम्मकहयाण रक्खाहेद्दु विहरंति परिमाए ॥६६८॥

‘वादी’ वादिन । ‘वसतिरि जणा’ वसतार । ‘सोहाणुम’ मिहममाना । ‘अणेपसत्थविद्’ अनेकज्ञानज्ञ
धम्मकहयाण धर्मं वचयता । ‘रक्खाहेद्दु’ रक्षार्थं । ‘विहरंति’ हनन्त्यो यान्ति । ‘परिमाए’ परिपदि ॥६६८॥

उपमंहरन्ति श्रमुण—

एवं महाशुभावा पग्गहिदाए समाधिज्जणाए ।

तं निज्जवंति सुवयं अट्यालीसं हि निज्जवया ॥६६९॥

‘एवं’ महाशुभावा एवं माहात्म्यवन्तः । ‘पग्गहिदाए’ प्रकृष्टया । ‘समाधिज्जणाए’ समाधी क्षपकस्य
प्रयत्नवृत्त्या । ‘तं निज्जवंति सुवयं’ तं निर्वापयन्ति क्षपकः । ‘अट्यालीसं हि’ अष्टवत्वारिंशत्प्रमाणम् ।
‘निज्जवया’ निर्वापका ॥६६९॥

व्याख्येयगुणा एव निर्वापका इति न शक्यं, किन्तु भगवत्परावर्तिविषयकस्य परापूर्णे काणादु-
त्तरेण प्राणिनां गुणा प्रवर्तन्ते तेन यदा यदाभूता योग्यमनुया सन्धयन्ति तदा तथाभूता यगमो निर्वापकत्वेन
ग्राह्या इति दर्शयति—

जो जारिसओ फालो भरदेरपदेसु होइ वामेसु ।

ते तारिमया तदिया चोदालीसं पि निज्जवया ॥६७०॥

गा०—क्षपकके आघातके वाहर स्वमिद्वान्त थीर परसिद्वान्तके ज्ञाता चार पति क्रमसे
एक एक करके सामने धर्म मुननेके लिए आये हुए थीताओको पूर्ववर्णित चार कथाएँ इस प्रकार
कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका दण्ड न मुन सके । अर्थात् क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे
बोलते हैं । उसमें क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती ॥६७०॥

गा०—अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता थीर वाद करनेमें कुशल चार मुनि धर्मरूपा करनेवालोंकी
रक्षाके लिए सामने तिहूके समान विचरते हैं । अर्थात् धर्मरूपामें कोई विवादी विवाद स्रष्टा
कर दे तो वाद करनेमें कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके लिए तत्पर रहते हैं ॥६७१॥

प्रस्तुत चर्चाका उपग्रहार करते हैं—

गा०—इस प्रकार माहात्म्यशाली अट्यालीस निर्वापक यति क्षपककी समाधिमें उत्कृष्ट
प्रयत्नशील रहने हुए उस क्षपकको संसार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥६७१॥

ऊपर कहे गुणवाने यनि ही निर्वापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं जेना । किन्तु भरत
और ऐगवत शत्रुमें कालका विविध परिघर्षन होता रहता है । और कालके अनुसार
प्राणिनोंके गुण भी बदलने रहते हैं । अतः जिस कालमें जिस प्रकारके योग्यवीय गुण सम्भव है

'ओ जारिमओ वाओ इय्यादिना' गो मादुराणे । 'मन्देस्सरेणु बाणेणु' धरोपारोणु वपादेणु ।
पञ्चभरता पञ्चभरतागो निर्वापारतासितागो मादुराणा वापारुणा इति मादुरा । 'मदुरा' निमित्तगो
मादुरा इत्यर्थे ॥६७०॥

एवं चदुरो चदुरो परिहावेद्वयगा य जदणाण ।

कालम्मि संकलिट्ठमि जाव चचारि मार्गेनि ॥६७१॥

णिज्जावया य दोण्णि वि होति जहण्णेण कान्ममंगणा ।

एक्को णिज्जावयो ण होइ कइया वि जिणगुणे ॥६७२॥

एवढापोत्तरायावाइयमिनि न व्याख्यायते ।

जपन्त्यो दो निर्वापको इति हिमचमुच्यते । एषो जपन्त्यो निर्वापः जपमानोपपन्न इत्यामङ्कारो
एकस्मिन्निर्वापके दोषमाचष्टे—

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परो पवयणं न ।

वसणमसमाधिमरणं उइहाहो दुग्गदी चावि ॥६७३॥

एको यदि निर्वापकः । 'अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति निर्वापकेण, परः क्षपकस्त्यक्तो भवति ।
'पवयणं न' प्रवचनं च त्यक्तं भवति । 'वसणं' व्यसनं दुःखं भवति । 'असमाधिमरणं' समाधानममरणेण
मृति स्यात् । 'उइहाहो' धर्मदूषणा भवति । 'दुग्गदी चावि' दुर्गतिरपि भवति ॥६७३॥

एव निर्वापकेणात्मा त्यक्तो भवति, एव क्षपक इत्येतत्प्रययति—

खवगपडिजग्गणाण् भिक्खुग्गहण्णादिमकुणमाणेण ।

अप्पा चत्तो तच्चिन्तरीदो खवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥

उस कालमें उन गुणवाले यति निर्वापकरूपसे प्राप्त है यह कहते हैं—

गा०—गाँव भरत और गाँव ऐरावत क्षेत्रोंमें जब जैसा काल हो तब उसी कालके अनुकूल
गुणवाले चयालीस निर्वापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥

गा०—इस प्रकार ज्यों-ज्यों काल खराब होता जाये त्यों-त्यों देशकालके अनुसार साध-
धानतापूर्वक चार-चार निर्वापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमें चार निर्वापक ही समाधि-
मरणको सम्पन्न करते हैं । अधिक काल खराब होनेपर कमसे कम दो निर्वापक भी होते हैं ।
किन्तु जितागममें किसी भी अवस्थामें एक निर्वापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥

जपन्त्यसे दो निर्वापक क्यों कहे ? जपन्त्यसे एक निर्वापक क्यों नहीं कहा ? ऐसी आशंकामें
एक निर्वापकमें दोष कहते हैं—

गा०—यदि एक निर्वापक होता है तो निर्वापकके द्वारा आत्माका भी त्याग होता है,
क्षपकका भी त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होता है । तथा दुःख उठाना होता है ।
क्षपकका अगमाधिपूर्वक मरण होना है, धर्ममें दूषण लगता है और दुर्गति होती है ॥६७३॥

एक निर्वापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इन प्रकार त्यक्त होते हैं, यह कहते हैं—

मरणपरिहरणमाए ह्यनन्ता मायया अर्चयै वदयन्ता 'मित्रमयाह्मादिमनुजमानेन' मित्राग्रहणं, निद्रा, कायमलम्बाया वाङ्मूकता निर्वापकेण 'सखगणद्विजगणाए' सखगणपरिचरणे । 'अप्यो वसतो' आत्मा त्यक्तो भवति । अज्ञानप्रवृत्तान्निद्राया समाधानं वायभक्ताना वाग्निराश्रयणात्महन्ती निर्वापकस्य पीडा । 'तद्विषयीदो यरि' निर्वापको मित्रा अर्थात् निद्रादिजगत्परीत्यर्जनिरागार्थं गानि, 'सखयो वसतो भवति' सखकर्म्यक्तो भवति ॥१७४॥

स्वयस्म अप्पणो वा चाए चचो हु होइ अद्धम्मो ।

णाणस्म य वुच्छेदो पवयणचाओ ऊओ होदि ॥६७५॥

'सखगणस्म अप्पणो वा चचो' सखकर्म्यात्मनो वा त्यागे । 'वसतो हु होइ अद्धम्मो' त्यक्तो भवति यति-
धर्म । यत्पर्यंतो वैराग्यवृत्तय न परिश्रयतो भवति शाश्वतप्राप्तय नयने । अतएव तु आवश्यकाणि यतिधर्मेव
त्यक्तानि भवन्ति गतिरैवस्यात् । 'णाणस्म य वुच्छेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवति, निर्वापकेन सह मूनि-
भूतपाति । 'ततो' एवमात् । 'पवयणचाओ होइ' प्रवचनस्यापि भवति । प्रवचनसम्पन्नायम उच्यते । प्राप्ता हि
केचिदेव' भवन्तीति चेदेकः निर्वापकः अज्ञानादिनातिनिवृत्ता मृतिप्राप्ते क दास्याभ्युपदिनेन' कश्च
प्राप्येति प्रवचनस्यापि ॥६७५॥

भाग्यं व्याचष्टे—

चायम्मि कीरमाणे वसणं सुवयस्स अप्पणो चावि ।

सुवयस्म अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज असमाधि ॥६७६॥

'चायम्मि कीरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । 'वसणं सखगणस्म' सखस्य दुःख भवति, प्रतिकारमाधानं ।
'अप्पणो वा वसणं' निर्वापकस्य वा त्यागन भवति अज्ञानादिरयापात् । असमाधिपरण व्याचष्टे—'चायम्मि'

गा०-टी०-क्षपकका कार्य करते रहनेसे निर्वापक भित्ताग्रहण, निद्रा और मलमूत्रका त्याग नहीं कर सकता । अतः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं आती । और प्राणीरिक मल न त्यागनेसे निर्वापकको कष्ट होता है । यदि निर्वापक भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता है ॥६७४॥

गा०-टी०-अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यतिधर्मका त्याग होता है । अर्थात् यतिकी धर्म वैयावृत्त करना है । क्षपकको छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है । न जानेपर यतिधर्ममें आवश्यक प्रपान है उनका त्याग होना है । ज्ञानका भी व्युच्छेद होता है क्योंकि निर्वापकके साथ वह भी मर जाता है । और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है । यहाँ प्रवचन शब्दसे आशय कहा है । विद्वान् तो विरल ही होते हैं । अनेकता निर्वापक उपवास आदिमें अनि-
वृत्त होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोको याद रखेगा । अतः प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥

गा०-क्षपकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योंकि उसका कोई प्रतिकार नहीं

भक्तादीनां ततो गीदत्थेहि वि ण तत्थ कादब्बा ।

आलोयणा वि हु पसत्थमेव कादब्बिया तत्थ ॥६८५॥

‘भक्तादीनां ततो’ भक्तादिकथा । गृहीताद्यैरपि यतिभिस्तत्र शापकमन्त्रार्थं न कर्तव्येति । ‘आलोयणा वि हु’ आलोचनागोचरावतिचारविषया । ‘तत्थ’ शापकसमीपे । ‘पसत्थमेव कादब्बा’ गपारो न शृणोति तथा कार्यं । वदतु मुक्ताचारैषु मत्तु ॥६८५॥

पच्चक्खणाणपडिक्कमणुवदेसाणिओगतिविह्वोसरणे ।

पड्डवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥

प्रत्याख्यान प्रतिक्रमणादिकं । कस्य मन्त्रार्थं सर्वं कर्तव्यमिति यावत् । यदि शक्तोज्ञी, न वेत्तदनुशा-
सत्य समीपे ॥६८६॥

तेल्लकायादसीहिं य बहुसो गंइसया दु घेसब्बा ।

जिम्माकण्णाण बलं होहिदि तुंडं च से विसदं ॥६८७॥

‘तेल्लकायादीहिं य’ तैलेन कथावादिभिश्च । ‘बहुसो’ बहुगो । ‘गंइसया दु’ गङ्गया । ‘घेसब्बा’
प्राप्ता । तत्र गुण वर्तते—‘जिम्माकण्णाण बलं’ जिह्वाया कर्णयोश्च बलं दत्ति वचने श्रवणे च । ‘होहिदि’

है कि उनके मर्यादा रहित वचनोको मुनकर शापककी समाधिमें बाधा हो सकती है, क्योंकि कम-
जोर ध्यस्त ऐसे वैसे वचन मुनकर क्रुद्ध हो सकता है अथवा सकलेश्वर्य परिणाम कर सकता
है ॥६८४॥

विशेषार्थ—टीकामें ‘असद्वृत्तान पास सद्वृत्तान अस्तिपदु ण दादब्ब’ ऐसा पाठ है । तथा
‘गद्वृत्तान’ का अर्थ नहीं किया है । आभाषर जीने ‘शब्दपत्तीनां शब्दप्रतीनां’ लिखकर उसका अर्थ
‘बल-बल करने वाले’ किया है ।

गा०—आगमने अर्थके ज्ञाता यतियोंको भी शापकके पासमें भोजन आदिकी कथा नहीं
करनी चाहिए और आलोचना सम्बन्धी अतिवागोंकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि करना
ही हो तो बटनमें मुक्त आचार वाले आचार्योंके रहने हुए प्रच्छन्न रूपसे ही करना चाहिए जिसमें
शापक उगे न मुन गके ॥६८५॥

गा०—प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेन, नियोग—आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके
धातारका त्याग, प्रार्थन, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचार्योंके पास ही करना चाहिए,
क्योंकि जिनमें उम शापकने अपना निर्णायक बनाया है वही उनके लिए प्रमाण होता है । किन्तु
यह निर्णायकाचार्य ऐसा करनेमें अमर्ष्य हो तो उमही अनुज्ञामें अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८५॥

विशेषार्थ—मुक्त आचार वाले अनेक आचार्योंके होने हुए भी शापकको प्रत्याख्यान आदि
प्रथम स्वीकार किये निर्णायकके पास ही करना चाहिए यह आज्ञा उक्त मायाका है ।

गा०—नेत्र और बगैरे आदिमें शापकको बटन बार कुल्ले करना चाहिए । इसमें जोभ

भविष्यति । 'सुं' च से विताई होविसि' यदमभ्यग्य' । सुखवैराग्य अपि क्षयकस्य भविष्यति । निर्वाणस्य-
वर्णना समाप्ता ॥६८७॥

निष्ठावपरायणता इत्येवमिति—

दृष्टव्यममक्रिन्वा जइ कीरइ तस्स तिविहोसरणं ।

फल्लिवि भत्तविसेमंमि उम्मुगो होज्ज मो खवओ ॥६८८॥

'दृष्टव्यममक्रिन्वा' दृष्टव्यमाहारस्य प्रकाशनं तं प्रति कीरनं अकृन्वा । 'जइ कीरइ' यदि जिये ।
'तरत' तस्य दारतर । 'तिविहोसरणं' त्रिविधाहारस्याग । 'बहिह्वि' वस्त्रिविह्वल । 'भत्तविसेसमि'
भक्तविशेषे । 'उम्मुगो होज्ज' सो खवओ' उम्मुगो संवेग्य क्षयक । आहारोत्पुष्ट्य च वित्तं व्याकुलयति ॥६८८॥

तम्हा तिविहं वोमरिहिदित्ति उक्कस्मयाणि दव्याणि ।

सोसित्ता मंवरिलिय चरिमाहाइं पयासेज्ज ॥६८९॥

पासित्तु फोइ तादी तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥

'पासित्तु' दुष्टत्वा आहारमुपदर्शितं । 'फोइ' करिवत् । 'तादी' यत्ति । 'तीरं' वस्तुन तीरं प्राप्तं य ।
'इमेहि' अमीभिर्मनोभिराहारैः । 'किं मेत्ति' किं ममेति । 'वेरगमणुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्त उपगत ।
'संवेगपरायणो होदि' ससारवपरामर्शे प्रचलितो भवति ॥६९०॥

आसादिन्ना फोई तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९१॥

और कानोको बल मिलता है और मूल साफ होता है ॥६८७॥

इस प्रकार निर्वाणका कथन समाप्त हुआ ।

अब निर्वाणकाले द्वारा आहारके प्रकाशनका कथन करते हैं—

गा०—आहारका प्रकाशन अर्थात् क्षयकके सामने विविध भोजनोंको उपस्थित न करके
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जाता है तो क्षयक किसी भी भोजन विदोषमें उत्सुक
बना रह सकता है । और आहारमें उत्सुकता वित्तको व्याकुल करती है ॥६८८॥

गा०—अतः उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोंमें अलग-अलग उसके सामने रखकर जब वह मनुष्य
हो जाये तो अन्तिम आहार उपस्थित करे । ऐसा करनेसे क्षयक तीनों प्रकारके आहारको छोड़
देगा ॥६८९॥

विशेषार्थ—टीकाकारने यह गाथा नहीं मानी ।

गा०—कोई यदि दिखाये गये आहारोको देखकर 'मरणको प्राप्त भुझे हन मनोज्ञ आहारो-
से क्या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंमें विरक्त होकर ससारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता
है ॥६९०॥

१. मयात्पाये—आ० मु० ।

देसं भोच्या हा हा तीरं पचस्मिमेहि किं मेनि ।

येरगमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६०२॥

सत्वं भोच्या घिद्धी तीर पचस्मिमेहि किं मेनि ।

येरगमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६०३॥

मनोजनियमेवा हि पीन पुन्येन प्रवर्तमाना अभिगण जनयति जन्तो । म आनुगम' नमोपुद्गलात्ताने हेतु, ततो भीम' भवाभोधिप्रवेगन भवभूतामिति गृष्टार्थं गाथावर्ग' । उत्तर प्रकाशना समाप्ता पर्यागणा ॥६०३॥

हाणी इति भूतपद व्याचष्टे—

कोई तमादइत्ता मणुणरसवेदणाए मंविद्धो ।

तं चैवणुवधेज्ज हु सत्वं देमं च गिद्धीए ॥६०४॥

'कोई' वसिष्ठति । 'तं' दमितमाहारं । 'आवयित्ता' भुक्त्वा । 'मणुणरसवेदणाए' मनोजरगानु' भवनेन । 'संविद्धो' मूर्च्छित । 'तं चैवणुवधेज्ज हु' तमेवाभ्यासिन मनोजाहारमनुवर्त्तनीयम् । दमितेनैवैक वा, 'गिद्धीए' गृष्टया ॥६०४॥

तत्थ अवाओवामं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिदु मणोसत्तलं मुहुमं सण्णिव्वेमाणो ॥६०५॥

शा०—कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र लेकर 'मरणको प्राप्त' मुझे इस मनोज भोजनमें क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, संसारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६०१॥

शा०—कोई क्षपक थोड़ा सा खाकर 'मरणको प्राप्त' मुझे इस मनोज आहारमें क्या ऐसा विचार विरक्त हो संसारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६०२॥

शा०—टी०—कोई सब आहारको भोगकर 'मुझे बार-बार विश्कार है । मरणको प्राप्त' मुझे इस मनोज आहारमें क्या प्रयोजन' इस प्रकार विरक्त हो संसारके भयसे मुक्त होनेमें तत्पर होता है ।

वाग्यार मनोज विषयोंका भोग यदि चलता रहे तो उसमें जीवमें उसकी अभिलाषा बनी रहती है । और वह अनुगम कर्म पुद्गलोंके ग्रहणमें कारण होता है और उसमें प्राणिगण समारममुद्रमें पड़े रहते हैं । यह स्पष्ट करनेके लिए ये तीन गाथा कही हैं ॥६०३॥

आहारका प्रकाशन समाप्त हुआ ।

हानिका कथन करने हैं—

शा०—कोई क्षपक उस दिशायें आहारको खाकर मनोज रमके स्वादमें मूर्च्छित होकर मृग्यावश उस स्वादे आहारमें से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता है ॥६०४॥

'तस्य' तथाहारासकौ बाधाय । 'अवाधोपाय' इन्द्रियसममस्थापय, अग्नयमस्य च ढीकम् । 'दत्तेदि' दर्शयति । 'वितेसवो' विरोधेण । 'उबदितो' उपदिशन् । 'उद्धरिदु' उद्धत् । 'मणोसत्त' मन शस्य । 'गुह्यं' गुह्यम् । 'सन्निव्ववेमाणो' सम्यक् प्रसमयन् ॥६९५॥

सोच्चा सल्लमणत्थं उद्धरदि असेसमप्यमादेण ।

वेरगमणुपत्तो संवेगपरायणो खवओ ॥६९६॥

'सोच्चा' धुत्वा वैराग्यरूपा । 'सल्ल' शल्यं । 'उद्धरदि' उत्थाटयति । 'असेस' अक्षेप । 'अप्यमादेण' प्रमाद विना । 'वेरगमणुपत्तो' वैराग्यमनुप्राप्तः । 'संवेगपरायणः' संवेगपर । क्षपक शल्योद्धरणपरं भवति ॥६९६॥

अणुमज्जमाणे पुण समाधिकामस्स सव्वमुवहरिय ।

एक्केयकं हावेंतो ठवेदि पोराणमाहारे ॥६९७॥

'अणुसज्जमाणे पुण' कृतेऽप्याहाराभिलाषस्य दोषोपदर्शने । 'अणुसज्जमाणो' आहारे अनुरागवति क्षपके । 'समाधिकामस्स' समाधिपरमभिच्छन् । 'सव्वमुवहरिय' सर्वमाहारमुपमहृत्य । कथं ? 'एक्केयकं हावेंतो' एकैक आहारं हापयन् मूरि । 'ठवेदि' स्थापयति क्षपक । 'पोराणमाहारे' प्राक्तने आहारे ॥६९७॥

अणुपुच्चेण य ठविदो संवट्टेदुण सव्वमाहारं ।

पाणयपरिक्कमेण दु पच्छा भावेदि अप्पाणं ॥६९८॥

'ठविदो' स्थापितः मूरिणा प्राक्कमाहारे क्षपक पर्याप्तिकं करोत्यत आह—'सव्वमाहारं', अशन स्वाद्य, खाद्य च । 'अणुपुच्चेण' क्रमेण । 'संवट्टेदुण' उपमहृत्य । 'पाणयपरिक्कमेण दु' पानकाद्येन परिकरेण । 'अप्पाणं' आरमान । 'पच्छा भावेदि' पश्चाद्भावयति । हा निव्वार्यानां हागिति ॥६९८॥

कतिप्रकारं पानकभिरपारेकायामाचष्टे—

गा०—इस प्रकार आहारमें आसन्नित होने पर आचार्य उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको निकालनेके लिए इन्द्रिय सममका विनाश और असममकी प्राप्ति बतलाते हुए विरोध रूपमें उपदेश देते हैं और इस तरह उसे सम्यक् रूपसे शान्त करते हैं ॥६९५॥

गा०—वैराग्यका उपदेश सुनकर वैराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त अनर्थकारी शल्यको निकाल देता है और संवेगमें तत्पर होता है ॥६९६॥

गा०—आहारकी अभिलाषामें दोष दिखानेपर भी यदि क्षपक आहारमें अनुरागी रहता है तो आचार्य समाधिपरमके इच्छुक क्षपकको सब आहार दिखलाकर एक-एक आहार छुड़ाते हुए उसे अपने पूर्व आहार पर लै आते हैं ॥६९७॥

गा०—आचार्यके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पश्चात् क्षपक क्रमसे अशन खाद्य स्वाद्य सब आहारोंका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमें लगाता है ॥६९८॥
हानिका कथन समाप्त हुआ ।

पानकके भेद कहते हैं—

१. अणुपुच्चेण अनुक्रमेण—मूलारा० ।

नृं वेदनामुत्पादयेदेव । 'उदरे वरिष्णो' पुरीष 'अर्थतनं' रिचन ॥३०३॥

एवं कुनोदरजोषणस्य क्षपकस्य योग्यं व्यापारं निर्वापकमूर्तिमंगाद्यमादर्थजन—

आवज्जीवं मध्याहारं तिविहं च योसरिहिदिति ।

णिज्जवओ आपरिओ मंघस्म णिवेदणं कुज्जा ॥३०३॥

'आवज्जीव' जीवितावधिक । 'मध्याहार' सर्वाहार । 'तिविहं' त्रिविध अशनं, साद्य, स्वाद्य च । 'योसरिहिदिति' त्यजतीति । 'णिज्जवओ आपरिओ' निर्वापक मूरि । 'मंघस्म णिवेदणं कुज्जा' मद्घप निवेदयेत् ॥३०३॥

सामेदि तुम्ह खवओति कुंचओ तस्म चेव खवगस्स ।

दावेद्वओ णेदण मन्वसंघस्म वसघीसु ॥३०४॥

'सामेदि' क्षयां दादयति । 'तुम्ह' बुद्धान् । 'खवओति' क्षापक इति । 'तस्म चेव खवगस्स' तस्यैव क्षापकस्य । 'कुंचओ' प्रतिश्लेषः । 'दावेद्वओ' दत्तवित्तव्यं । 'खेदुण' मीर्या । 'मन्वसंघस्म वसघीसु' सर्व-मद्घपस्य वसतीसु ॥३०४॥

तेन मद्घपेन ज्ञातस्तत्रार्थमप्रापेण कर्तव्यमिच्छाद्ये—

आराधणपत्तीयं खवयस्म व णिरुवमगपत्तीयं ।

काओमगो संघेण होह सव्वेण कादव्वो ॥३०५॥

'आराधणपत्तीयं' स्तवपाठापना क्षपकस्य यथा स्यादित्येवमर्थः । 'खवयस्म णिरुवमगपत्तीयं' क्षप-कस्योपमर्गा मा मुदन्नेवमर्थं च । 'काओमगो' कामोत्सर्गः । 'संघेण सव्वेण' सर्वेण मद्घपेन । 'होहि कावव्वो' कर्तव्यो भवति ॥३०५॥

गाथायें आये उदर दावदमें पेटका मल लेना चाहिए । उसकी निकालना उदरमलका शोधन है । ऐसे महान् प्रमाणके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमें रहा हुआ मल काष्ट देता है ॥३०६॥

इस प्रकार क्षपकके उदरके मलको शुद्धि हो जानेपर निर्वापकाचार्य क्षपकके योग्य जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं—

गा०—निर्वापकानां मघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपर्यन्तके लिए अशन, साद्य और स्वाद्य तीनों प्रकारके सब आहारका त्याग करता है ॥३०३॥

गा०—तथा यह क्षपक आप सबको क्षमा माँगता है । इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्वमंघकी वसतियोंमें दिखलाते हैं । अर्थात् क्षपक सबके पास क्षमा माँगने स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सर्वत्र से आकर दिखलाते हैं कि वह आप सबसे क्षमा माँगता है ॥३०४॥

क्षपकका अविश्राम जानकर सबको क्या करना चाहिए यह

गा०—क्षपककी स्तवत्रयकी आराधनापूर्ण हो कोई इसके लिए सर्वमंघको कामोत्सर्ग करना चाहिए ॥३०५॥

स्वयं पञ्चकस्त्रावेदि तदो सव्यं च चदुविधाहारं ।

संघसमवायमज्ज्ञे सागारं गुरुणिओमेण ॥७०६॥

'सव्यो' दक्षः । 'पञ्चकस्त्रावेदि' प्रत्यक्षानं वारम्भिन, निर्वाणः सूरिः । 'तदो' पश्चात् । 'सव्यं' मयं । 'चदुविधाहारं' चतुर्विधाहारं । 'संघसमवायमज्ज्ञे' सङ्घसममुदायमध्ये । 'सागारं' गाकारं । 'गुरु-
नियोमेन' इतरं गुरुमुजया ॥७०६॥

अहवा समाधिहेतुं कायव्यो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयंषि पच्छा बोमरिद्वयं जहाकाले ॥७०७॥

'अहवा' अथवा । 'समाधिहेतुं' समाधिनिष्ठसंज्ञायै, तदर्थं । 'कायव्यो' कर्तव्य 'पाणयस्स आहारो' पानकस्य विधानं । 'तो' एवमात् । 'पाणयंषि' पानकयपि । 'बोमरिद्वयं' स्वमन्त्र्यं । 'जहाकाले' मयाकाले निवर्तनं शक्तिशान्तिनाम् । पूर्वगायया चतुर्विधाहारस्याय कार्यं इति, योऽतिगयेन परीयहवापाशमस्तं प्रमुनं । अनया तु यो न तथा भवति न प्रति चिद्विधाहारस्याय इति निश्चयते ॥७०७॥

चोदुत्तानं मय्य योग्यमिच्छकाह —

जं पाणयपयिम्मम्मि पाणयं छविहं ममस्सादं ।

तं मे ताहे कप्पदि निविहाहारस्स बोसरणे ॥७०८॥

'जं' यत् । 'पाणयपयिम्मम्मि' पानकस्ये परिचरे । 'पाणयं' पान । 'छविहं' पृथिव्यं । 'सम-
स्सादं' समानानं । मया चतुर्विधाहारः । 'तं' मन्त्रानं । 'मे' सव्यं । 'ताहे' तथा । 'कप्पदि' योग्यं प्रदातुं । 'निविहाहारस्स' मन्त्रानय, मन्त्रस्य, मन्त्रस्य च स्थाने । पञ्चकस्याय ॥७०८॥

मो आपयिउवज्जापयिम्मगापम्मिमे कुलगणे य ।

ओ होन्त कमाप्रो मे मे मय्यं निविहेण मामेदि ॥७०९॥

'मो' इत्यन्तर्गतमन्त्रः । 'आपयिउवज्जापयिम्मगापम्मिमे' आपयते, उपाध्याये, शिष्ये, मयपिणि । 'कुलगणे' न कुले न्ये च । 'ओ होन्त कमाप्रो' यो होन्तवाय ओयो, मायो, मोयो वा । 'मे' सव्यं । निव-

७०८—तुम्हारे पानकाचे निरतिहाकारं मयके समुदायके मध्यमे वारो प्रकारचे आहारका
निविहाहार त्याग करणा हे और शक्त मुझी आज्ञाये ऐसा करता है ॥७०८॥

७०९—अथवा सम्राट् अर्थे विमर्षी गृहायनात् त्वा पानकको छोटकार दोष मय
आपयवा मय्य करता है और आपन मन्त्रको होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०९॥

विद्वेदार्थ—पूर्वगायय वार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षणके त्वा करता है जो
मन्त्र पश्येगा वारका मन्त्रन समर्थ होना है और इस गायामें जो ऐसा नही होना उसके
निवर्तन प्रकारके आहारका त्याग करता है ॥७०९॥

उम्हारे छोटे पानक विम प्रदायका है मय बनाने है—

७१०—तुम्हारे प्रदायन जो छोट प्रदायका पानक करता है, मीन प्रकारके आहारका
त्याग करता है उस क्षणके मय्य होना है ॥७१०॥

७११—आपन मन्त्र वारके पानका आपना है, उपाध्याय, शिष्य, मातामी कुल और मयके

विजयोदया टीका

दीर्घ । 'निचिद्रेण' निचिधेन । 'सायेहि' साययनि निराकरांति ॥३०९॥

अन्मद्वियजादहामो मत्थम्मि कदंजली कदपणामो ।

रामेह मत्थमं गवेसं मज्जणोमाणो ॥७१०॥

'अन्मद्वियजादहामो' विजयायाजाद्विजादमाद । कदंजल्य मुमुक्षुणा यत्नमकस मय
'मत्थम्मि कदंजली' मत्थमं यत्नमादमाद । 'कदपणामो' कदपणाम । 'सायेहि' सायं साययनि
मत्थमं गवेसं । 'मज्जणो' यत्नमादमाद । 'मज्जणोमाणो' मज्जणमादमाद । मत्थमं मत्थमं ॥७१०॥

मणयपणकायजोगेहि पुरा कदकारिदे अणुमदे वा ।

मत्थे अवराधपदं एम ममावेमि णिम्मन्लो ॥७११॥

'मणयपणकायजोगेहि' मणयपणकायजोगेहि । 'पुरा' पूर्व । 'कदकारिदे' अणुमदे वा
ताद । 'मत्थे' मत्थमं यत्नमादमाद । 'एम' एम । 'ममावेमि' सायं साययनि
मत्थमं मत्थमं ॥७११॥

अम्मापिदुमग्गो मे ममहु खु जगमीयलो जगाधामो ।

अहमवि समामि मुदो गुणसंघायस्म संघस्म ॥७१२॥

'अम्मापिदुमग्गो' माता पिता व ममो । 'मे' मम । 'ममहु' सायं साययनि । 'जगमीयलो'
प्राणिनोपपत्तिः । 'जगाधामो' जगत्प्राणिनोपपत्तिः । 'अहमवि' अहमवि । 'समामि' परवृत्त
न करोमि । 'मुदो' मुद । 'गुणसंघायस्म' गुणसंघायस्म । 'संघस्म' संघस्म ।
ममो ॥७१२॥

संघो गुणमंघाओ मंघो य विमोचओ य कम्माणं ।

दंमणणाणचरिते मघायंतो हवे मंघो ॥७१३॥

मत्थमं यत्नमादमाद । अन्मद्वियजादहामो । माता पिता व ममो । 'मे' मम । 'ममहु' सायं साययनि । 'जगमीयलो'
प्राणिनोपपत्तिः । 'जगाधामो' जगत्प्राणिनोपपत्तिः । 'अहमवि' अहमवि । 'समामि' परवृत्त
न करोमि । 'मुदो' मुद । 'गुणसंघायस्म' गुणसंघायस्म । 'संघस्म' संघस्म ।
ममो ॥७१३॥

गा०—मुमुक्षुणा जो कर्तव्य है वह सब मैंने किया, इस विचारमें उस क्षण
अत्यन्त भयानकता होती है और धर्मनिरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अंगु-
लिकाएँ प्रणामपूर्वक गमन्य मुनिमंथने वह क्षमा माँगता है ॥७१०॥

गा०—किं मनवचनकाय और कृतकारित अनुषोदनामे पूर्णमं किये गये मय
मैं निःशय होकर क्षमा माँगता हूँ ॥७११॥

गा०—गुणोक्ता समूहस्थ यह सब समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाला है, निकट
का आधार है । वह मंघ मुझे माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करें । मैं भी ब्रह्म
मुद होकर किये हुए अपराधकी भूलमें निकाल देता हूँ ॥७१२॥

गा०—गुणोक्ता समूहका नाम संघ है । यह मंघ कर्ममें पड़ता है । सम्यग्दर्शन
और सम्यक्चारित्र्यके मेलमें मंघ होता है ॥७१३॥

इय खामिय वेरगं अणुत्तरं तवसमाधिमारुढो ।

पपफोडितो विहरदि बहुभववाधाकरं कम्मं ॥७१४॥

वट्टंति अपरिदंता दिवा य रादो य सन्वपरियम्मे ।

पडिचरया गणहरया कम्मरयं निज्जरेमाणा ॥७१५॥

‘वट्टंति’ वतन्ते । ‘अपरिदंता’ अपरिध्वान्ता । ‘दिवा य रादो य’ दिने रात्रौ च । ‘सन्वपरियम्मे’ सवंपरिचरणे । ‘पडिचरया’ निर्यापका । गणहरया गणान् धर्मस्थान् धारयन्तीति गणहराः । ‘कम्मरयं’ कर्मात्म्यं रज ‘निज्जरेमाणा’ निर्जरेयन्त ॥७१५॥

जं वट्ठमसंखेज्जाहि रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पसीए खवेइ तं एयसमयेण ॥७१६॥

‘जं’ यत् । ‘वट्ठं रयं’ वट्ठं रज कर्म । यथा रजश्छावयति परस्मै गुण शरीरादेः कच्छूदद्रुममृत्तिकं दोषमावहति तद्वद्वोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विषयः तेन रज इव रज द्रवमुच्यते । ‘भवसदसहस्सकोडीहिं’ भवशतसहस्रकोटिभिः । तद्वज्रः ‘खवेति’ क्षपयन्ति । केन ? ‘सम्मत्तुप्पसीए’ धृष्टानोत्पत्त्या । ‘एयसमयेण’ एकेनैव समयेन । तथा श्रुवत्—सम्यग्बुद्धिश्चावकविरतान्तर्गतविद्योन्नतदर्शनमोहक्षपकोपशमोपशान्त-मोह अपकलीणमोहजिनाः अमशोऽसंख्येयगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० १४४५] ॥७१६॥

एयसमएण विधुणदि उवउत्तो बहुभवज्जियं कम्मं ।

अण्णयरम्मि य जोगे पच्चवत्ताणे विसेसेण ॥७१७॥

‘एयसमयेण विधुणदि’ अल्पेन कालेन निर्धुमाति । ‘उवउत्तो’ परिणत । ॥ ? ‘अण्णयरम्मि जोगे’ यस्मिन्मस्मिन्विषय-तपसि । किं ? ‘बहुभवज्जियं’ अनेकभवसहित । ‘कम्मं’ कर्म । ‘पच्चवत्ताणे उवउत्तो विसेसेण

गा०—इस प्रकार सर्वसंघको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप और गमाधिमें लीन हुआ क्षपक भयभवमें कष्ट देनेवाले कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥७१४॥

गा०—धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाले निर्यापक मृत्निगण रात दिन बिना थके उस क्षपक-की गमस्त परिचर्यामें लगे रहते हैं । और इस प्रकार कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ॥७१५॥

गा०—अगम्यात् लक्षकोटिभवोंमें जो कर्मरज बाधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक समयमें ही जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जैसे रज अर्थात् धूल शरीर आदिके सौन्दर्यको बाँक देती है और शरीरमें दाद फाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोंको बाँकता है और अनेक कष्ट देता है इसलिए उमे रजके समान होनेसे रज कहा है । असंख्यातभवोंमें सचित कर्मरज सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेपर एक समयमें ही निर्जीर्ण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—सम्यग्दृष्टी, धावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्धीका विमयोजक, दर्शनमोहका क्षपक, उपासम श्रेणिवाला, उपनान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, शीणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर असंख्यातगुणों निर्जरा होती है ॥७१६॥

गा०—जिग जिमी तपमें लीन हुआ आत्मा अनेकभवोंमें गर्वितकर्मोंको अल्पसमयमें ही

विपुणरि' यावज्जीवं अनुविषादागत्यायै परिणत विरोधेन निरस्यति ॥७१७॥

एवं पटिक्कमणाए काउमग्गे य विणयसज्झाए ।

अणुपेहामु य जुत्थो संघारगओ धुणदि कम्मं ॥७१८॥

'एव' उपनेन प्रमेय । 'पटिक्कमण्ये' प्रतिप्रमणे । 'काउमग्गे य' कायोत्तम्ये च । 'विणयसज्झाए' विनयसङ्ग्राहणे । 'अणुपेहामु य जुत्थो' अनुपेहामु च युक्त । 'संघारगओ' गन्तव्यगन्ध । 'कम्म धुणदि' कर्म क्षणदि । सवणं वरं ॥७१८॥

इत्त उत्तरं अनुपासन प्रकृत्यते इति निगदति—

णिज्जवया आपरिया मंघारस्थस्म दिति अणुसिद्धि ।

संवेगे णिण्येगं जणत्तियं कणज्जावं मे ॥७१९॥

'निज्जवया आहरिया' निर्वापका मूरय । 'अणुसिद्धि' इति श्रुतज्ञानानुपारेण शिक्षा प्रपच्छति । 'संघारवत्ता' मन्तरस्थस्य । 'संवेगे' मन्तारधीनता । 'णिण्येगं' वैराग्य च । 'जणत्तियं' उत्सादन्य । 'कण-जाव' कर्णजाप । 'मे' तस्मै शरणाय ॥७१९॥

णिस्मन्लो कदमुदी विज्जावृत्तकरवसधिमंघारं ।

उवधि च मोघइत्ता मन्लेहण मो कुण इदणि ॥७२०॥

'निस्मन्लो' मिथ्यादर्शन, माया, निदान इति त्रीणि शब्दानि तेष्वपि नि शान्त । तत्त्वप्रधानेन, अनुपया, भोगनिस्पृहता वा 'कदमुदी' इत्या मुदिनिर्मलता रत्नत्वे येन स इत्तमुदि । विज्जावृत्तकर-वसधिसंघार' विविधा आपन् विषय इत्युच्यते । व्यापय, उपसर्ग, परीपह, अमयमो, मिथ्याज्ञान इत्यादि-भेदेन तस्यामागति यस्तन्निविधानं तद्विधावृत्तं तत्करोति य आत्मन स वैद्यावृत्तकरस्त । वसधिसंघार

निर्जीण कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चार्गे प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विरोध-रूपसे कर्मोकी निर्जरा करता है ॥७१७॥

गो०—इस प्रकार संस्तरपर आरुढ क्षणक प्रतिक्रमण, कायोत्तमं, विनय, स्वाध्याय और बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोकी निर्जरा करता है ॥७१८॥

अगे कहते हैं कि क्षणको सूरि गिदा देते हैं—

गो०—निर्माणक आचार्य मन्तरपर आरुढ क्षणको श्रुतज्ञानके अनुसार उसके कानमें गिदा देते हैं । वह गिदा मसारसे भय और वैराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या गिदा देते हैं, यह कहते हैं—

गो०—हे क्षणक ! निःशस्त्र होकर, रत्नत्रयको निर्मल करके तथा वैद्यावृत्त करनेवाले, वसति संस्तर और पोछी आदि उपधिका शोधन करके अब मन्लेहना करगे ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये तीन अल्प हैं । तत्त्वप्रधानसे मिथ्यादर्शनको, सरलतासे मायाको और भोभोकी निस्पृहतासे निदानको दूर करके नि शल्य बनो । व्यापि, उपसर्ग, परीपह, अमयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओको विपदा कहते हैं । उस विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको वैद्यावृत्त कहते हैं । जो क्षणको वैद्यावृत्त करता है

इयं सामिय धेरमं अणुत्तरं तवसमाधिमारुढो ।

पपफोडितो विहरदि बहुभववाधाकरं कम्मं ॥७१४॥

वट्टंति अपतिदंता दिवा य रादो य सन्वपरियम्मे ।

पडिचरया गणहरया कम्मरयं णिज्जरेमाणा ॥७१५॥

'वट्टंति' वनन्ते । 'अपरिवंता' अपरिधान्ता । 'दिवा य रादो य' दिने रात्रौ च । 'सन्वपरियम्मे' मन्वापरिगमे । 'पडिचरया' निर्यापका । गणहरया गणान् धर्मस्थान् धारयन्तीति गणधरा । 'कम्मरयं' कर्मात्मिका । 'णिज्जरेमाणा' निजंरयन्ता ॥७१५॥

जं चट्टमसंसेज्जाहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं ।

सम्मत्तुप्पत्तीए रावेइ तं एयसमयेण ॥७१६॥

'जं' यत् । 'चट्टं रयं' चट्ट रज्यं कर्म । यथा रजस्रस्तदपि परस्मै गुणं शरीरादेः कच्छूदद्रुमभूतिर्योगमावहति तद्वद्वेद्यादिगुणमवच्छादयति च विविधा विपद तेन रज इव रज इत्युच्यते । 'भवसदसहस्सकोडीहिं' भवगतमहत्सकोटिभिः । तदत्र 'सवेत्ति' दागमिति । केन ? 'सम्मत्तुप्पत्तीए' धृष्टानोन्मत्या । 'एयसमयेण' तत्रैव समयेन । तथा बोधने—सम्प्राप्त्युत्थावकाविरतानन्तविद्योतकवर्षासमोहसपकोपशमकोपशान्तमोहसवर्षासमोहविनाः क्रममोऽन्तर्ह्येवगुणनिर्जरा इति ॥ [तत्त्वा० १४५] ॥७१६॥

एयममएण विपुणदि उवउत्तो बहुभवज्जियं कम्मं ।

अण्णपरम्मि य जोगे पच्चक्खण्णे विसेसेण ॥७१७॥

'एयममएण विपुणदि' ज्ञानेन वाक्येन निर्मुक्त्या । 'उवउत्तो' उत्थित । कः ? 'अण्णपरम्मि जोगे' अण्णपरम्मि जोगे । 'य' यः । 'पच्चक्खण्णे' अनेकप्रगतिना । 'विसेसेण' कर्म । 'विसेसेण' विसेसेण ।

पा०—एग प्रकार सर्वगणको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तब और गणपतिम र्दान द्वारा क्षमा प्राप्त्यपने बहुत देनेवाले कर्मोंको निर्जरा करता है ॥७१४॥

पा०—शान्तिः वा शान्त्यपने करनेवाले निर्यापक भूतिगण रत्न दिन बिता धरे उस क्षणको गणपतिम र्दानप्राप्त्यपने १४१ है । और एग प्रकार कर्मोंको निर्जरा करता है ॥७१५॥

पा०—अण्णपरम्मि जोगे विपुणदिमे ओ कर्मरत्न बीज है उसे सत्यत्वकी उत्पत्ति होनेपर वह क्षणमे ही अन्त नष्ट कर देता है ॥७१६॥

टी०—जो रज अर्थात् युद्ध जगैर आदिहे मौन्दर्यको दौरे देती है और जगैरम दा ग्राह अर्थात् दान उपज्जन करती है वेमे ही कर्म जीवहे ज्ञानादिगुणोंको दौरेता है और अनेक वट्ट देता है इत्येवम एव रजहे समान होनेपर रज कहा है । अगम्यात्मप्रयोगे गतिना कर्मरत्न अण्णपरम्मि जोगे उत्पन्न होनेपर वह समग्र हो निर्जरी हो जाती है । सत्यार्थगुणमे कहा है—सत्यार्थगुण धारण, समर्थकरण, अनन्तानुसंगीता विमयोक्तक, दर्शनमोक्षका क्षण, उपाय, वेदिकारण उत्पन्न होनेपर अन्तर्ह्येवगुण, क्षणमात्र और अवस्थानके उत्पन्नपर अगम्यात्मगुण निर्जरा होने है । ३२५

पा०—विपुण विपु ज्ञान ज्ञान द्वारा आत्मा अनेकप्रकारे गतिना कर्मोंका अण्णपरम्मि जोगे

विपुलवि' पात्रमञ्जु वसुधासागरादौ परिणत विजयेन निरस्तानि ॥७१७॥

एवं पट्टिकमणाल काउमगो य विणयसज्जाल ।

अणुपेदागु य जुतो संधामगो घुणदि कम्म ॥७१८॥

'एवं' उपाने प्रथेन । 'पट्टिकमणाले' प्रणिभमणे । 'काउमगो य' काउमगो य । 'विणयसज्जाल' विनयसज्जाल । 'अणुपेदागु य जुतो' अनुपेदागु य पुनः । 'संधामगो' संधामगः । 'कम्म घुणदि' कम्म घुणदि । कम्म घुणदि ॥७१८॥

॥ उत्तर अनुमानेन प्रथममेव इति निगदति—

णिज्जवया आपरिया मंधाम्मस्म दिति अणुमिट्ठि ।

संवेगं णिल्येगं जणंतयं कणज्जावं मे ॥७१९॥

'णिज्जवया आपरिया' निर्वाणया मूख । 'अणुमिट्ठि' इति धृतज्ञानानुगारेण शिष्टा प्रयच्छन्ति । 'संधाम्मस्म' सन्धाम्मस्म । 'संवेगं' समारम्भोऽयम् । 'णिल्येगं' वैराग्यं य । 'जणंतयं' उत्पन्नयन् । 'कणज्जावं' कर्त्तव्यं । 'मे' ममैव धनद्वय ॥७१९॥

णिस्मन्तो फदमुद्धा विज्जावच्चक्रवमधिमंधारं ।

उवधि न मोघइत्ता मन्लहण भो कुण इदाणि ॥७२०॥

'णिस्मन्तो' मिथ्यादर्शनं, माया, निदानं इति नीतिं धारयानि लेभ्यो नि शान्त । तत्त्वयद्धानेन, चतुस्रया, भोगनिष्पत्तया वा 'बन्धुजो' इत्यादिनिर्मलता रत्नमेव येन स वृत्तमुद्धि । विज्जावच्चक्रवमधिमंधारं' विविधा आपदा विपदा इत्युच्यते । व्याधि, उपसर्ग, परीपह, अमयम, मिथ्याज्ञान इत्यादिभेदेन तस्याभादि यादृशविधानं तद्व्यापृष्टं तत्करोति य आत्मन स वैयावृत्यकरस्त । वमतिमंधारं

निर्जोग कर देता है । और जो जीवनपर्यन्त चार्गं प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेषरूपसे कर्मोकी निर्जोग करता है ॥७१७॥

गा०—इस प्रकार संस्तरपर आम्हें क्षणक प्रतिक्रमण, कायोत्तारं, विनय, स्वाध्याय और बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोकी निर्जोग करता है ॥७१८॥

आगे कहते हैं कि क्षणको गूरि मिटा देने है—

गा०—निर्यायक आचार्य संस्तरपर आम्हें क्षणको धृतज्ञानके अनुसार उसके कानमें मिटा देते हैं । वह मिटा मंमारो मध और वेंगम्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥

कानमें क्या मिटा देते हैं, यह कहते हैं—

गा०—हे क्षण ! निःशून्य होकर, रत्नवयको निर्मल करके तथा वैयावृत्य करनेवाले, वसति संस्तर और पीछी आदि उपधिक प्रोषण करके अन्न सत्त्वधना कर्गे ॥७२०॥

टी०—मिथ्यादर्शन, माया, निदान ये नीति शून्य हैं । तत्त्वयद्धानमे मिथ्यादर्शनको, मरलतासे मायाको और भोगोंको निष्पृहतासे निदानको दूर करके निःशून्य यनो । व्याधि, उपसर्ग, परीपह, अमयम, मिथ्याज्ञान आदिके भेदमे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं । उस विपदाके अनेक उपायोंके प्रतिकार करनेको वैयावृत्य कहते हैं । जो क्षणकी वैयावृत्य करता है

संगारमूलहेतुं मिच्छत्तं मज्झिमा विवज्जेहि ।

सुद्धी गुणणिमया पि ह्म मिच्छत्तं मोहिदं कुणदि ॥७२३॥

‘संगारमूलहेतुं’ संगारमय मूलकारणं । ‘मिच्छत्तं’ अथर्थाः । ‘सम्भवा’ मनोवाचकाः । ‘विवज्जेहि’
‘सुद्धी’ बुद्धिः । ‘गुणणिमया पि ह्म’ गुणास्त्रितामसि । ‘मिच्छत्तं’ मिथ्यात्व ‘मोहिदं’ भ्रमः । ‘कुणदि’
‘मि’ । अवेद विचारणे । कथं प्रथमता मिथ्यात्वस्य ? न होत सम्भावने अमयमादिभ्यो मिथ्यात्व प्रथममुप-
निमित्तं कुत ? यथा मिथ्यात्व स्वनिमित्तमग्निधानाद्भवति, त्वमयमादयोऽतीति वा तस्य प्रथमता ?
तदेतदुक्तं दर्शनमोहं प्रथमं भवति यत्तत्त्वार्थविज्ञानमोहादीनीत्येतदपि अस्तु तथा कर्मादिवद्गुणानां ।
‘प्रामाण्ये’ मूलकारणं । ‘मिथ्यादर्शनविरतिप्रसारककामयोगा बन्धहेतवः’ इति वचने मिथ्यात्व बन्धहेतुमु-
पलक्ष्यन् बन्धपुरुषस्य संगारं, संगारमुत्पन्नमिथ्यात्वमिति बुद्धिं अर्थाध्यात्मपरिच्छेदगुणममन्वितामपि
गम्य विपरीता करोति । अन्ये तु वदन्ति । ‘सुद्धी गुणणिमया पि ह्म’ गुणयात्रवत्प्रवृत्तधारणादयो बुद्धेर्गु-
णहेतुमतीति ॥७२३॥

अनन्तावन्मुनि नन्तावन्मामिना कर्म विज्ञानम्येतत्पापद्वारा विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्भावना-
त्तत्त्वार्थः—

मयतण्हियाओ उदयचि मया मण्णंति जह मतण्हयगा ।

तह य णरा वि असद्भूदं मद्भूतं ति मण्णंति मोहेण ॥७२४॥

‘मयतण्हिया’ मृगानुगिणितान्नेन आदित्यरश्मयो भीमेनोष्मका सपुका उच्यन्ते । ता अवलम्बता ।
‘मण्णंति उदयन्ति’ मृगा मण्णंते उदयमिति । ‘यथा मयतण्हया’ मृगासतन्जलोचना । ‘तह य’ तथैव । मृगा

गा०—मिथ्यात्व संगारका मूल कारण है उसका मतवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि
गम्य गुणयुक्त बुद्धिको भी मूढ़ बना देता है ॥७२३॥

टी०—शङ्क।—यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ?
प्रथम आदिगे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योंकि जैसे
गम्यत्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वैसे ही अमयम आदि भी होते हैं तब यह प्रथम क्यों ?
कहोगे कि उभया हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह आदि होते हैं तो यह भी
नहीं है क्योंकि आठों कर्म सदा रहते हैं ?

समाधान—सूत्रकारने तत्त्वार्थ मूलमे कहा है—‘मिथ्यादर्शन अविरति, प्रसाद, कपाम और
यन्त्रके कारण हैं ।’ यहाँ उन्होंने बन्धके कारणोंमे मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और
पूर्वक संगार होता है अतः संगारका मूल कारण मिथ्यात्व है । यह पदार्थको यथार्थ रूपसे
जानेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत कर देता है ।

अन्य आचार्य ऐसा व्याख्यान करते हैं—मुमनेकी इच्छा, मुमना, ग्रहण करना और धारण
ना आदि बुद्धिके गुण हैं । ऐसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥

जो वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप कैसे दिखलाता है ? ऐसी आशंका होने पर
चार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व रूप निमित्तके सद्भावमे ज्ञान विपरीत भी होता है—

गा०—सूत्रकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती है उसे मृग-

रंसणभट्टो भट्टो दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झन्ति ॥७३७॥

दंसणभट्टो भट्टो ण हु भट्टो होइ चरणभट्टो हु ।

दंसणभट्टयत्तस्स हु परिवडणं णत्थि संसारे ॥७३८॥

‘रंसणभट्टो भट्टो’ दर्शनाद्भट्टो भट्टतमः । ‘चरणभट्टो वि’ चारित्रभट्टोऽपि दर्शनाद्भट्टः । ‘ण हु’ न वा । ‘भट्टो होविसि’ वाचयनेर्ण कृत्य संबन्ध । न तु तथा भट्टो भवति चारित्रभट्टः यथा दर्शनाद्भट्टः । ‘दंसणं’ ध्यान । ‘अमुयत्तस्स’ अत्यन्त । चारित्राद्भट्टस्यापि ‘परिवडणं संसारे णत्थि’ च ‘परि’ तन संसारे नास्त्येव । अगयमनिमित्ताजितपापमंहतेरस्त्येव समारः । किमुच्यते परिपन्नं नाम्नीति ? अयमभिप्राय —परि गमन्तागवांसु गतिषु चतसृषु सचरण नास्तीति । स्वल्पत्वात्संगारः गन्तुमि नास्तीति व्यवहियते । तथा हि स्वल्पविविधोऽयम इत्युच्यते । दर्शनात् प्रभट्टस्य अर्थपुद्गलपरिवर्तनं भवत्यपि महत्संगारमिति निरुद्धतमो दर्शनाद्भट्ट ॥७३८॥

पूर्वकस्य दर्शनस्य माहात्म्यं वचयति—

सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणामं ।

जादो दु सेणिमो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ॥७३९॥

‘सुद्धे’ सुद्धे । ‘सम्मत्ते’ सम्भवत्वे । सद्धाद्यतिवाराभावात् । ‘अविरदो वि’ अप्रत्याभ्यानावरणकोष-मानमायालोभानामुदयात् हिगादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । ‘तित्थवरणामकम्’ तीर्थंकरत्वस्य कारणं कर्म

मज्जानुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमे रहकर सदा धमनुरागी रहो ॥७३६॥

गा०—जो गम्यदर्शनसे भट्ट है वह भट्ट है क्योंकि सम्म्यदर्शनसे भट्टका अनन्तानन्त कालमे भी निर्वाण नहीं होता । जो चाग्रिसे भट्ट है किन्तु सम्म्यदर्शनसे भट्ट नहीं है उसका कुछ कालमे निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्म्यदर्शन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमे भी नहीं होगा ॥७३७॥

गा०-टी०—जो गम्यदर्शनमे भट्ट है वह अत्यन्त भट्ट है । किन्तु चारित्रसे भट्ट होने पर भी गम्यदर्शनमे भट्ट नहीं है वह भट्ट नहीं है । सम्म्यदर्शनसे भट्ट जैसा होता है चारित्रमे भट्ट वैसा नहीं होता । चारित्रमे भट्ट होकर भी जो गम्यदर्शनको नहीं त्यागता उसका गसारमे पतन नहीं होता ।

संज्ञा—अयमर्थः निमित्तमे उपाजित पाप कर्मके होनेमे उसका सत्कार रहता ही है । आप ब्रमे कहते है कि उसका समारम पवन नहीं होता ?

समाधान—हमारे वचनका अभिप्राय यह है कि उसका चारो गतिधोमे भ्रमण नहीं होता । यद्यपि समार रहता है किन्तु स्वच्छ रहता है अथ ‘नहीं रहता’ ऐसा कहनेमे आता है जैसे स्वल्प धन वापेको निर्धन कहा जाता है । किन्तु जो गम्यदर्शन पाकर उससे भट्ट हो जाता है उसका समार अर्थपुद्गल परावर्तन प्रमाण रहनेमे मग्न संसार होता है । अतः चारित्र भट्टसे दर्शन भट्ट धनि निरुद्ध होता है ॥७३८॥

गा०-टी०—गुहापो सम्म्यदर्शनका माहात्म्य कहते हैं—अप्रत्याभ्यानावरण कोष मान

अर्जयति । विनयमपन्नतादिभिः तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव सतः क्रोप्रतिशयो दर्शनस्य इति चेत् दर्शने सत्येव तेषां तीर्थकरनामकर्मणः कारणता, भाव्यमेति गन्वते । 'आशो खू' जातः सखु । 'तेजिगो' श्रेणिक । 'आग-
मेति' भविष्यति वाचे । अहो अहंन् 'अविरतो वि' अत्यन्तोऽपि मन् । ननु श्रेणिको भविष्यत्यहंन् न त्वहंरः
तरयातीत तेन कथमुच्यते जान इति ? भविष्यदहंत्वं न निष्पन्न इति मुक्तमुच्यते जान इति ॥७३९॥

कल्याणपरंपरयं लहंति जीवा विसृष्टसम्भत्ता ।

सम्महंसणरयणं णग्घदि मसुरासुरो लोओ ॥७४०॥

'कल्याणपरंपरयं' कल्याणपरंपरा इन्द्रत्व, सकलचक्रव्याघ्रता, अहमिन्द्रत्व, तीर्थकरवर्मापादिक
सम्भवे जीवा । 'विसृष्टसम्भत्ता' विसृष्टसम्भक्त्या । 'सम्महंसणरयणं' सम्महंसनरत्नरत्न 'णग्घदि मसुरासुरो
लोओ' मङ्गलो लोको मृत्पतया दीयमानोऽपि न लभते सम्यक्त्वरत्नमित्यर्थः ॥७४०॥

सम्भत्तस्म य लंमे तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लंभो ।

सम्महंसणलंभो वरं सु तेलोक्कलंभादो ॥७४१॥

लद्धूण वि तेलोक्कं परिवडदि हु परिमिदेण कालेण ।

लद्धूण य सम्भन्नं अवसयसोक्खं हविदि मोक्खं ॥७४२॥

स्पष्टार्थतया न व्याख्यायते नावाद्यम् अनन्तर सम्भवे भावना इत्येतद्व्याख्यान । सम्भत्त ॥७४२॥

भाया लोभके उदयमे हिमा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोमे रहित अविरत्त भी शका आदि अति-
चारसे गृहीत शुद्ध सम्भक्त्यके होने पर तीर्थकर पदके कारणभूत कर्मका उपार्जन करता है ।

शंका—विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम कर्मके आसवमे कारण होते है तब
उनसे सम्यग्दर्शनकी क्या विलेपता हुई ?

समाधान—सम्यग्दर्शनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कर्मके कारण
होते हैं, उनके अभावमें कारण नहीं होते । देखो, असयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थकर हुआ ।

शङ्का—श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमे, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उमे 'हुआ'
क्यों कहा ?

समाधान—श्रेणिकका अहंत्पना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 'भविष्यमे
हुआ' ऐसा कहा है ॥७३९॥

गा०—विसृष्ट सम्महंस्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवर्तिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थकरपद आदि
कल्याणपरम्पराकी प्राप्त करते हैं । भूत्यके रूपमे समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरत्न प्राप्त नहीं
होता ॥७४०॥

गा०—सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमें यदि तीनों लोक प्राप्त होने हो तो त्रैलोक्यकी प्राप्तिसे
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति श्रेष्ठ है ॥७४१॥

गा०—तीनों लोक प्राप्त करके भी कुल काल बीमनेपर वे छूट जाते हैं । विन्तु सम्यक्त्वको
प्राप्त करके अविनाशी मुखवाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४२॥

सम्यक्त्वभावनाका कथन समाप्त हुआ ।

मत्तमं हृ चित्तहृत्पिप्पलं' ज्ञानमकुञ्जमुत्तं मत्तस्य चित्तहृत्पिप्पलः । इदमत्र बोधते—इह चित्तशब्देन किमुच्यते ? अन्यत्र मचित्तशोतमवृत्त इत्यादौ चित्तं चैतन्यमिति गृहीतं । इहापि यदि तदेव तस्य निग्रहो नाम कः ? अत्रोच्यते—विपर्ययज्ञानमया अशुभध्यानलेख्यानाया वा परिणतिः प्राणभूतो यस्य सस्य निरोधो यथाप्राज्ञान-परिणामेन क्रियते । परिणामो हि परिणामिन विग्नपिप्पल, परिणामोऽस्माद्विग्नपिप्पलमन्वया नादानम्य इति । यथा मत्तो हस्ती न बलविशदरतिष्ठे मन्वयनमहं नादिकं विना तद्विचिन्तितहृत्पिप्पल यत्र बलकनाशुभपरिणामे प्रवर्तते इति ॥७५९॥

विज्ज्ञा जहा पिसायं मुट्टु पउत्ता करेदि पुरिमवसं ।

णाणं हिदयपिसायं मुट्टु पउत्ता करेदि पुरिसवसं ॥७६०॥

'विज्ज्ञा मुट्टु पउत्ता जहा पिसायं पुरिसवसं करेदि' विद्या मुट्टु प्रयुक्त सम्पत्काराविता यथा पिप्पल पुरुषस्य वश्य करोति । 'तह्ण णाणं मुट्टुपुञ्जमुत्तं वसं करेदि हिदयपिसायं' । तथा ज्ञान मुट्टु प्रयुक्त वश करोति किं ? हृदयपिसायं । चित्तं पिप्पलवदयोग्यकारितया ज्ञानं समीचीन मतवृत्त्यवर्तमान शुभं शुद्धं वा परिणामे प्रवर्तयति चेतनामिति यावत् ॥७६०॥

उवसमइ किण्हमप्पो जह मंतेण विधिणा पउत्तेण ।

तह्ण हिदयकिण्हमप्पो मुट्टुपुञ्जेण णाणेण ॥७६१॥

'उवसमइ किण्हमप्पो' उपशम्यति कृष्णमयं । 'अहं' यथा । 'मंतेण मुट्टुपुञ्जेण' स्वात्माकारान्ता विद्या' नि स्वाहाहारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्रेण मुट्टु प्रयुक्तेन । 'तह्ण' तथैव । 'हिदयकिण्हमप्पो उवसमइ' हृदयकृष्णत्वं उपशम्यति । 'मुट्टुपुञ्जेण णाणेण' मुट्टु प्रयुक्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुभमिग्रहहेतुना ज्ञानम्य

नही होता, यह कहते हैं—मदोग्मत चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अंकुश रूप है ।

साक्षात्—यहाँ चित्त शब्दसे क्या लिया है ? तत्त्वार्थ सूत्रमें 'सचित्त शोत सबुत' इत्यादि सूत्रमें चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका निग्रह कैसा ?

समाधान—जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेख्या रूप होती है उसका निरोध यथार्थ ज्ञानरूप परिणामेन किया जाता है । परिणाम परिणामीको रोकता है जैसे तुम्हें हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए । अतः जैसे मत्त हाथी बन्धन मर्दन आदिके बिना बसमें नहीं होता वैसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम में प्रवृत्त होता है ॥७५९॥

गा०—जैसे सम्यक् रीतिसे साधी गई विद्या पिप्पलको पुरुषके वशमें कर देती है । वैसे ही सम्यक् रूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिप्पलको वशमें करता है । अपोग्य काम करनेसे चित्त पिप्पलके समान है । बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाममें प्रवृत्त करता है ॥७६०॥

गा०—जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मन्त्रसे कृष्ण सर्प घान्त हो जाता है । वैसे ही अच्छी तरहसे भावित ज्ञानसे हृदयरूपी कृष्ण सर्प घान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से

आश्रय प्राप्त होता है। द्वितीयया चित्तस्य स्वयन्वर्तमानं ज्ञानभावनयोर्वा । अथवा तु मनुजनिष्ठा मयः प्राणि-
कारिता ज्ञानभावनया निष्कल्पने ॥७६१॥

आरण्यको वि मनो हृत्थी णियमिज्जदे वरत्ताण् ।

जह तह णियमिज्जदि मो णाणवरत्ताण् मणहत्थी ॥७६२॥

'आरण्यको वि मनो हृत्थी' अरण्यगारी मनो हृत्थी । 'णियमिज्जदे वरत्ताण्' निगमने निगमने
वस्त्रेण यथा । तथा 'मणहृत्थी णियमिज्जदे' मनोहृत्थी निगमने । 'णाणवरत्ता' ज्ञानवस्त्रेण । प्राणिना-
महित्तराश्रितया, दुर्निवारतया च मनो हृत्थीनेति मनोहृत्थीति भगवते । ज्ञानमनुभवप्राप्तं निष्कल्पि ।
इत्यनयोच्यते ॥७६२॥

ज्ञानद्वारा निर्वामनस्य मनसो व्यापारं निष्कल्पयुक्तमवस्था—

जह मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु ण मक्कदेइ ।

तह खणमवि मज्झत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥

'मक्कडओ खणमवि मज्झत्थो अत्थिदु' वा अथ तत्त्वदि' गर्वट्टः क्षणमपि मध्यम्यो निर्विकार
सन् स्थानुं न शक्नोति । 'तह मणो विसएहिं विणा मज्झत्थो खणमवि वा होइ' यथा मनो विषयैः शब्दादि-
विषयनिमित्तं रागादिव इह विषयमब्धवाच्या विषयकार्यत्वात् । ततोऽप्यमर्थः, अथ रागद्वेषी विना मध्यम्य
मनो भवति । ज्ञानभावनायामगत्या रागद्वेषयोर्निरेव मनसो व्यापार इत्यर्थः । एतया ज्ञानं मनसो माध्यम्य
कर्तव्यस्याव्यापते । यस्मात्त मनसो माध्यम्यमस्ति अनिदित्यनोक्तमनोऽविषयरामद्वेषमहत्वात्तया ॥७६३॥

तम्हा मो उड्डहणो मणमक्कडओ जिणोवएसेण ।

गमेद्वो णियदं तो सो दोसं ण काहिदि से ॥७६४॥

ज्ञानको अनुभूति निग्रह करनेमें हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाने द्वारा चित्त अणु
यन्त्र में होता है यह कहा । इस गाथासे ज्ञान भावनाने द्वारा अनुभूति परिणामोंकी प्राप्ति होती
यह कहा ॥७६४॥

गा०—जैसे मक्कडे कोडें जगली भी मस्त हाथी यन्त्र में किया जाता है । वैसे ही ज्ञान
रूपी चर्मदण्डसे मन रूपी हाथी यन्त्र में किया जाता है । प्राणियोंका अहितकारी तथा दुर्निवा-
र होनेसे मनको हाथीकी तरह कहा है । ज्ञान अनुभूति प्रवाहको रोकता है यह इस गाथासे कहा
है ॥७६४॥

आगे ज्ञानरूपी चर्मदण्डसे यन्त्र में किये गये मनका व्यापार कहते हैं—

गा०—जैसे बन्दर एक क्षण भी निर्विकार होकर ठहर नहीं सकता, वैसे ही मन एक क्षण
भी विषयोंके बिना नहीं रहता । यही विषय यन्त्रसे शब्द आदिके निमित्तमें होने वाले रागादिव-
लिया है क्योंकि वे विषयोंमें उत्पन्न होते हैं । इगणिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके बिना मन
मध्यम्य नहीं होता है । अर्थात् ज्ञान भावनाने अभावमें रागद्वेषमें प्रवृत्ति करता ही मनका व्यापार
है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निरुद्धवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयों
में रागद्वेष करनेमें मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६५॥

‘तप्ता’ तन्मात्र । ‘सो मयावकडडो’ मनोमर्कट । ‘उड्डरुणो’ इत्यत उल्लस्यमाणः । ‘रामेदव्यो गिपवं’ सर्वज्ञं रघुपतिम् । ॥ ३४ ‘अणोबदेसमि’ जिनायसे । ‘तो’ ततो जिनागमरते । ‘सो’ मनोमर्कट । ‘सोम’ रागद्वेषादिः । ‘य बर्हिहि’ न बरिध्यानि । ‘से’ तस्य ज्ञानाभ्यासकारिण ॥३६४॥

यस्माज्ज्ञानाभ्यासे नति मनोमर्कटको दोष अशुभपरिणाम न करोति—

तम्हा णाणुवओगो खयस्स विसेसदो सदा भणिदो ।

जह विंघणोवओगो चंदयवेज्झं करंतस्स ॥३६५॥

‘तम्हा णाणुवओगो’ तन्मात्रज्ञानारिणाम । ‘खयस्स विसेसदो’ सदा भणिको दान्ताय विज्ञेयन सदा निरति । ‘जह विंघणोवओगो’ यथा व्यथनाभ्यासो विसेपतो भणित । कस्य ? ‘चंदयवेज्झं करंतस्स’ चन्द्रवर्षेण कृतं ॥३६५॥

णाणवदोओ पज्जलइ जस्स हियए विमुदलेस्सस्स ।

जिणदिट्ठमोक्खमग्गे पणामुणमयं ण तस्सत्थि ॥३६६॥

‘णाणवदोओ’ ज्ञानप्रदीप । ‘पज्जलइ’ प्रज्वलति । यस्य विमुदलेदयस्य हृदये । तस्य ससारवर्त पतिष्ठा विनष्टोऽस्तीति विनाशमय मात्स । ‘जिणदिट्ठमोक्खमग्गे’ जिनदृष्टे धूने । रत्नवपुर्भूतिरपि मोक्षमार्ग-
द्यद् बहु धुनभूतिर्ग्राह्य ॥३६६॥

ज्ञानप्रज्ञानमाहात्म्यं वक्ष्यति—

णाणुज्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिषादो ।

दीवेइ खेत्तमप्पं सुग्गे णाणं जगमसेसं ॥३६७॥

‘णाणुज्जोवो’ ज्ञानोपोग एव ज्ञानोपनिशयिन । कस्तस्यातिथय इत्यत्र आह—‘णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिषादो’ ज्ञानोपनिशय मात्स प्रतिपाद । ‘दीवेइ’ प्रकाशयति । ‘खेत्तमप्पं’-वत्प क्षेत्र । क ? ‘सुग्गे’

भा०—इसलिये इधर-उधर कुदने वाले मनरूपी बन्दरको जिनागममे मदा लगाना चाहिए । जिनागममें लगे रहनेसे वह मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमे रागद्वेष उत्पन्न नहीं कर सकेगा ॥३६४॥

भा०—यतः ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नहीं करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा ज्ञानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । जैसे चन्द्रक यशका बंध करने वालेके लिये सदा बीधनेका अभ्यास विशेष रूपसे कहा है ॥३६५॥

भा०—जिस विमुक्त छंडया वालेके हृदयमे ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवा-
नके द्वारा कहे गये आगममे प्रवृत्त रहते हुए ‘मै ससारकी भेंवरमे मिरकर नष्ट होऊंगा’, ऐसा भय नहीं रहता ॥३६६॥

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते हैं—

भा०—ज्ञानरूप प्रकाश ही यथार्थ प्रकाश है, क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाशमे रहनेवालेका

आदित्य । 'गाणं जगमतेतं' ज्ञानं जगदगोपं । 'बोवेदि' प्रकाशयति । समस्तवस्तुव्यापिशायनद्वयं प्रकाशो नास्तीत्यर्थः ॥७६७॥

गाणं पयासओ सोधओ तवो संजमो य गुत्तियरो ।

तिण्हंपि समाओमे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥७६८॥

'गाणं पयासणे' ज्ञानं प्रकाशयति 'संसारं' मसारकारण, 'मुक्' मुक्तिकारणं च ॥ 'सोपवो तवो' भर्जराजिमित् तव । 'संजमो य गुत्तियरो' समयमश्च गुत्तिकर । 'तिण्हंपि' त्रयाणामपि । 'समाओमे' मंघाणे । 'मोक्खो' मोक्षः । 'जिणसासणे विट्ठो' जिणसासने दृष्टः ॥७६८॥

गाणं करणविहणं लिंममाहणं च दंसणविहणं ।

संजमहीणो य तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि ॥७६९॥

णाणुज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमगामुवगतुं ।

गंतुं कडिन्लमिच्छदि अंधलओ अंधयारम्मि ॥७७०॥

'णाणुज्जोएण विणा' ज्ञानोद्योतेन विना । 'जो इच्छदि' यो वाछति । 'मोक्खमगामुवगतुं' चारित्रं तपश्च इह मोक्षमार्गं इत्युच्यते चारित्रं तपश्चोपगन्तु । 'गंतुं कडिन्लमिच्छदि' गन्तुं दुर्गमिच्छति । क ? 'अंधलओ' अन्ध । 'अंधयारम्मि' लब्धकारं समति । यथा वृक्षतृणमृत्मादिनिचिते प्रदेशे गमनं अतिदुष्करं अप्रकाशे सति । तद्विज्ञादिविहारी जीवनिर्कायाकुले दुष्कर इति मण्यते ॥७७०॥

जइदा खंडसिलोगेण जमो मरणादु फेडिदो राया ।

पत्तो य सुसामण्णं किं पुण जिणउत्तसुत्तेण ॥७७१॥

'जइदा खण्डसिलोगेण' यदि ताकत्वच्छेदं इलोक्य । 'जमो राया मरणादो फेडिदो' धर्मो राजा मरणा-

पतन नहीं होता । सूर्य तो अलगशेखरको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगत्को प्रकाशित करता है । आशय यह है समस्त वस्तुओंमें व्याप्त ज्ञानके समान अन्ध प्रकाश नहीं है ॥७७१॥

गा०—ज्ञान गगार, समारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणोंको प्रकाशित करता है । तप निर्जराका कारण है । समय गुप्तिकारक है । इन तीनोंके मिलनेपर जिनागममें मोक्ष कहा है ॥७७१॥

गा०—आचरणहीन ज्ञान, ध्यानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और संयमके विना तप जो करता है वह गय निरर्थक करता है ॥७७२॥

गा०—ज्ञानरूप प्रकाशके विना मोक्षमार्गको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र और तपको मोक्षमार्ग कहा है अतः जो ज्ञानके विना चारित्र और तपको प्राप्त करना चाहता है वह यन्था अन्धकारमें दुर्गम जाना चाहता है । जैसे प्रकाशके अभावमें वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिमें भरे प्रदेशमें जाना अति कठिन है वैसे ही जीवोंमें भरे प्रदेशमें हिंसा आदिना बचाव कठिन है ॥७७३॥

विजयोदया टीका

रूपमारित । 'परो य सुतामर्ण' प्रातदय मोमन धामन्य । 'किं पुन जिगउतामुतो
प्राप्यउते आरथय' । बाध्यमनास्यानरं य । तदुक्तं—

'मवत्तमन्वेनाजेन जीविनायिना यत्किञ्चिदुक्तं बचन भुत्वा हास्यपरेण राता भ
निमित्त विद्वदेदिनां बधो भाव्यमान किमितिपितं न प्रापयति ॥ ७७१॥

स्वप्नस्यापि धूमन्य भावना मरणकाले महाफलं दशतीत्येवं तात्पर्यपति—

ददसुप्पो धूलदहो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणाणे ।

उचञ्जुतो कालगदो देवो जावो महद्दहो ॥७७२॥

'ददसुप्पो सुलवहो' दृडमूर्धो नाम चौरः धूमनाहड । 'पंचणमोक्कारमेत्त सुद
पञ्चममस्कार एव धृतज्ञाने उपयुक्तः सन् कालगत । 'महद्दहो देवो जावो' महद्विजं

ण य तम्मि देसयाले सन्वो बारमविधो सुदक्खंधी ।

सभो अणुचिन्दु' बलिणा वि समत्पचित्तेण ॥७७३॥

'सन्वो बारमविधो ॥ सुदक्खंधी तम्मि देसयाले न य सक्को अणुचित्तुं बलि
सभो दादवविधोऽपि धृतमन्वस्तम्मिमरये देवे काले य मैव शक्योऽमृतमनुं निवरात
धूमन्यापि न ध्यामानम्बनं समस्तं धृत किं तु किञ्चिदेव मूर्ध । तथा हपुवत् 'एवापवि
[त० सू० ११५५] ॥७७३॥

एक्कम्मि वि जम्मि पदे सवेमं वीदरायमग्गम्मि ।

गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरणंते ण मोसव्वं ॥७७४॥

गा०—टी०—यदि हलोकके एक सण्डके पाठसे राजा धम मृत्युसे बचा

उसे ग्रहण किया और वह उसकी आपत्ति दूर करनेमें निमित्त हुआ तो सर्वज्ञ
किम् इच्छित वस्तुको नहीं देता ? अर्थात् सब देता है ॥७७१॥

आगे कहते हैं कि थोड़े से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफल दे

गा०—दृडमूर्ध नामक चौरको मूर्धो पर नड़ाया गया तो वह पंच
धु सज्जानमें उपयोग लगाकर मरा अर्थात् पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करने हुआ
महान् श्रद्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥

गा०—मरते समय बलवान भी सामर्थ्यसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादश
अनुविन्तन नहीं कर सकता । बहुत शास्त्रोका जाता भी समस्त श्रुतका ध्यान
कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है—एव
निरोध को ध्यान कहते हैं ॥७७३॥

'तेन एकस्मि वि जस्मि पदे' यस्मिन्नेकस्मिन्पि पदे युक्तः । 'संवेद्यं गच्छति' रत्नत्रये श्रद्धापूर्वति ।
'पुन पुन । 'तं' तत्पदं । 'परणते' शरीराद्वियोगवति । 'न मोक्षस्य' न मोक्षार्थं । नाशुवभोग
प्रदानं । पाण गदं ॥७७४॥

पद्ममहेश्वरकृपा इत्येनद्रव्याविन्यामुराद्यमहिमात्रं पालयेति कथयति—

परिहर छज्जीवणिकायवहं मणवयणकायजोगेहिं ।

जावज्जीवं कदकारिदाणुमोदेहिं उवजुत्तो ॥७७५॥

'परिहर छज्जीवणिकायवहं' पद्मो जीवणिकायानां वधं मा कृया मनोवाक्काययोर्गैः प्रत्येक कृत-
नुमनविवर्त्त । कावज्जीवणिकायवहं—'जावज्जीवं' जावज्जीवं । सर्वजीवविषयगर्वप्रकारहिमापरिहार-
गर्वस्मिन्नेव भगवत्परायणे प्रवृत्तत्वादहिमात्रस्य महत्ता निवेदिता । 'छज्जीवणिकाय' इत्यत्र
जीवणिकायानां परिशुद्धता । 'मणवयणकायजोगेहिं' कदकारिदाणुमोदेहिं, इत्यनेन हिमाविन्या-
महिमा । 'जावज्जीवणिकायनेन' निरन्तरमनुज्जीवितकालवहणं । 'उवजुत्तो समीचीनु' इति वीण उपयुक्त-
ममहिमनिता । इह या सावज्जीविकारिदापरिहारे इति ज्ञेय । गत्वद्यज्ज्यापरिहारप्रणिहित-
७७५॥

जह ने ण पियं दुक्खं तहेव तेसिंपि जाण जीवाणं ।

एवं णत्था अप्पोयमिवो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥

'जह ते ण पियं दुक्खं' यथा तव न त्रिय दुःखं । 'तहेव तेसिं पि जीवाणं दुःखं न विपत्ति' तर्पद
जीवानां न दुःखं विपत्ति । 'जाण' जानीहि । 'एवं णत्था' एवं शब्दा । अप्पोयमिवो आत्मो-
। 'मदा होदि जीवेसु' मदा भव जीवेसु । परजीवदुःखाविषयो भवेति यावत् ॥७७६॥

पा०—अतः ज्ञाय एक भी पदमे मन लगानेगे मनुष्यमें रत्नत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी
पदको साह-सार विचारना चाहिये और मग्ने समय भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥७७६॥

'पद्म महाप्रम रक्षण' का ध्यायमान करनेके दृष्टान्त ग्रन्थकार अहिमात्रतके पावनका कथन
है—

पा०—टी०—मन बचन काय और उनमें से प्रत्येकके कृत कारिग और अनुमन भेदके साथ
साधने जीवा को जिया जीवन पर्यन्त मन करे । क्योंकि मर जीवा ही मर प्रकारको जिया हा
अहिमा महाप्रम है मनी भवाम इत्या पावन करना, आवश्यक है । हमने अहिमात्रतको
। मूर्तिन को है । 'जह जह निहार' पदमे जीव निकायाके मर जीवाका पदम किया है । मन
काय और कृत कारिग, अनुमोदनामे जियाके मदीहा प्रम किया है अर्थात् जिया नी प्रकार
ने है, 'जावज्जीवन' पदमे मनुष्यका मनुष्य जीवन का प्रम किया है । 'उपयुक्त' पदमे
मदीहा मरणावसान विना स्थितिहा प्रम किया है । जो स्थिति मावय कायों के परिहारमे दल-
है मदीहा जीवन पर्यन्त छज्जीवण के मर जीवाको मन बचन काय और कृत कारिग अनुमोदना
मे मदीहा करे ॥७७५॥

पा०—जैन मने दुःख निर नही है वेम ही उन जीवाको भी दुःख त्रिय नही है । ऐसा
है मदीहा मर महाप्रम जीवन व्यवहार करे अर्थात् जिया को दुःख मन दो ॥७७५॥

तण्डाद्युद्वादिपण्डिदो वि जीवाण पादणं किञ्चा ।

पडियां कादुं जे मा तं चिन्तेसु लभसु सदिं ॥७७७॥

'तण्डाद्युद्वादिपण्डिदो वि' तुगा, धुवा, रोगेन, पीडेन, आलसेन बाधितोऽपि मनु । 'जीवाण पादणं' किरणं जोऽनामप्राप्तं कृत्वा । 'पडियां कादुं जे' सुखदीनां प्रतिहारं वन्तु । 'तं मा चिन्तेहि' मा कर्षी-
निषम । 'लभसु सदिं' लभस्य स्पृति । तिसामि हिमसोत्रं जप कर्तुं सादृशार्थि । अगाध वा गरः सुप्रभित-
रोगान्तराक्षरगुणितं प्रविश्य मदात्म्यतिगुण इव विमलमनीमममने वसोमि । मन्त्रे, शिरमि, पुपुले चोरस्पति
कण्ठप्रवर्तनात्तो यदि स्यात्तुडं भवेत् । बन्धुरगिरतायिषयसवजययादिनामे वा बीजामि इति वा । आन-
गति वा तिसामिनाम तर्प । अगमगिरतायिषयकण्ठप्रविष्टुं वसिति ध्वजनताम्बुजतमपुत्रीतमीतमादतासातेन
सममनेममपुत्रेभ्यु भवन् । हिमानी वन्तु । वायु वा मायविवान इति वा । आद्युपवन्तुपुत्रान्मुनिपुताङ्गान्
मप्राप्तमीति । मन्त्र्य कर्तव्यं शीरं शरंरामिध सुभोर्णं विवासीति वा । धन्यदायमानं सादिरममि
कृत्वा । पीनेन स्पृष्टमि ममाङ्गानि श्वेषकारिण प्रतिजिया मनसि न कार्यमर्थ । अमङ्गोदया'समी महति
निगमि, को मु मय्य प्रनीवार ? तदुपदामकालमाविम एव बाह्यद्वयगंगाया प्रतीकाग इति मनो
निषेति ॥७७७॥

रदिअरदिहरिममयउस्सुगत्तदीणत्तणादिजुओ वि ।

भोगपरिभोगहेदुं मा हू विचिन्तेहि जीववहं ॥७७८॥

'रदिअरदिहरिममयउस्सुगत्तदीणत्तणादिजुओ वि' । सन्तापिविषया श्रोत्री रति । अमनीशविषय-
मग्निधाने मा विमुगता ना अरतिः । हृष्यकर्मोदवनिमित्त. परिणामो हर्षः । भय, उल्लुक्ता, धीनस्तेव-
माविमिमुक्तोऽपि । 'भोगपरिभोगहेदुं' भोगोभोगार्थं वा जीववहं मा कृत्वा मनसि ॥७७८॥

गा०-टी०-—भूत, व्याम, रोग, पीत अपवा आतपने पीडित होने पर भी जीवोंका घात
करके व्याम आदिवा प्रतीवार करनेका विचार मत करो । मैं बपूरके चूर्णमि सुवासित तथा वर्षमि
शीतल ब्रलवा पान कम् ? अथवा अनि मुग्धित कमलकी रजसे ध्यात गहरे तालाबमें घुसकर
मदोमत्त हाथी की तरह दुबकियाँ हूँ । मस्तक, सिर और बिनाल छानी पर यदि ओलोकी सर्प
हो ना उत्तम हो । अथवा यदि कमल पालु और कोमल पल्लवो आदिवा दाय्या मिले तो मैं जीवित
रहूँ । रात दिन व्याम गताती है । सूर्यकी किरणोंके ममूह को दूर करके पलेकी शीतल बायु
से मेरी गय यथान आग दूर करे । वर्ष गिरे । शीतल पवन बहे । मुग्धित घोमे अगार पर पके
पुर्वा की म्वाङ्गीगा । अथवा मम्पक् रूपमे उवाले गये और धक्कर मिलाये तथा मुत्तकर उष्णता
को लिये दूधकी पीऊँ । खरवी लकड़ीकी धक् धक् करसो हुई आग जलाओ, मेरे आग ठंडमे ठिठुर
रहे हैं । इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नहीं लाना चाहिये । यह उक्त कथनका आशय है । महान्
अनामा वेदनीय रूप वञ्चपात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन काल
आने पर ही मात्र द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार सम्भव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७९॥

गा०-टी०-—शब्द आदि विषयोंमें श्रोतिको रति कहते हैं । अत्रिय विषयोंके प्राप्त होनेपर उनसे
विमुक्त होनेको अरति कहते हैं । हास्यकर्मके उदयके निमित्तमे जो भाव होता है उसे हर्ष कहते हैं ।

मृत्योपशान्तिप्राप्तयेनर्वाभरणं श्रीविद्याः ॥
 पुराणारवो यत्र न निवेद्या न चाविद्या ।
 न कृतं कर्म सिन्धुनि न वर्णाधर्मविविधः ॥
 यत्र मायो नरादयैव सर्वनीयुष श्रीवक्त्राः ।
 रमन्ते पुष्पपुष्पाणि प्राप्नुवन्तः परं वत् ॥
 यत्र प्रहृतिभङ्गाय दिव घाग्निं वृत्ता अपि ।
 ता भोगमूढाः कोकिलतनय इनुभोगभूमिजाः ॥
 अथापका एकोरका साहसुलिकाविद्याविद्याः ।
 आहर्तामृताह्वयः ब्रह्मचरुमृताह्वयः अपि ॥
 हृदयार्थं तन्त्रकर्माः कर्मप्रवर्तमानास्तथा ।
 इत्येवंपादयो जेवा अन्तरादीनां मर्याः ॥
 मनुहृदोदयवर्णाः कन्दमूलकगणिनाः ।
 ब्रह्मदेव मनुष्यादुपमे 'मृगोपमवेष्टिताः ॥
 कर्मभूमिषु अन्तराह्वयमृदुभूमिभूमिभूमि ।
 स्वकावततमृदुषु प्रजापतेष्वारभूनिषु ॥
 मृदुगिद्यानष्टोत्तरमृदुमृदुमृदुमृदु ॥
 अथवाताः अष्टोत्तराः तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥
 भूतकाह्वयः अथवाताः अष्टोत्तराः तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥
 आह्वयः अष्टोत्तराः तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥

एतेषु कर्मभूमिप्रदानाः ॥ यत्र अन्तराह्वयः अष्टोत्तराः तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥ अष्टोत्तराः

जहाँ मनुष्य मद्य, लूण, वस्त्र, आहार, पात्र, आभरण, माता, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने वाले एक प्रकार के कला कृती जीवन यापन करते हैं, जहाँ पुरा ग्राम आदि नहीं होने, न राजा होने हैं न कृत्, न कर्म और न सिन्धु होता है, न वर्ण और अन्धकार चलन होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष अनारोग रहकर गति गत्नी की तरह गमन करते हुए पूर्व जन्ममें किये गये कर्मका फल भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वर्गमें जाते हैं वे भोगभूमियाँ बही हैं। उनमें जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं। अथापका—जो भाया नहीं जानने-मूक रहते हैं, एकोरका—जिनके एक पैर होता है, सागूलिका जिनके पूँछ होती है, विद्याविद्या—जिनके गीग होते हैं, आदर्शमुक्ता—जिनका मुख दर्पण की तरह होता है, हस्तिमुक्ता—हाथी की तरह मुख वाले, अद्वयमुक्ता—घोड़े की तरह मुख वाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का-मुक्ता, हृदयार्थ—घोड़े की तरह कानवाले, मज्जकर्ण—हाथी की तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण—कान ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तर्द्विषज मनुष्य होते हैं। ये समुद्रके द्वीपोंके मध्यमें रहते हैं, बन्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोंकी तरह चंष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं। कर्म भूमियोंमें पञ्चवर्ती, ब्रह्मदेव, राजाओंकी सेनाके पक्षाध्वोंमें मलमूत्र त्यागनेके स्थानोंमें, वीर्य, नाकके मल, कफ, कान और दाँतोंके मलमें और अग्न्यन्न बन्दे प्रदेशोंमें घीघ्र ही सम्पूर्ण जन्ममें उत्पन्न होकर तत्काल ही अपर्याप्त दशमं धरणको प्राप्त होनेवाले सम्पूर्ण मनुष्य होते हैं। उनका शरीर अगुल के अर्धस्यातर्ध भाग मात्र होता है। इन चार प्रकारके मनुष्योंमें कर्मभूमि मनुष्योंमें ही रत्नत्रय

तस्मिन् ज्ञानावरणोदयादिनाहितपरीक्षाया समर्था बुद्धिर्न सुलभा । तया विना लब्धमपि मनुजजन्म विकल्पमेव दुष्टिरहितमिवायत लोचन, द्रविणमपद विना कुलीनत्वमिव, मुभगतामन्तरेण रूपमिव, मयार्थतारहितं वचनमिव, मयामपि मैत्रो यदि नाप्ताना वच ध्रुवयान् मापि विफलैव सरोजरहिता सरसीव । इहापि श्रवणं आप्नवचनगोचरमेव गृहीत, श्रवणमपि श्रद्धानरहितं सुलभमेव । इदं यथा येन प्रतिपादितं तथैवेति श्रद्धानं दुर्लभं दर्शनमोहोदयमान । मयपि श्रद्धाने चारित्र्यमोहोदयात् ज्ञातेऽभिर्गच्छते मार्गे प्रवृत्तिर्दुर्लभा । एवं 'बुरवज्जि-हमामण' दुर्गेनाजिनधामण्य । भा अहसु मा त्याशी । 'सर्गं य अण्णितो' तृणमिव अगणयन् ॥७८०॥

जीवधानदोषमाहान्य कथयति गायार्थेन—

तेलोक्कजीविदादो वरेहि एककदरमत्ति देवेहि ।

अणिदो को तेलोक्कं वरिज्ज संजीविदं मुच्चा ॥७८१॥

जं एवं तेलोक्कं णग्घदि सच्चस्स जीविदं तम्हा ।

जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोक्कघादसमो ॥७८२॥

चैलोक्कजीविदोरेक गृहणेति देवोद्भोदितं 'स्वर्गलोच्य वृणीते' स्वजीवितं त्यक्त्वा, जीवनमेव ग्रहीतुं वाञ्छति । यस्यादेवं तैलोक्कस्य मूल्य जीवितं सर्वप्राणिनस्तस्याज्जीवितपातो । जीवस्य [जीवितस्य] जीवादादघातुं जीवस्यैहकथनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बधान् । जीवस्य इतुस्सैलोक्कघातसमो महा-संशयो भवतीति यावत् ॥७८१॥

एव परिणामो की योग्यता होती है, मय तीन में नहीं होती । इसलिये यहाँ उमी मनुष्य जन्मका ग्रहण होना है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण कर्मों उदयसे हित अहितका विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहीं है । उसके विना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उमी प्रकार व्यर्थ है जेमे देखनेकी दक्षिणें रहित लम्बी धाँमें, घन संपर्किते विना कुलीनता, गौभाग्यके विना रूप, और मयार्थनामें रहित वचन व्यर्थ है । बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरणोका वचन न गुने तो यह बुद्धि भा कर्मयोगें रहित गरीबकी तरह निष्फल ही है । यही श्रवण भी आप्तके वचन विषयकी घटना विषया है । श्रद्धान रहित सुनना भी सुलभ ही है । 'जिसने जेमा कहा है वैसे ही है' इस प्रकारका श्रद्धान दर्शन मोहके उदयमें दुर्लभ है । श्रद्धान होने पर भी चारित्र्य मोहके उदयमें जनि हूण और शब्दे वागे मार्गमें प्रवृत्ति दुर्लभ है । इस प्रकार बड़े बड़ेमें प्राप्त मुनिधर्मको तृणकी तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥

टी०—आगे दो गायार्थोंमें जीवधानमें दृष्ट दोषोंका महत्त्व बतलाये है—

गा०—तीनों श्लो० और जीवनमें एकको स्वीकार करो ? ऐसा देखेंके द्वारा कहे जानेपर तीन प्राणी आना जीवन त्यागकर तीनों श्लोकोंको ग्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके जीवनका मूल्य तीनों श्लोक है अतः जीवका ध्यान करनेवालोंको तीनों श्लोकोंका ध्यान करनेके समान दोष होता है ।

शाङ्खा—जीवनरूप जीवनको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता अतः 'जीवस्य' यह वचन व्यर्थ है ?

समाधान—गाय०में आगे जीवस्यका सम्बन्ध आगेके कथनमें है—जीवके ध्यानकरी तीनों श्लोकोंके ध्यानके समान दोष होता है ॥७८१-७८२॥

உதவித்துள்ளதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.

कर्त्तव्यं भग्नदो भयं आपागादो भग्नयं कर्त्तव्य ।

२४ २४ ज्ञान महन्त ए वयमर्हिनागम अन्वि ॥७८३॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अहं चान्यदेतु मेरु उदनाशो होह मय्यन्तोपमि ।

१६ ज्ञानसु उत्पत्त्यं मंत्रिषु चरेषु य इति ॥७८॥

‘अथ वसन्ते’ अर्थात् २१६ वर्षेभ्यो मेघवर्षाभ्यन्तरे अर्थात् २१६ वर्षे वा २१७ वर्षे

ସ୍ୱାମୀଜୀ, ୧୯-୧୨-୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି:-

गच्छी दि अशायमे मीमो भुमीण गच्छीउदधा ।

नष्टं ब्रह्म अहिंसायां बद्धगुणनाम्ना निवृत्तम् ॥३८५॥

[illegible]

इष्टकाम वि उक्तं सुदंश विष्ठा न दंति उह अया ।

अगतिं विना य जहा नदत्तं जेमौ ह चक्रम् ॥७८६॥

[illegible]

गदं त्रागं प्रहिमाणं रिणा न मीलाणि टंनि सध्याणि ।

निमोऽव्ययमष्टं भाषाणि वद्रीव सत्यम् ॥७७॥

‘सर्व ज्ञान’ मध्येच आजीवित । जगण्या विधा सांगितले हीमनादि सा विदुषिण हसि । अविभाया एव रसार्थ
 कृष्णार्थ हसिनिव अमरगण ॥ २८ ॥

ਸਾ.—ਸੰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨੮॥

सा०—ये सब शोरम में सब वर्षातों में ऊँचा है ये ही गोला और शरों में अहिमा सबसे ऊँची है ॥३८॥

અભિજ્ઞા વર્ગમાં મોટે ધોરણે ગુણોના અધિષ્ઠાન છે, જેના કારણે છે—

पा०—येमे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक के भेदमे सब लोक आसानीसे आधार है और सब लोक और समस्त भूषिते आधार है येमे ही सब गुण और सब अद्विष्टाने आधार रहते हैं ॥३८॥

११०.—नाम ब्रह्म कर्णेना भी त्रेमे योके आरे तुम्हीके विना नहीं टूटते और भांगे विना नेम नहीं टूटती, यंगे हो आँखारे विना मय गीत नहीं टूटते । इसीरो रसारे निग शीत है त्रेमे धायर्यी ग्यागे निग वाइ होमो है ॥३८६-३८७॥

अहिंसाप्रवृत्तयेनेनेनी नैष्ठिकमाचरे—

शीलं वदं गुणो वा पापं निम्नंगदा मुदन्नाशे ।

जीवे हिंसेतस्म ह्य मन्वे वि निरन्धया ह्येति ॥७८८॥

शीलादीनि हि मवरनिर्जरा बोहिदयानुष्ठेयम् । हिंसायां तु मन्वा न मन्वा पश्यते मरणादन्ते मृत्यु-
पायभूते इति निष्कलता मन्वने ॥७८८॥

सत्त्वेसिमागमाणं हिदयं गन्मो व मन्वमन्थाणं ।

सत्त्वेसि वदगुणाणं पिंडो मारो अहिंसा ह्य ॥७८९॥

'सत्त्वेसिमासमाणं' सर्वेषामाश्रमायां हृदयं धाम्नागतं गर्भं । सर्वेषां प्राप्तिं गुणानां च निश्चिन्नागारे
भवरपहिता ॥७८९॥

जम्हा असत्त्ववयणादिगहिं दुक्खं परस्स हादित्ति ।

तत्परिहारो तम्हा मन्वे वि गुणा अहिंसा ॥७९०॥

'जम्हा' असत्त्ववयणादिगहिं' यन्मादमरयवचनेन, अदत्तादानेन, वैयुक्तेन, परिग्रहेण च परम्य दुःखं
भवति । तस्मात्तेषां असत्त्ववचनादीनां परिहार इति सर्वत्रापि अहिंसाया गुणा ।

गोबंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति जदि ह्ये परमधम्मो ।

परमो धम्मो किह सो ण होइ जा मन्वभूददया ॥७९१॥

'गोबंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति' गवा, ब्राह्मणानां, स्त्रीणां च वधमाश्रयित्वं यदि भवेत्तुल्यदो धर्मः परमो
धर्मः कथं न भवति या सर्वजीवदया ॥७९१॥

हिंसानिवृत्तिं उपायेन कारयन्ति कृतापराधानपि बन्धवान्स्नेहान्न मारयिषुमीहने जनः । 'तत्परिहार-

अहिंसाप्रतके विना शील आदिकी निष्कलता यत्नलाते हैं—

गा०—जीवोंकी हिंसा करनेवालेके शील, व्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका
त्याग ये सभी ही निरर्थक होते है ॥७८८॥

विशेषार्थ—शील आदि सवर और निर्जराके उद्देशसे भ्रिये जाते हैं । हिंसाके होते हुए
मुक्तिके उपायभूत सवर निर्जरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्फल कहा है ॥७८८॥

गा०—सब आश्रमोका हृदय, सब शास्त्रोका गर्भ और सब व्रतो और गुणोंका पिण्डीभूत
सार अहिंसा ही है ॥७८९॥

गा०—यसः अमत्य बोलनेसे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे, भैयुनसे, और परिग्रहमे दूसरों-
को दुःख होता है । इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है । अतः वे सब सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह अहिंसाके ही गुण हैं ॥७९०॥

गा०—यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोंके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणियों-
पर दया परमधर्म क्यों नहीं है ? ॥७९१॥

लोग सावधानीपूर्वक हिंसासे बचते है । अणकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोंको स्नेहवश

इन्द्रगन्धर्वो विपुलविभाषमुतापना मारणमुक्तं इति वदति—

मन्वे वि य मन्वेधा पत्ता मन्वेण सत्तज्जीवेहि ।

तो माग्नो जीवो मन्वेधा येव मारेद ॥७९२॥

'मन्वे वि य' मन्वेऽपि य । 'मन्वेधा' मन्वेण प्राप्य । 'मन्वेण' मन्वेण जीवेन । 'सत्तज्जीवेहि' तत्तं जीवे । 'तो' मन्वेण । जीवो मन्वेणोदय मन्वेण एव पातयति ॥७९२॥

तस्य मन्वेणोदयने मोक्षं वदति निन्दितं—

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया ।

विमफंटमोप्प हिमा परिहरियव्या तदो होदि ॥७९३॥

'जीववहो अप्पवहो' जीवानां पाप आगमना एव । जीवानां प्रियमाणा दया आगमन एव कृता भवति । मनुदेवजीवपातनोदय स्वयमेवेष्टु जन्ममु मार्यते । इति च जीवदयोऽपि स्वयमेवेष्टु जन्ममु वदति । इति विपुलविभाषमुतापना हिमा दुःखभीतना ॥७९३॥

हिमारीणोदयेन जन्मनि वदति—

मारणमीलो कृणदि हु जीवाणं रक्खामुप्प उव्वेगं ।

संघघिणो वि ण य विम्भंमं मारित्ता जंति ॥७९४॥

'मारणमीलो हु' मारणमील वरहृष्टनोदय । तस्य एव जीवानांपुरंगं करोति । मन्वेणोदयेन च विमर्शं वरयन्ति मन्वेणोदये ॥७९४॥

वघमंघरोघधणहरणजादणाओ य वेगमिह येव ।

णिज्जमयममोजिनं जीवे मागंतगो लभदि ॥७९५॥

मारणा नहीं चाहते । मय पूर्व नामा जन्मोमें पिता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं—

गा०—मय जीवोंके साथ मय जीवोंके मय प्रकारके सम्बन्ध पूर्वभवोमें रहे हैं । अतः उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारना है और सम्बन्धीको मारना लोकमें अत्यन्त निन्दित माना जाता है ॥७९२॥

गा०-टी०—जीवोंका पाप अपना ही घात है । और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही की गई दया है । जो एक बार एक जीवका घात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें मारा जाता है । और जो एक जीवका दया करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया जाता है । इसलिए दुःखमें डरनेवाले मनुष्यको विपरीत कठिनी तरह हिंसासे बचना चाहिए ॥७९३॥

इसी जन्ममें हिंसाके दोष दिखाते हैं—

गा०—जो दूसरोंका घात करनेमें तत्पर होता है उससे प्राणी बंसे ही डरते हैं जैसे राक्षसों । उस हिंसकका विद्वान् सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥७९४॥

'वम बन्ध उत्तोटकादिकं वधं वन्धं मारणं । रोधनं, धनहरणं । याननाश्च वैर विगयाद्वाहनं अमो-
ज्यतां च रोपाद्वाग्राणादिहन्तान् । 'मारतपो' हन्ता । 'सर्वादि' लभने ॥७९६॥

रुटो परं वधित्ता मयंपि कालेण मरइ अंतेण ।

हृदयादयाण णत्थि विसेमो मुत्तूण तं कालं ॥७९६॥

'रुटो परं वधित्ता'—रुट पर वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्नेण—गच्छता कालेन । मरदि—
मृतिमूर्ति । 'हृदयादयाण'—हृदय घातारम्य च । णत्थि विसेमो—नास्ति विशेष । तं कालं मुत्तूण—तं पालं
मुत्तूणा । पूर्वममो मृत् पदचाम्बवमिति ॥७९६॥

अप्पाडगगेगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य ।

दुम्मेहवण्णममगंधदा य से होइ पल्लाण ॥७९७॥

'अप्पाडगगेगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य' अप्पजीविनरोगिता विष्मता, विरलेन्द्रियता दुर्बलता ।
'दुम्मेहवण्णममगंधदा य' दुर्ममता, दुर्वर्णता, दूरगदुर्गन्धता च । 'से' तस्य । 'होइ' भवति । 'पल्लाण'
अप्रमाणरे ॥७९७॥

मारदि एयमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु ।

अवमो मारिज्जंतो मरदि विघाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥

'मारदि' हन्ति । 'एयमवि' एकमपि । 'जो जीवं' यो जीव । 'सो' ग । 'बहुसु जम्मकोडीसु' बहूनि
जम्मकोडीसु । 'अवमो मरदि मारिज्जंतो' पश्वतो मरति मायमाणो । 'विघाणेहिं बहुएहिं' बहुभिः प्रसार-
मार्तमान ॥७९८॥

जावइयाइं दुवयाइं होति लोयम्मि चदुगदिगदाइं ।

मय्याणि ताणि हिंसाकृत्ताणि जीवम्म जाणाहि ॥७९९॥

गा०—मारनेवाका हनी जन्ममे वध, बन्ध मारण, धनहरण, अनेक यातनात, वैर, देम
निपातन तथा प्रोगमे आकर आग्रह आदिको हया कर्मेण जातिवहिकारका दण्ड पाणा
हे ॥७९९॥

गा०—जीवो मनुष्य दूग्गेवो मारकर समय आनेपर स्वयं भी मर जाता है । अन मरने-
वाले और मारनेवाटेम कालमें गिराव अन्य मेद मरी है । पदमे वह जिगे मारता है वह मरता है
और पीछे स्वयं भी मरता है ॥७९९॥

गा०—हिंसक पशुकोक अर्थात् जन्मान्तरमे अत्यायु, रोगो, बुद्धि, विकलेन्द्रिय, दुर्बल,
मूर्ख, दुर्बल, दुर्बल और दुर्गन्धयुक्त होता है ॥७९९॥

गा०—जो एक भी जीवको मारता है वह बगैरा जन्ममे पशुवत् होकर अनेक प्रकारमे
मारा जाकर मरता है ॥७९९॥

१. वध मारण वध बन्धन, रोध उत्तोटकादिकं वधं वन्धं मारणं । रोधनं धनहरणं । याननाश्च वैर विगयाद्वाहनं अमो-
ज्यतां च रोपाद्वाग्राणादिहन्तान् । 'मारतपो' हन्ता । 'सर्वादि' लभने ॥७९६॥
२. रुटो परं वधित्ता मयंपि कालेण मरइ अंतेण । हृदयादयाण णत्थि विसेमो मुत्तूण तं कालं ॥७९६॥
३. अप्पाडगगेगिदयाविरूवदाविगलदा अवलदा य । दुम्मेहवण्णममगंधदा य से होइ पल्लाण ॥७९७॥
४. मारदि एयमवि जो जीवं सो बहुसु जम्मकोडीसु । अवमो मारिज्जंतो मरदि विघाणेहिं बहुएहिं ॥७९८॥
५. जावइयाइं दुवयाइं होति लोयम्मि चदुगदिगदाइं । मय्याणि ताणि हिंसाकृत्ताणि जीवम्म जाणाहि ॥७९९॥

[illegible]

* अन्तर्गत के वृत्तों में से एक वृत्त को दर्शाते हैं।

— ५५ —

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

... 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 25

— ५५ —

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ [ ]

[illegible]

“... and the ...”

५ = कृतार्थः च २३ इति चेत् तर्हि अत्रैव नान्यथापत्तेरिति ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

11-10-11

As a result, the β value is not a good measure of the relative importance of the different variables.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

Chrysomelidae

... ..

11

[illegible]

11

... ..

• • • • •

... ..

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in (0, 1) \quad \text{and} \quad f(x) = 0 \quad \text{for } x \in [1, \infty)$$
$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

... ..

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with the names on the left and the addresses on the right.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

१. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 २. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ३. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ४. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ५. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ६. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ७. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ८. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 ९. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।
 १०. संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत। यह संस्कृत भाषा है।

Handwritten musical notation on four staves.

[illegible]

विजयोदया टीका

‘जीवगणमजीवगर्ह इति’ जीवगण इति जीवपर्याय उच्यते । न हि जीवद्रव्यत्वमात्रमेव हिमाकारण भवेति । किन्तु जीवद्रव्य पर्यायि, आसत्त्वस्य हिमादेशविपरिणामो युक्तोऽभ्यन्तरकारण । पर्यायः इत्याशङ्क्य सदा गतिरहितवर्ण्यं व्याख्यादाचित्त्वतां वयमपि सम्पादयामि । पर्यायस्य स्वकारणत्वं स्फुटचित्तेति । यदा स्वयं मन्त्रि गन्त्रिहृत्प्रवृत्तकारिकारणतदीय स्वकार्यं वृत्तेति मान्यतेति युक्तं वादार्थ्येति भावः । ‘समाप्तो वृत्तिव्यवहारः’ सत्येति द्विविधं हिमाधिकरणं ‘अदृष्टात्मकमेव’ अष्टात्तर ‘यत्नं जीवगणमधिकरणं’ प्रथम जीवगणमधिकरणं । ‘विविधं’ द्वितीय अजीवगणमधिकरणं ‘कवचमेव’ कर्ण ॥८०४॥

प्रथमस्य मेदान्तिरूपपर्यायः—

संरम्भसमारम्भारंभं जोगेहिं तह कमाएहिं ।

कदकारिदाणुमोदेहिं तहा गुणिदा पढममेदा ॥८०५॥

‘संरम्भसमारम्भारंभजोगेहिं तह कमाएहिं’ प्रागभ्यपरोक्षभावी प्रमादवत् सरम्भ । साम्याया क्रियाया साधनाया समाहार समारम्भः । तस्मिन्निर्दिष्टाव्यवहारव्यवसाय प्रक्रम आरम्भ । योगसंभवात्साधनाया उच्यते । तत्र, संरम्भसमारम्भारम्भयोरे, ‘तथा’ तथा ‘कमाएहिं’ कपादे ‘कदकारि’ कृतकारितानुमोदिने । ‘तहा गुणिदा’ तथा गुणिदाः । ‘पढममेदा’ जीवाधिकरणमेदा । प्रकृताव्यवहारगतो व्यापारस्वादी नरम्भस्य वचनं । अनुपाया साध्यनिमित्तं भवति प्रयत्नवर्धनं तत् तादृशं प्रयत्नादप्यन्तरमिति समारम्भो युक्तः । साध्यं पुनः उपमावत्तमद्वैतो सत्या प्रक्रमने क्रियामिति

पा०—टी०—अधिकरणके दो भेद हैं—जीवगण और अजीवगण । जीवगणका अर्थ जीवपर्याय । केवल जीवद्रव्य हिमामे महापक नहीं होता किन्तु जीवकी पर्याय होती है । हिमा युक्त जीवका परिणाम हिमाका अभ्यन्तर कारण होता है । इसी तरह अजीवगणमे अजीवमेना चाटिए; क्योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेमे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा रहेगा । किन्तु पर्याय तो आने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचिन् होती है । कार्यकारी कारण होने है तभी अपना कार्य करते हैं, अन्य कालमे नहीं करते । अतः कार्य हांकर कदाचिन् होता है ।

इस तरह मंत्रोक्ते अधिकरणके दो भेद हैं । उनमें प्रथम जीवाधिकरणके एक भेद है और दूसरे अजीवाधिकरणके चार भेद हैं ॥८०॥

जीवाधिकरणके भेद कहते हैं—

पा०—टी०—प्राणोंके धाम आदिमें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह सदा साध्य हिमा आदि क्रियाके साधनोंको एकत्र करना समारम्भ है । हिंसा आदिके उपकरणोंका हो जाने पर हिमाका आरम्भ करना आरम्भ है । योग सञ्जमे मन वचन और कामका लिया गया है । इन संरम्भ, समारम्भ, आरम्भको, योग, कथाय और कृत कारित अनुमो गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं ।

चेतन जीवका व्यापार प्रयत्नपूर्वक होता है इसलिए प्रथम सरम्भ कहा है । प्रयत्न पर भी उपायोंके बिना कार्यनिम्नि नहीं होती, अतः सरम्भके पदवान् समारम्भ कहा है । साध्य होनेपर कार्य आरम्भ होता है । अतः समारम्भके पञ्चान् आरम्भको रखा है । जीवके

पदवाच्युपपत्तिः । स्वात्मशक्तिविशिष्टेन आत्मना यत् क्रियते तत् कृतं । परस्य पदयोगमोक्षमितिदुष्पुन्यानि यत्-
त्कारितं । स्वयं न करोति न च कारयति, किन्त्वस्म्युपैति यत्तदनुमननं अस्म्युपगमः । तत्र संरंभस्याप्युच्यते श्लोभ-
निमित्तं स्वतन्त्रस्य हिताविषय प्रयत्नावेश क्रोधकृतकायसंरंभः । मानकृतकायसंरंभः, मायाकृतकायसंरंभः,
लोभकृतकायसंरंभः । क्रोधकारितकायसंरंभः, मानकारितकायसंरंभः, मायाकारितकायसंरंभः, लोभकारित-
कायसंरंभः । क्रोधानुमतकायसंरंभः, मानानुमतकायसंरंभः, मायानुमतकायसंरंभः, लोभानुमतकायसंरंभः ।
इति द्वादशधा संरंभः । क्रोधकृतकायसंरंभः, मानकृतकायसंरंभः, मायाकृतकायसंरंभः, लोभकृत-
कायसंरंभः । क्रोधकारितकायसंरंभः, मानकारितकायसंरंभः, मायाकारितकायसंरंभः, लोभ-
कारितकायसंरंभः । क्रोधानुमतकायसंरंभः, मानानुमतकायसंरंभः, मायानुमतकायसंरंभः, लोभानुमत-
कायसंरंभः इति द्वादशधा संरंभः । क्रोधकृतकायसंरंभः, मानकृतकायसंरंभः, मायाकृतकायसंरंभः, लोभ-
कृतकायसंरंभः । क्रोधकारितकायसंरंभः, मानकारितकायसंरंभः, मायाकारितकायसंरंभः, लोभकारितकाय-
संरंभः । क्रोधानुमतकायसंरंभः, मानानुमतकायसंरंभः, मायानुमतकायसंरंभः, लोभानुमतकायसंरंभश्च ।
इत्येवं आरम्भोऽपि द्वादशधा । एव संविदिता वायासंरंभाः चर्द्दिनत् । एते सविशिष्टा जीवाभिप्रायणासव-
भेदा अष्टोत्तरशतसंख्या भवन्ति ॥८०५॥

संरंभो संकल्पो परिदावकदो ह्ये समारंभो ।

आरंभो उद्वओ सव्यवयानं विसृष्टाणं ॥८०६॥

स्वतन्त्रता पूर्वक जो किया जाता है वह कृत है । जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है ।
न स्वयं करता है न कराना है किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है । इनमेंसे
संरंभमे भेद कहते हैं—

श्लोभके निमित्तमे स्वतन्त्रता पूर्वक हिंसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय संरंभ है ।
इसो तरह मान कृत काय संरंभ, मायाकृत काय संरंभ, लोभकृत काय संरंभ, क्रोध कारित
काय संरंभ, मान कारित काय संरंभ, माया कारित काय संरंभ, लोभ कारित काय संरंभ ।
श्लोभानुमत काय संरंभ, मानानुमत काय संरंभ, मायानुमत काय संरंभ, लोभानुमत काय संरंभ
इस तरह बारह प्रकारका संरंभ है । क्रोधकृत काय संरंभ, मानकृत काय संरंभ, मायाकृत
काय संरंभ, लोभ कृत काय संरंभ । क्रोध कारित काय संरंभ, मान कारित काय संरंभ,
माया कारित काय संरंभ, लोभ कारित काय संरंभ । क्रोधानुमत काय संरंभ, मानानुमत
काय संरंभ, मायानुमत काय संरंभ, लोभानुमत काय संरंभ । इस तरह
बारह प्रकारका संरंभ है । क्रोधकृत काय संरंभ, मानकृत काय संरंभ, मायाकृत काय
संरंभ, लोभकृत काय संरंभ, क्रोध कारित काय संरंभ, मान कारित काय संरंभ, माया
कारित काय संरंभ, लोभ कारित काय संरंभ, श्लोभानुमत काय संरंभ, मानानुमत काय
संरंभ, मायानुमत काय संरंभ, लोभानुमत काय संरंभ । इस प्रकार संरंभ भी बारह
प्रकारका है । ये मित्रकर वायासंरंभोः उत्तम भेद होते हैं । उत्तम ही भेद वचन मध्यमो आरंभ-
के और उत्तम ही भेद मन मध्यमो आरंभके होते हैं । ये मन् मित्रकर जीवाभिप्रायणा मध्यमो
आरंभके एव भी आठ भेद होते हैं ॥८०५॥

नाना—मध्यमो संरंभ कहते हैं । नाना देनेको संरंभ कहते हैं और आरंभ सव

हिता वपायै प्रवर्तते, नमोऽर्हिमायिच्छता एते परिहर्तव्या इत्युपगम्यार्थम्—

जीवो वपायवद्गुलो मंनो जीवाण पायण कृणुइ ।
मो जीववहं परिहइ मया जो णिज्जियकमाओ ॥८११॥

प्रमादो हिताया प्रवर्तते न परिहर्तव्योऽर्हिमायवर्तिना इति वार्त्ता—

आदाणे गिक्खेवे बोमरणे टाणममणमयणेसु ।
मत्तथ अप्पमनो दयावरो होइ हु अहिंमो ॥८१२॥
काणमु णिगारंमे कामुगमोज्झिम्मि णाणरइयम्मि ।
मणवपणकापमुत्तिम्मि होइ मयला अहिंमा हु ॥८१३॥

परिहर्तव्यारम्भे न प्रागुक्तभोक्तिरिति ज्ञानभावनावर्तिनमिति गुक्तिवर्त्योने नानुर्वा भवत्यहिमा इति सूचार्थ ॥८१३॥

आरंभे जीववहो अप्पामुगमेवणे य अणुमोदो ।
आरंभादीसु यणो णाणग्दीण विणा वरइ ॥८१४॥

पुण्यमार्तिविषयो व्यापार आरम्भ । मग्गिमग्गि सत्तायवशात्पुण्यव इति जीववहो भवति । उद्गमना-
तिरिक्तोपपत्त्य आहारजन मोक्षने जीवविषयवशात्पुण्यमोदो भवति । शिवरतिमन्त्रेण आरम्भे वपाये न मन
प्रवर्तते ॥८१४॥

तस्मा इहपरलोए दुक्खराणि सदा अणिच्छमाणेण ।
उवओमो कायज्जो जीवदयाण मदा सुणिणो ॥८१५॥

हिता वपायणे होनी है । जनः अहिमाके अभिन्दाणोको वपाय त्यागना चाहिए, यह
बहते है—

पा०—जो जीव वपायकी अधिना रमता है यह जीवोका पात करता है । और जो
वपायोंको पीत लेता है यह मदा जीवोको हितामे दूर रहता है । अतः प्रमाद हिमाका कारण
है । अहिमावर्तके अभिन्दाणोको प्रमादकी त्यागना चाहिए ॥८१५॥

पा०—उपकरणोंकी ग्रहण करनेमें, रमनेमें, उठने बैठने, चलने और दायनमें जो दयालु
गर्वन यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करना है यह अहिमक होता है ॥८१६॥

पा० जो आरम्भका त्यागी है, प्रागुक्त भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता
है और तीन गुणियोंका धारी है वही सम्पूर्ण अहिमाका पालक है यह उक्त पायासूत्रका अर्थ
है ॥८१६॥

पा०—टी०—पृथिवी आदिने विषयमें जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ
बहते है । उमने करने पर पृथिवी आदिमें रहने वाले जीवोका पात होता है । उद्गम आदि दोषो-
में युक्त आहार ग्रहण करने पर जीव समुहके वषकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लीनता न होने
पर आरम्भ और वपायमें मनकी प्रवृत्ति होती है ॥८१७॥

भगवतो आराधना

तम्हा तम्हान् । आग्नेयो भवना स्थाप्य , प्रागुक्तभोजनं भोज्य , शान्ते अरतिरत्न अग्राकाय
 निता । अहिमा जीवदश तम्हा फलमुपदशयति—तम्हा इत्यनया उभयलोकागतदुःखपरिहार
 मानना कार्य इति कथयति क्षयकथ्य ॥८१५॥

स्वर्गप्राप्त्यर्थेन अहिमाग्रतः करं व्याप्य नो मृदन्तमुपहारमिच्छाम्यान् कथयति—

पाणो वि पाडिहेर पत्तो छूडो वि सुंमुमारहदे ।
 एगेण एकदिवसकदेण हिंसणेण ॥८१६॥

पाणो वि' पण्डालोर्द्ध्वं 'पाडिहेरं' प्राति
 निशित्वाऽपि । एगेण हिमाग्रतः सुंमुं एतेनैव
 अहिमा ॥८१६॥

'सुंमु' हे छूडो' तिनुमाग
 गुणेन । 'रेन' अन्पका

उत्तरप्रकरण —

अमंतवयणं सह
 संजमित्तो

'अमंतवयणं'

मू० ७]

अमंतवयणं

अमंतवयणं

कोर—

अमंतवयणं

अमंतवयणं

म

दशम उतः

पाणिनीयौ

—

पु

पु

१३०५

१३०५

१३०५

अहिमाग्रतः
 देशान् उगच्छे

निमित्तं होना

अमंतवयणं

वागिनीमुच्यते । इममहमन्त्रमभये प्रवर्षयामि अनेन वचनेन प्रवृत्तं वानुजानामि । इत्यभिगमिष्यन्तरेण ।
 तान् वचनस्याप्रवृत्तेन वचनव्यभिचारीमिममिष्टायावागिनीमो भवति वचनमितिमिति परिहृत्येत्यस्य परिहृते
 तत्कार्यं वचनमिति परिहृतं भवति । न ह्यतमि वचने कार्यप्रतिपातितमप्युच्यतेपरिहृतेनेन वचनेनोपपन्न
 दिति । इत्यप्युच्यतेन वचनपरिहृतेन वचनमप्युच्यते भवति इत्याजान्तां परिहृतेन सर्वमिति वचुविधमिति तदोप-
 भेदोपपत्तः । ‘वचसंवेति’ एव अप्रमत्तमायुजिति । ‘वसं वि मजसंते’ निवृत्तमपि मयमप्युच्यते ।
 ‘मातादोगेन’ मातावचनं नमिषितुमस्वाद्युक्तोपाय आत्मपरित्यागो आधानवचनेत्यर्थः । भाग्यदुष्ट भाग्यदोष ।
 भाग्योमेन दुष्टेन निमित्तेन ज्ञातं वरहमेव । ‘मिष्यति’ लिप्पत् एव सर्वमप्य एव आरथा । एतेन वचनव्य-
 भिमिलमादोषवचनेन अप्युच्यतेपरिहृते वाच्यं करोति तावत्स्य ॥८१॥

प्रतिज्ञातं आनुविध्यं कदाचर्ये—

पदमं अमन्तवयर्षा मंभृदत्यस्म होदि पडिमेहो ।

नत्थि नगम्भ अगले मञ्जुति जयेवमार्दीयं ॥८१८॥

‘यदम् अमलशयम्’ अमुं आशयमवयवम् ‘संस्कारात्म्यं होवि पस्तिहो’ सतीत्ययं प्रतिपेक्ष. (सता) सतीत्ययं न कथम् अगद्वयवमित्येवोक्तं । सत्रोदाहरणमाह—‘अग्निं वारसम् अकाले सञ्जुतिं’ तस्मादिकं भाष्यव्याप्तिः सन्नुध्ययं प्रतिरिति तस्मादिकं वचनं । आशयं स्थितिराहः काल इत्युच्यते । तस्मात्कालादयं वलीकालः । तस्मिन्व्याप्तिः । अन्त्ये भोगममित्तत्वात्मनोऽवस्थापूरुषं वरुणे वरुणं भाष्येयं अन्त्ये युक्त्वमव्याप्तिं कथि वारसम्

समाधान—अर्थात्मते हृत् कार्गि और अनुपसर्ते भेदने तीन प्रकार हैं । इस पुरुषको इस अर्थात्मने प्रवृत्त करता है अथवा अर्थात्मने प्रवृत्त पुरुषकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता है । इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता । अतः उस प्रकारके वचनके कारण-भूत आत्मपरिणाम कर्मवन्धमे निमित्त होना है अतः त्यागने योग्य है । उस परिणामके त्यागने पर उक्त कार्य वचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमे कार्य नहीं होता । इसलिए असत् वचनका त्याग कहा है । यदि कोई असत् वचनके एक दिनका त्याग करे तब भी असत् वचनका त्याग हो जाना है क्या ? ऐसी भावनाका परिहार करते हैं कि चारों ही प्रकारके असत् वचनका त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए । क्योंकि अतिशय युक्त संयमका आचरण करता हुआ भी आपादीर्घने कर्मि निष्ठ होता है । यहाँ निमित्त होनेके भाषा शब्दमे वचन योग रूप आत्मपरिणाम कहा है । दुष्ट भाषाको भाषा दोष कहते हैं । अतः दुष्ट वचनयोगके निमित्तमे जो कर्म बन्ध होता है उगमे आत्मा निष्ठ होता है । इनमे असत् वचनको कर्मवन्धमे निमित्त होनेका दोष बतलाकर उगमे त्यागमें धारकको हट करते हैं ॥८१॥

असत्य ध्वनिकें चार भेद कहते हैं—

गा०-टी०-चार मेदोमें मद्यभूत अर्थका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है। जैसे मनुष्य-की अकालमें मृत्यु नहीं होती इत्यादि वचन। आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं। उस काल-से अर्थ कालकी अपाव्य कहते हैं। उसमें भरण नहीं होता। ऐसा कहना सङ्गतका निषेध रूप असत्य वचन है।

शब्दा—भोगभूमिके मनुष्योंकी आयु अनपवर्त्य होती है अतः मनुष्योंका अकालमें मरण

अकाले मञ्चुति । नरक्षयस्य सामान्यवाचित्वात्सर्वनरविषय अकालमरणाभायोऽनृतन नेपुषित्तमंभूमित्रेण
सम्य सतो निषेधादित्यभिप्रायः ॥८१८॥

अथवा सयजुद्धीण पडिसेधे स्वेचकालभावेहि ।

अविचारिय णत्थि इह घडोत्ति तह एवमादीयं ॥८१९॥

‘अथवा विवादबुद्धीए पडिसेधे खेतकालभावेहि अविचारिय भावनिमित्त शेषः’ । स्वबुद्ध्या क्षेत्रकाल-
आवरणभावमविचार्यमाणं अत्र नास्ति इदानीं न विद्यते, ‘शुक्ल वृष्णो न वेत्यनिष्पद्य घटस्य भाव इत्यर्थं अनेन-
प्रकारेण ‘णत्थि एवमेव जह एवमादिगं’ नास्ति घट इत्येवमादिक । सतो घटस्य अविधीयेण अमृतवचनं अमृतवचन-
मित्युदाहरणान्तरमिदं ॥८१९॥

जं असभूदुद्भावणमेदं विदियं अमृतवचनं तु ।

अत्थि सुराणमकाले मञ्चुत्ति जहेवमादीयं ॥८२०॥

‘जं असभूदुद्भावणमेदं विदियं अमृतवचनं तु’ मयमनुद्भावनं द्वितीय अमृतवचनस्योदाहरणमुत्तरं ।
‘अत्थि सुराणमकाले मञ्चुत्ति जहेवमादीयं’ सुराणामकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा अगदेष अकालमरणमने-
नोच्यते इत्यमृतवचनम् ॥८२०॥

नही हींता अतः उक्त कथन उचित ही है ।

समाधान—शायमे आगत ‘नर’ शब्द सामान्यवाची होनेमें सभी मनुष्योंके अकालमरण-
का अभाव कहना अयुक्त है । किन्हीं कर्मभूमिज मनुष्योंमें अकाल मरण होता है अतः सत्का निषेध
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥

गा०—अथवा क्षेत्रकालभावमें अभावका विचार न करके—घट यही नहीं है, इस समय
नही है, या मनेद अथवा कृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचारकर अपनी बुद्धिमें घटका सर्वथा अभाव
बहना असाध्य वचन है ॥८१९॥

विशेषार्थ—किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावको अपेक्षामें होती
है । न तो वस्तुका सर्वथा निषेध होता है और न सर्वथा विधि होती है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तित्व है और परद्रव्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तित्व है
जैसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तित्व है और अन्य घटोंकी अपेक्षा नास्तिरूप है । तथा जिस
क्षेत्रमें यह घट है उस क्षेत्रमें अस्तित्व है, अन्य घटोंके क्षेत्रमें नास्तिरूप है । जिस कालमें है उस
कालमें अस्तित्व है, अन्यकालमें नास्तिरूप है । जिस भावमें स्थित है उस भावमें अस्तित्व है
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है । ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये बिना यह यह देना
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥

गा०—जो नहीं है उसे ‘है’ कहना दूसरा असत्यवचन है । जैसे देवोंके अकालमें मरण
होता है ऐसा कहना । किन्तु देवोंमें अकालमरण नहीं होता । अतः यह असत्का उद्भावन
करनेमें अगम्यवचन है ॥८२०॥

अथवा ज उष्मावेदि अमृतं रोषकालमावेदि ।

अविचारिणि अत्रि इह पठोति जह एवमादीयं ॥८२१॥

अथवा 'जं उष्मावेदि' पठनेन उद्भावरयति । अमृतं घटं । अथवा अमृतं ? खेतकासमावेदि शंकास्त-
राम्भविष्येण (ज) सन्तु इत्यर्थं घटं वायान्तरमात्रमप्येव अतीते अनागते वा अमृतं साक्षात्साम्प्रतिपाद्येन कुण-
त्वारित्वात्पत्तिः । अविचारिणो अविचारं इत्थं सन् इत्यवगन् इति अत्रि पठ इत्येवमादिषु सर्वपाणिग्रहण-
कृत्वावयवीति अमृतम् ॥८२१॥

तदियं असंतवयणं मतं जं कुणदि अणज्जादीयं ।

अविचारिणा गोणं अप्पोति जहेवमादीयं ॥८२२॥

'तदीयं असंतवयणं' श्रुतीप्रमाणवत् । 'अंतं जं कुणदि अणज्जादीयं' गण्यत्वादि अण्यत्रापीय । 'अवि-
चारिणा गोणं अप्पोति जहेवमादीयं' । अत्राभिमतेवमादिषु । सतो अमोवर्द्धत्वान् अत्रत्यं अतस्तस्य
वचनं ॥८२२॥

चतुर्थमण्डपनमावधे—

जं वा गग्निदययणं जं वा सावज्जयंजुदं वयणं ।

जं वा अप्रियवयणं अमरावयणं चउत्थं च ॥८२३॥

'जं वा गग्निदययणं' यद्वा गहिम वचन । 'जं वा सावज्जयंजुदं वयणं' यद्वा सावत्तापुनं वचन । 'जं
वा अप्रियवयणं' यद्वा अग्रियवचन । 'तन् चउत्थं' चतुर्थं अतस्तवचनं अमृतम् ॥८२३॥

तेन वचनेन गहिमवचनं व्यापधे—

गा०—अथवा जो वचन क्षेत्र बाल भावकी अपेक्षा अमृत घटका विचार न करके 'घट है'
ऐसा कहना है यह अमृतवचन है ॥८२१॥

विशेषार्थ—यह कहते हैं कि कोई वस्तु न सर्वथा सत् है और न सर्वथा असत् है । जो
स्वभाव्य क्षेत्र बाल भावकी अपेक्षा सत् है वही पर इत्थ क्षेत्र बाल भावकी अपेक्षा असत् है । जैसे
जो घट इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत् है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत् है । जो इस बालकी अपेक्षा
सत् है वही अन्यान्य और अनागतबालकी अपेक्षा असत् है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत् है वही
मावान्तरकी अपेक्षा असत् है । अतः घट इस रूपसे सत् है और इस रूपसे असत् है ऐसा विचार
न करके 'घट है' इस तरह घटकी सर्वथा सत् कहना असत्का उद्भावन होनेसे अक्षय्य वचन
है ॥८२१॥

गा०—एक जानिकी वस्तुकी अन्य जातिकी कहना सीमरा असत्य वचन है । जैसे बिना
विचारे बेल्की घोड़ा कहना ॥८२२॥

चतुर्थ अमृत वचनको कहते हैं—

गा०—जो गहिम वचन है, सावद्यमुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थ असत्य वचन
है ॥८२३॥

उनमते गहिम वचनको कहते हैं—

कक्कस्सवयणं णिट्ठुरवयणं पेसुण्णहासवयणं च ।

जं किंचि विप्पलावं गरहिदवयणं समासेण ॥८२४॥

‘कक्कस्सवयणं’ कर्कशवचन नाम भगवद्वचनमिति केनिद्रुदन्त्यग्ये अमत्यवचनमिति । ‘णिट्ठुरवयणं’ निद्रुवचन । ‘पेसुण्णहासवयणं’ च’ परदोषमूचनपर वचनं पैसुण्यवचन हागावहं वचन । ‘जं किंचि विप्पलावं’ यत्किंचित्प्रलयन च मुखरतया । ‘गरहिदवयणं’ गहितवचन । ‘समासेण’ मक्षेणेन ॥८२४॥

सावद्यवचन निरूपयति—

जतो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च ।

अविचारित्ता येणं धेणंति जहेवमादीयं ॥८२५॥

‘जतो पाणवधादी दोसा जायंतीति’ यस्माद्वचनाद्धेतोः प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । ‘सावज्जवयणं’ तं सावद्य वचन पूर्विकी स्तन, महिषी बोहक (?) वयसा, प्रमूनानि चित्तु । इत्येवमारित्तानि ‘अविचारित्ता’ अविचार्य किमेव वचनं युक्तं न वेति । अथवा दोषोऽनेन वचसा न वेति अपरीक्ष्य चौर चौरादयमिति वचन ॥८२५॥

परुसं कडुयं वयणं वेर कलहं च जं भयं कुणइ ।

उत्तासणं च हीलणमप्पियवयणं समासेण ॥८२६॥

हासभयलोहकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयत्तेण ।

एवं असंतवयणं परिहरिदब्बं विसेसेण ॥८२७॥

‘हासभयं’ हास्येन, भयेन, लोभेन, क्रोधेन, प्रदोषेणेत्येवमादिना कारणेन । ‘एवं असंतवयणं’ एतद्वचन । ‘तुमे’ त्वया । ‘पयत्तेण’ प्रयत्नेन । ‘परिहरिदब्बं’ परिहृत्यम् । ‘विसेसेण’ विसेषेण ॥८२७॥

एवमसाद्विषादं परिहार्यमुपदर्श्य सात्यवचनलक्षणमुक्तप्रसङ्गवचनविलक्षणतया दर्शयति—

गा०—कर्कश वचन अर्थात् घमण्डयुक्त वचन, निद्रु वचन, दूसरेके दोषोंका सूचन करने-वाले वचन, हास्यवचन और जो कुछ भी वक्ता कहना, ये सब संक्षेपमें गहित वचन हैं ॥८२४॥

सावद्य वचन कहते हैं—

गा०—जिस वचनमें प्राणोंका घात आदि दोष उत्पन्न होते हैं वह सावद्यवचन है । जैसे पृथ्वी गंदी । नादका पानी भंगने ली लिया उम पानीमें भरी । फूल चुनो आदि । अथवा ऐसा कहनेमें दोष है या नहीं, यह विचार न करके चोरको चोर कहना सावद्य वचन है ॥८२५॥

गा०—कटोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वैर, कलह और भय पैदा हो, अति घात देनेवाले वचन, तिरस्कार मूचक वचन ये मक्षेपमें अप्रियवचन हैं ॥८२६॥

गा०—हास्य, भय, लोभ, क्रोध और द्वेष आदि कारणोंमें बोलनेवाले असाद्य वचनोंको हे शापक, तुम्हें प्रपञ्चमूचक विशेष रूपमें नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥

इस प्रकार अगम्यवचनोंकी त्यागने योग्य बतलाकर उक्त असाद्यवचनोंमें विलक्षण गम्य-वचनोंका लक्षण करने हैं—

१ स्तन । महिषी बोहक वयसा वृद्ध-आ० । स्तन । महिषी बोहक वयसा वृद्ध-आ० ।

२. घमण्ड-आ० मु० ।

तत्त्विवरीदं गच्छं कञ्जे फाले मिदं तन्निमु य ।

भतादिकदागदियं भणाहि तं चेव य गुणाहि ॥८२८॥

'तन्निमु' अगच्छन्निमु । 'तच्छ' शब्दः । 'भणाहि' वचनः । 'कञ्जे' बाणं ज्ञानधारिणीति । निरालस्येन, असम्यक्प्रकारे वरस्य वा मय्यसम्यक्प्रदानाय । फाले माधुर्यवतीनां बालादस्य बाण इत्य-
वच्छब्देनोच्यते । अथवा कञ्जस्येन प्रस्ताव उपरते । 'मिदं' परिमित वचनः । 'तन्निमु' यं भवति ज्ञानस्य
विषये प्रदुष्य वचनः । 'भणाहि' भण । ज्ञानमेव वचनातीति यावत् । भतादिकदागदियं भन्तुः शीघ्रं वाच्य-
वचनम् । 'तं' चेव यं तथा मुनेन गच्छन् वचनम् । 'गुणाहि' शुभम् । अवमोक्षं न कुर्यात् एतादृशा मय्यज्ञं
प्राप्तिमिति ज्ञानं न कारी । परेषां ज्ञानमगच्छन् शूद्रयोः मनोऽनुमया च कर्मस्थानं महाभक्ति
माह ॥८२८॥

गण्यवचनगुणं ह्यवनिर्वातं श्यत्यति मायोभवा गच्छतः—

अलक्ष्णममिमुत्तापदमणी तद्व जारम्भ निष्ठायां ।

ण कञ्ति कृणइ जड अण्यज्जुपं हिदमधुगमिदवयणं ॥८२९॥

न मय्यभिप्रेत्याभा वचनं वचनं, मय्यमेव गतेर वचनमेव नेति वीति—

अण्यस्य अप्पणो या वि घम्मिम् विह्वंतम् कञ्जे ।

जं पि अपुच्छिज्जतो अण्णेहि य पुच्छिज्जो जप ॥८३०॥

'तत्त्विवरीदं' अथवा 'तच्छ' अण्यस्य अण्यतो वा पामिने बाणं विनश्यति तत् अणुच्छेदोक्तिं ब्रूहि । अनति-
प्राप्तिं बाणं कृष्टं च कृष्टं साधुष्टं इत्यर्थः ॥८३०॥

पा०—श्री०—हे लोका, ज्ञान धारिणी धारिणी निरालस्य बाणमं, असम्यक्प्रकारेण या
द्वारेणो गुणमार्गं स्थापित करनेके बाणमं, आवश्यक आदिके कालमें मिलनकालमें, और ज्ञानके
विषयमें असम्यक्प्रकारेण विनश्यत मय्यवचन बोली । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज-
कथाके गति वचन बोली—इन कथाओंकी चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोंकी
गुनी । अमुक-कथा अगोच्य बात नहीं बोलना बन । यह सत्यवचन न गलत है ऐसी भाषा मत
करो । दूसरेके द्वारा बड़े असम्यक्प्रकारेण जो गुनता है उसका मन बुरा होना है और मनके बुरे
होनेमें महात् कर्मवन्ध होता है ॥८२८॥

आगे मय्यवचनका गुण हृदयको मुख देना है, यह बहते हैं—

पा०—अर्थमें अरे हिनकारी परिमित मधुर वचन इस जीवकी जंसा मुख देने हैं वंसा
मुख जड, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्रकान्तमार्ग भी नहीं देने ॥८२९॥

आगे कहते हैं कि मय्य होनेमें बोलना चाहिए ऐसी बात नहीं है और महा सत्य बोलना
ही चाहिए ऐसी भी बात नहीं है—

पा०—अथवा या दूसरेका धारिणी कार्य नष्ट होना हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए ।
किन्तु यदि कार्य नष्ट न होता हो तो पूछनेपर ही बोली, बिना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत
बोली ॥८३०॥

मन्त्रं वदन्ति रिमओ रिमीहि विहिदाउ मन्त्र विज्जाओ ।

मिन्दम्म वि सिज्जन्ति य विज्जाओ मन्त्रादिम्म ॥८३१॥

‘मन्त्रं वदन्ति रिमओ’ मन्त्र वदन्ति मन्त्र । ‘रिमीहि विहिदाउ’ मन्त्र विहिदाउ मन्त्र । ‘मिन्दम्म वि सिज्जन्ति’ मिन्दम्म वि सिज्जन्ति । ‘विज्जाओ’ विज्जा । ‘मन्त्रादिम्म’ मन्त्रादिम्म ॥८३१॥

ण डहदि अग्गी मन्त्रेण णं जलं च नं ण वृड्देइ ।

सच्चवलियं खु पुरिसं ण वहदि तिवत्ता गिरिणादी नि ॥८३२॥

‘ण डहदि अग्गी णं’ न डहयानि मन्त्रेण न । ‘जलं च नं’ जलं च नं मन्त्र निमज्जति । ‘सच्चवलियं’ मन्त्रमेव वल तद्यस्याग्नि तं ‘न वहति’ नारुणं मन्त्र । ‘तिवत्ता गिरिणादी’ मीत्रेणा गिरि-
नद्यपि ॥८३२॥

सच्चेण देवदाओ णवन्ति पुरिसस्म ठंति य वमम्मि ।

सच्चेण य गहगहिदं मोण्ड करेति रक्कं च ॥८३३॥

‘सच्चेण देवदाओ णवन्ति’ मन्त्रेण देवता नमस्यन्ति । ‘पुरिसस्म ठंति य वमम्मि’ पुरिसस्म न वगे
तिष्ठन्ति । ‘गहगहिदं सच्चेण मोण्ड’ पिगाचवह्णं मोण्डमन्त्र मन्त्रेण । ‘करेति सच्चेण रक्कं च’ कुर्वन्ति
सत्येन गहगहिरदा ॥८३३॥

माया व होइ विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव्व लोमस्स ।

पुरिसो हु सच्चवाइ होदि हु सणियत्तलो व पिओ ॥८३४॥

‘माया व होइ विस्सस्सणिज्जो’ मातेव भवति विस्वतनीय । ‘पुज्जो गुरुव्व लोमस्स’ पूज्यो गुरु-
वत्तलोकस्स । क ? ‘सच्चवाइ पुरिसो’ सत्यवादी पुरि । ‘पिओ होदि सणियत्तलो’ प्रियो भवति वन्धु-
रिव ॥८३४॥

सच्चं अवगददोसं वुत्तण जणस्स मज्झयारम्मि ।

पीदि पावदि परमं जसं च जगविस्सुदं लहइ ॥८३५॥

भा०—ऋषिमण सत्य बोल्ते है । ऋषियोने ही सब विद्याओंका विधान किया है । सत्य-
वादी यदि म्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥८३१॥

भा०—सत्यवादी मनुष्यको आग नहीं जलाती । पानी उसे नहीं डुबाता । जिसके पाम
सत्यका बल है उसे तीव्र बेगवाली नदी भी नहीं बहाती ॥८३२॥

भा०—सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं । सत्यसे देवता पुरुषके वशमें होते हैं । सत्यसे
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भी छूट जाता है और उसको रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥

भा०—सत्यवादी माताके समान विश्वासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, और बन्धुके समान
लोकप्रिय होता है ॥८३४॥

'सर्वं वृत्तं' सत्यवचनमुक्त्वा । कीदृशमुत् ? 'अवगच्छते' दीपयति । वर ? 'अनसत् मग्नपारमि' जनमध्ये । 'शेरे पावहि' परमां प्रीतिं प्राप्नोमि, वरं 'असं सपदि' यदाच सपने । 'अगविहसुबं' अगति विमुक्तं ॥८३५॥

मन्त्रमि तयो मन्त्रमि मन्त्रमो तद् वसे सया वि गुणा ।

मन्त्रं गिरंघणं हि य गुणाणामुदधीव मच्छाणं ॥८३६॥

'मन्त्रमि मन्त्रमो' गायत्रीतो सत्यवचनं, योगाद्य गुणाः । 'सर्वं गिरंघणं गुणानं' गुणानां निवन्धनं सत्यं । 'मच्छाणं उदधीव' अन्धकारानामुदधिरिव ॥८३६॥

सन्धेण जगे होदि प्रमाणं अण्णो गुणो जदि वि से णदिय ।

अदिमंजदो य मोसेण होदि पुरिसेमु तणलहुओ ॥८३७॥

'सन्धेण जगे होदि' सन्धेन जगति भवति । 'प्रमाणं' प्रमाणं । यद्यप्यस्यो गुणो नास्ति । अनीव समग्री-
ति तदा मध्ये तुल्यत्वमुत्पन्नमिति युगावचनेनेति याथाार्थं ॥८३७॥

होदु मिहडी व जडी मंडी वा णगओ व 'वीरपरो ।

जदि भणदि अलिमवयणं विलंबणा तस्स सा मद्धा ॥८३८॥

'होदु मिहडी' भवतु नाम गिणावान् । 'जडी मुडो वा' जगत्परीवरपरो वा यद्यलीनं भवति तस्य सा
ख्यो विलम्बना ॥८३८॥

जह परमण्णस्म विसं विणासयं जह व जोखणस्स अरा ।

तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसत्त्वं ॥८३९॥

'जह परमण्णस्म' यथा परमाश्रय विनाशकं विषं । यथा वा वरा यौवनस्य, तथा बानीहि अहिनादि-
गुणानां विनाशकं अस्त्वं ॥८३९॥

गा०—अनममुदायके धीम में दीपयति सत्यवचन बोलनेमें मनुष्य जनताका प्रेम तथा
नम्र प्रेमिष्ठ उत्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥

गा०—तप, श्रम तथा अन्यगुण मत्स्यके आधार हैं । जैसे समुद्र मगरमच्छोका कारण है
में मगरमच्छ पैदा होते और रहते हैं वैसे ही मत्स्य गुणोका कारण है ॥८३६॥

गा०—यदि मनुष्यमें अन्य गुण न हों तब भी वह एक सत्यके कारण अवश्य प्रमाण माना
जा है । अति मयमी भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो मन्त्रजनोंके मध्यमें तृणमें तुच्छ
पा है ॥८३७॥

गा०—भले ही मनुष्य शिखाधारी हो, जटाधारी हो, सिर मुड़ाए हो, नगा रहता हो या
र घारण किये हो, यदि वह झूठ बोलता है तो यह सब उसकी विडम्बनाभाष है ॥८३८॥

गा०—जैसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुद्धिपा यौवनका विनाशक है वैसे
असत्य वचन अहिंसा आदि गुणोंका विनाशक है ॥८३९॥

मादाए वि वेसो पुरिसो अलिण होइ एक्केण ।

किं पुण अवसेसार्ण ण होइ अलिण सत्तुच्च ॥८४०॥

‘मादाए वि वे’ मातुरप्यविश्वास्त्यो भवत्यलीनेन एकेन पुरुष । शेषाणां पुनर्न किं भवेदलीनेन धनु-
रिव ॥८४०॥

अलियं स किं पि भणियं धादं कुणदि बहुमाण सत्त्वाणं ।

अदिसंकिदो य सयमवि होदि अलियभासणो पुरिसो ॥८४१॥

‘अलियं ॥ रिपि भणियं’ सहृदय्युक्त अलीक सत्यानि बहूनि नाशयति । अलीकवादी पुरयः स्वयमपि
सिद्धिगो भवति नितरा ॥८४१॥

अप्पच्चओ अकित्तो मंमारदिकलहवेरभयसोगा ।

वधग्रंथमेयं धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥

‘अप्पच्चओ’ अग्रन्थयः । अकीर्तिः, मक्लेशः, अरति, कलहो, वैर, भय, शोकः, वधो, वन्धः, स्वग्रन्थ-
भेदः, धननाशश्चेत्यादी मोक्षा सन्निहिता भूयावन्ते ॥८४२॥

पापम्मासवदारं असच्चवयणं भणंति हु जिणिंदा ।

हिदण अपावो वि हु मोसेण गदो वधु णिरयं ॥८४३॥

‘पापम्मासवदारं’ पातस्याममशर्मादि वदन्त्यसत्य जिनेन्द्राः । हृदये अपापीनां भूयामानेन वधुर्गते
नरक इत्याद्यान्तर्वाक्य ॥८४३॥

परलोमम्मि वि दोमा ते चेव हवंति अलियवादिस्म ।

मोगादीण दोमे जणेण वि पग्गिरंतस्म ॥८४४॥

सा०—एव अग्रन्थ वचनेन मनुष्य मायाका भी विदरास-भाजन नही रहता । तब अमत्य
बोलनेमें ऐश्वर्यशक्तों को बुरा मानने समान वश नही प्रतीत होगा ॥८४०॥

सा०—एव बार भी बोला गया झूठ बताने बार थोड़े शरीर गण्यवचनोंका घात कर देता
है । शीघ्र उमके गण्यवचनको भी झूठ मानने लगता है । झूठ बोलनेवाला मनुष्य स्वयं भी अनि-
ष्टमें रहता है ॥८४१॥

सा०—अप्य अप्रमाण अकिंशम, अपायन, मक्लेश, अरति, कलह, वैर, भय, शोक, वध,
वन्ध, वृत्तमने कष्ट धनका नाश इत्यादि मोक्ष पाये जाते हैं ॥८४२॥

सा०—जिनेन्द्रोंके अग्रन्थको पापमयका द्वार कहते हैं, उममें पापका आगमन होता है ।
शरीर वधु हृदये पानी जगे वा हिम भी झूठ बोलनेमें नरकमें गया । उमकी कथा कथा सोनमें
है ॥८४३॥

‘परलोमि वि दोमा’ परमवेप्रि दोपास्त एव अग्रययादय एव भवन्त्यलीकवादिन । यन्नेनापि परिहरतः । किं ? ‘सोसादिमे दोते’ मृपात्रिकान्दोषान् । मृपा आदियेषा स्तेयाद्व्युत्पत्तिहाणा ते मृपादय । अतदुपमविज्ञानो बहुब्रीहिरत्र ब्राह्म । स्तेयादिदोषान्परिहरतोऽपीत्यर्थः ॥८४४॥

भवतु नाम अग्रययत्वादिका मृपावादस्थ दोषा कर्कशवचनादिना परमवे इह वाच के दोषा इत्यत्रा-
चष्टे—

इहलोइय परलोइय दोसा जे होति अलियवयणस्स ।

कक्कसवदणादीण वि दोमा ते चेव णादव्वा ॥८४५॥

‘इहलोति परलोमि दोसा’ अम्मिज्जुन्मवि परम च ये दोषा भवन्ति अलीकवादिन । कर्कशवचना-
दीनामपि स एव दोषा इति ज्ञातव्या ॥८४५॥

उपमहारणाया—

एदेसि दोमाणं मुक्को होदि अलिआदिमचिदोसे ।

परिहरमाणो साधू तच्चिवरीदे य लमदि गुणे ॥८४६॥

एनेम्यो दोपेम्यो मुक्तो भवति स्थलीकादिवचनदोषान् परिहरति साधु लभते नापि ? दोषप्रति-
पक्षभूतान्प्रत्ययित्वादिगुणान् । प्रवयः, कोटि, अमक्लेख, रति, कलहाबाध, निर्भयतादिकवच ।
‘सक्य’ ॥८४६॥

व्याख्याय सत्यव्रतं तृतीयव्रतं नियदति—

मा कृणसु तुमं पुद्धिं बहुमप्पं वा पसादियं घेत्तुं ।

दंतंतरसोधणयं कल्लिंदमेचं पि अविदिण्णं ॥८४७॥

गा०—असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रहरूप दोषोका प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी
असत्यवादीके परलोकमें भी अविश्वास आदि दोष होते हैं । अर्थात् असत्यवादी भरकर भी इन
दोषोका भागी होता है ॥८४७॥

असत्य भाषणसे अविश्वास आदि दोष भले ही होते हों, किन्तु कर्कश आदि वचन बोलनेमें
इस भव या परभवमें क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हैं—

गा०—इस लोक और परलोकमें असत्यवादी जिन दोषोंका पात्र होता है, कर्कश आदि
वचन बोलनेवाला भी उन्हीं दोषोंका पात्र होता है ॥८४८॥

गा०—जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोंको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोंमें मुक्त
होता है—उसमें वे दोष नहीं होते । तथा उन दोषोंसे विपरीत विश्वास, यश, असक्लेख, रति
कलहका अभाव, निर्भयता आदि गुणोंका भाजन होता है ॥८४९॥

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुआ ।

सत्य व्रतका कथन करके तीसरे व्रतका कथन करते हैं—

१ ते तद्विपरीते नेति नापि—आ० मु० ।

'या कुण्डलु तुम कुट्टि' मा कपास्य कुट्टि । कीदृशी ? 'परादिनि लेन' परादिनि वस्तु वस्ति । परादिनि-
वस्तु विशेषणमात्रे—'बहुमलं वा' इत्यर्थः वा । अयमप्युक्तः समासमिदमस्ति—'इयमप्युक्तोपपन्न कर्त्तव्य
मेतत्पि' इत्यान्तरमुक्तिरिति नृपस्यार्थः समासमिति । 'अविदितं' अदृष्टम् ॥८४॥

जह मकरुडओ धादो वि फलं दृष्टुण लोहितं नम्य ।

दूरस्थस्य वि देवदि जह वि भित्तुण संडेदि ॥८५॥

'जह मकरुडओ' यथा मकरुडो वानर । 'कावो वि' गृहीतोऽपि । इदं तुल्यं कर्म' दूरस्थस्य नम्य । 'लोहितं'
रक्तम् । 'तस्य दूरस्थस्य वि देवदि' दूरस्थस्य वि पञ्चमुद्दिष्टोऽप्येवमवरोति । 'अवि वि भित्तुण संडेदि' यत्पि
गृहीत्वा त्यजति ॥८४॥

वाट्टीनिवे योजयति—

एवं जं जं पस्मदि दम्बं अहिलगदि पाविदुं तं नं ।

मव्वजणेण वि जीवो लोभाइहो न तिप्पेदि ॥८५॥

'एवं जं जं पस्मदि' एवं यत्पि पश्यति इत्यर्थः । 'तं तं पाविदुं' पश्यति । 'मव्वजणेण वि' सव्वेणापि जगता । 'लोभाइहो जीवो न तिप्पेदि' जीवो लोभाइहो न मृष्यति ॥८५॥

जह मारुओ पवइह राणेण वित्थरइ अरुभयं च जहा ।

जीवस्स तहा लोभो मंदो वि राणेण वित्थरइ ॥८६॥

'जह मारुओ पवइह' यथा मारुतः प्रवहते । 'राणेण' राणेन । 'वित्थरइ' विस्तीर्णो भवति ।
'अरुभयं च जहा' यथा खाद्य । 'जीवस्स' जीवस्य । 'तहा' तथा । लोभो मन्दोऽपि राणेनैव विस्तीर्णता-
मुपयाति ॥८६॥

बाह्यद्रव्यसन्निधिभयपैषव लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभश्च बढते तद्वृद्धो वाय दोंप इति
व्याख्यते—

लोभे पवइहदे पुण कज्जाकज्जं णरो ण चित्तेदि ।

तो अप्पणो वि मरणं अगणितो साहमं कुणइ ॥८७॥

गा०—हे शपक ! तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत
करो । दौतका मल शोधनेके लिए एक तिनका भी बिना दिया मत ग्रहण करो ॥८७॥

गा०—जैसे वन्दर पेट भरा होनेपर भी लाल पके फलकी देखकर दूरसे ही फल ग्रहण
करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८७॥

गा०—वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसकी प्राप्त करनेकी इच्छा करता
है । लोभसे घिरा मनुष्य समस्त जगत्को पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता ॥८७॥

गा०—जैसे मन्द वायु बढकर राणभरमे फैल जाती है या मेघ बढते-बढते आकाशमे फैल
जाते हैं । वैसे ही जीवका थोडा-भा भी लोभ राणभरमे बढ जाता है ॥८७॥

आगे कहते हैं कि बाह्य द्रव्यका सान्निध्य पाकर लोभकर्मका उदय होता है उससे मनुष्य-

‘लोभे पराङ्मुखे पुनः’ लोभे प्रकर्षेण वृद्धिमुपगते पुनः । ‘वज्राकारज्ज भरो ॥ चिदेहि’ कार्यं अकार्यं च न मनसा निगमयति । इदं वक्तुं युक्तं न भवति । ‘तो’ तत्तु युक्तपुनर्विचारनाभावात् । ‘अप्यगो मरणादपि अगमिता’ मरणोऽपि युग्यमन्यमप्ययः । ‘चोरियं कुण्डि’ चोरियं करोति । वन्द्योऽग्रहणताकोऽष्टाटनमप्रवेगादिकं च भयं मृत्योः कष्टतरमवर्गमप्ययं न यमयति मरणाद्यैः प्रवृत्त इति भावः ॥८५१॥

न वेदमप्यात्मन एवोपद्रवकारि चोपे अपि तु परेषामपि मृत्नीमानयति विपदमिति कथयति—

सख्यो उवहिदमुद्धी पुरिसो अत्ये हिदे य सख्यो वि ।

सत्तिप्पहारविद्धो व होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥

‘सख्यो उवहिदमुद्धी’ सखी जन उपहितबुद्धि रक्षापिगच्छति । क्व ? ‘अत्ये’ वस्तुनि इदं भवति । ‘अत्ये हिदे य सख्यो वि’ सख्योऽपि जनो अत्ये हने । ‘अदिदुहिदो’ मृत्नीव दुःखितो भवति । विमिल ? ‘सत्तिप्पहारविद्धो’ हिदये’ तात्पर्यात्वेन सत्त्वेन हृदये पिड इव ॥८५२॥

अत्यमि हिदे पुरिसो उम्मत्तो विगयचेयणो होदि ।

मरदि य हक्कागकिदो अत्यो जीवं गु पुरिमस्म ॥८५३॥

‘अत्यमि हिदे’ अत्ये हते परेणासीत् ‘पुरिसो’ पुरुषः । ‘उम्मत्तो विगयचेयणो होदि’ उम्मत्तो विगय-चेयणो भवति । चेयणाविद्ये शास्त्रादीये चेयनाप्यो वस्तुने कष्टज्ञानो भवतीति भावः । अथवा चेतन्यमय विनाशमाभावात् । ‘मरदि य’ प्रियेण वा अत्ये हते । आये हक्कागकिदो अत्ये ‘हक्काग’ कुर्वन् । ‘अत्यो जीवं गु पुरिमस्म’ पुराणस्य जीविमर्थः ॥८५३॥

का लोम बढ़ना है । लोम बढ़नेपर यह दोष होता है—

गा०-टी०—लोम बढ़नेपर मनुष्य ‘यह करना योग्य है और यह योग्य नहीं है’ इस प्रकार मनमे कार्य और अकार्यका विचार नहीं करता । मुक्त अमुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी परवाह न करके चोरी करता है—सांख्ये मोहकर घरमे प्रवेश करता है, जेल जाता है । इस प्रकार चोरीमे लगा मनुष्य मृत्युका बटोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी अवहेलना करता है ॥८५१॥

आगे कहते हैं कि चोरी केवल चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं लाती किन्तु दूसरोंपर भी मृत्ती विपदा लाती है—

गा०—राभी मनुष्य धनासक्त हैं—उनका मन धनमे लगा रहता है । अतः धन चुरानेपर सभी जन हृदयमें शांति नामक अस्त्रमे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दुःखी होते हैं ॥८५२॥

गा०-टी०—दूमरेके द्वारा अपना धन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना मट्ट हो जाती है । मृत्ती चेतना द्रव्य चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमे प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान मट्ट हो जाता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नहीं । तथा हाहाकार करके मर जाता है । ठेक ही कहा है—धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥

अटर्हगिरिदरिसागरजुद्धाणि अटंति अत्यलोभादो ।

पियबंधु चेवि जीवं पि णरा पयहंति घणहेटुं ॥८५४॥

'अटर्हगिरिदरिसागर' अटवी, दरी, गिरि, सागर, युद्ध प्रविवशन्ति अत्यलोभात् । प्रियान्वन्धुन् पियं नरा जहति घननिमित्त । सर्वेभ्यो घन प्रियतम यतस्तदपि न सर्वं त्यजन्ति इति भाषार्थो गायया ॥८५४॥

अथे संतम्मि सुहं जीवदि सकलत्तपुत्तसंबंधी ।

अत्थं हरमाणेण य हिंदं हवदि जीविदं तेसिं ॥८५५॥

'अथे संतम्मि सुहं' अथे गतिं सुखं 'जीविदं सकलत्तपुत्तसम्बन्धी' जीवति गह कलत्रैर्मायाभिः, बंधुमित्रैः । अथं हरता तेषां कलत्रादीनां जीवितमेव हतं भवति ॥८५५॥

चोरस्म णत्थि हियए दया य लज्जा दमो व विस्मासो ।

चोरस्म अत्यहेटुं णत्थि अकाद्वयं किं पि ॥८५६॥

'चोरस्म णत्थि हियए' चोरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विस्वामो वा । चोरस्य न अकरोत्ये किंचिन् । अर्थाय इति भाषार्थ ॥८५६॥

लोमम्मि अत्थि पक्खो अवरद्धंतस्स अपणमवरत्थं ।

णीयन्लया वि पक्खे ण हंति चोरिक्कर्मालस्स ॥८५७॥

'लोमम्मि अत्थि पक्खो' लोनेर्जन पक्षोऽप्यपराधे हिमादिकः कुर्वतो बन्धवोऽपि न पक्षतो प्रति धे चोरेस्तस्मिन् ॥८५७॥

अण्णं अवग्गंत्तस्स दिंति णियं घरम्मि ओगामं ।

माया वि य ओगामं ण देह चोरिक्कर्मालस्स ॥८५८॥

'अण्णं अवग्गंत्तस्स' अण्य अवगम्य कुर्वन् दर्शितं स्वस्वामि अवहास । मातापयकासं न दर्शितं कुर्वन्मम ॥८५८॥

श०—धनं लोभं मनुष्य ब्रह्म, धर्म, गुण और समुद्रमे घटवना है, युद्ध करता धनं लिए मनुष्य प्रियवनाही ओर अपने जीवनका भी त्याग करता है । सासारिक मनुष्य धन गम्य प्रिय है उगते लिए वह मक्खो छोड़ देना है ॥८५४॥

श०—धनं होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और अन्य वान्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवित करता है । धनं हरे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर दिया जाता है ॥८५५॥

श०—चाहे हृदयमे दया, लज्जा माहृम और विश्वास नही होने । चोर धनके लिए भी बर रहता है उगते लिए न करने योग्य कुछ भी नही है ॥८५६॥

श०—हीन व्यक्ति अन्य अवगम्य करनेवालेके पक्षमे तो लोभ रहते है किन्तु योगी कर्मादेहे पक्षमे अन्य वान्धव भी नही होते ॥८५७॥

श०—अन्य अवगम्य करनेवालेको लोभ अपने घरमें आश्रय देने है । किन्तु योगी कर्मादेहे लोभमे लोभ रहते नही होते ॥८५८॥

परद्व्यहरणमेदं आसवदारं खु वेति पावस्स ।

मोगरियवाहपरदारिण्हि चोरो हु पापदरो ॥८५९॥

‘परद्व्यहरणमेदं’ परद्व्यधाहरणमेतन् पापस्यासवदारं वृन्ति । जीकरिणान्, व्याघ्रान्, परदाररति-
प्रियान् च चोर’ पापीयान् ॥८५९॥

सयणं मिच्चं आसयमल्लीणं पि य महन्लए दोसे ।

पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्मि य महन्ले ॥८६०॥

‘सयणं मिच्चं’ वन्धून्मित्राणि आश्रयभूत मभीपस्य च महति दोषे बन्धवघनानाहरणादिके पातयति
चौर्यं । महत्तयमेतानि दु खे च निपातयति ॥८६०॥

बंधवघजादणाओ छायाधादपरिमवमयं सोयं ।

पावदि चोरो सयमवि भरणं सव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥

‘बंधवघजादणाओ’ बन्ध, वध, घातनादय, छायाघान, परिचय, वय, शाक प्राप्नोति । स्वयमपि
चोरो भरण सर्वस्वहरण वा ॥८६१॥

णिच्चं दिया य रत्ति च संकमाणो ण णिद्धमुदलमदि ।

तेणं तओ समंता उव्विग्गमओ थ पिच्छंतां ॥८६२॥

‘णिच्चं दिया य रत्ति च संकमाणो’ नित्य विचाराणि बाधमान य निद्राभुषणभते चौर । समन्ता-
लोक्षते उद्विग्नहरिण इव ॥८६२॥

उंदुरकदं पि सद् सुच्चा परिधेवमाणसत्त्वंगो ।

सहसा समुच्छिदमओ उव्विग्गो भावदि खलंते ॥८६३॥

‘उंदुरकदं पि सद्’ मृपकचलनवृत्तमपि शब्दं भूत्वा प्रस्फुरत्सर्वगात्र महामोन्धययोद्विग्गो भावति इत्यक्ष-
पदे पदे ॥८६३॥

गा०—यह परद्व्यका हरण पापके आनेका द्वार कहा जाता है । भृग पद्म पक्षियोका घात करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनोंसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥

गा०—चोरीका व्यसन वन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटस्थ रहनेवालोंको भी वध, बन्ध, घनका हरण आदि दोषोंमें डाल देता है वे भी ऐसे बुरे काम करने लपते हैं । तथा वे महान् अपयग और दु खके भागी होते हैं ॥८६०॥

गा०—चोर स्वयं भी वन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, भरण और सर्वस्व हरणका भागी होता है ॥८६१॥

गा०—चोर दिन रात पकड़े आनेकी आशकामे सोता नहीं है और भयभीत हरिनकी तरह चारों ओर देखा करता है ॥८६२॥

गा०—चूहेके द्वारा भी किये शब्दको मुनकर उसका सर्वांग धरधर काँपने लगता है, एक-दम भयमे भीत हो, धक्काकर दौड़ता है और पद-पदपर गिगता उछता है ॥८६३॥

अवगात्तवदोऽसामुपदर्शं वचं योगं गृह्यते निष्पाद्यते—

एदे मज्जे दोमा ण होति परदब्बहरणविग्दस्स ।

नध्विवरोदा य गुणा होति मदा दत्तमोहस्स ॥८६९॥

देविंदरापगहवद्देवदमाहम्मि उग्गह सम्हा ।

उग्गाहविहिणा दिण्णं गेण्हमु मामणमाहणयं ॥८७०॥

'देविवरराजगृह' देवेंद्राणां, राजा, गृह्यतीनां, राष्ट्रकूटाणां, देवताणां, साधर्मणां च परिग्रहः । 'उग्गह' विहिता' अवाहविधिना । 'विष्णु' इति । 'गिण्हमु' गृहाण । 'सामणमाहणय' श्यामणमाधनं ज्ञानमयमय वा साधनं । अत्र ॥८७०॥

चतुर्थं च निष्पाद्यते—

रसराहि समचेरं अज्वमं दमविधं तु वज्जित्ता ।

गिच्छं पि अप्पमत्तो पंचविधे इत्थियेरमो ॥८७१॥

'रसराहि' रसं शब्दं । 'समचेरं' सम्यक् । 'अज्वमं' दमप्रकारमिति । 'वज्जित्ता' निष्पन्नमयस पञ्चविधे स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यं प्राप्तोपपन्नं तदेव न ज्ञायते इत्यपरेवायां तत्रापाद्यते—

जीवो धंमा जीवम्मि चेष चरिया इविज्ज जा जदिणो ।

तं जाण धंमचरं विमुक्करपरदेहसत्तिस्स ॥८७२॥

'जीवो धंमा' ब्रह्मचर्येन जीवो मय्यने । ज्ञानरसमादिकेन बद्धं इति वा । यावत्सोपायाः बध्यन्ते सोऽपुनरात्म्यायां श्रियायां इति वा । 'जीवम्मि चेष' ब्रह्मचर्येण चर्या । जीवस्वरूपमननपर्यायात्मकमेव निष्प-

अदत्तादानात् योग वत्तकाकर योग्य दानवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते हैं—

गा०—जो गरुडच ह्रस्ववा स्वागी होता है उसे ये सब दोष नहीं होते । तथा जो दत्त-
वस्तुवा ही उपायोग करता है उसमें उस योगी विपरीत गुण मत्ता होते हैं ॥८६९॥

गा०—हे साधक ! देवेन्द्र, राजा, गृह्यति, देवता और साधर्मो माधुर्भोति द्वारा विधिपूर्वक
दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और मयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥

अदमविरत दानका कथन समाप्त हुआ ।

चतुर्थं व्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे साधक ! दम प्रचारके अग्रहको स्थाप कर ब्रह्मचर्यकी रक्षा कर । और पांच प्रकार
के स्त्री वैराग्यमे मत्ता मानधान रह ॥८७१॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचर्य क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए
बहते हैं—

गा०—टी०—ब्रह्म शब्दमे जीव कहा जाता है । अथवा 'बृह' धातुसे ब्रह्म शब्द बना है
उमत्ता अर्थ होता है बढ़ना । ज्ञान दर्शन आदि रूपमे बढ़नेको ब्रह्म कहते हैं । अथवा जब संयोग
मेवली जिन लोकपूरण समुद्धान करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकान्त प्रमाण यहकर फैल

घत्ति पि संजमंतो घेतूण किलिंचमेत्तमविदिणं ।

होदि हु तणं व लहुओ अप्पच्चइओ य चोरो ध्व ॥८६४॥

‘घत्ति पि संजमंतो’ नितरामपि मयम कुर्वन् । अदत्तं तृणमात्रमपि गृहीत्वा तृणवल्लघुर्मयं
यिनरघोर इव ॥८६४॥

परलोगम्मि य चोरो करेदि गिरयम्मि अप्पणो वसदि ।

तिच्चाओ वेदणाओ अणुमवहिदि तत्थ सुचिरं पि ॥८६५॥

‘परलोगम्मि य चोरो करेदि’ परलोके चौर करोष्यन्मनो नरके वसति । कीदृग्भूतो
गुबिर दीपकालं पच्यमानं तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥

तिरियगदीए वि तहा चोरो पाउणदि तिच्चदुक्खाणि ।

पाएण णायजोणीमु चेव संसरइ सुचिरं पि ॥८६६॥

‘तिरियगदीए वि तहा’ त्रिपङ्क्त्यावपि चोर प्राप्नोति तीव्राणि दुःखाणि । प्रायेण नीचयौनि
गुबिरमपि ॥८६६॥

माणुसमये वि अत्था हिदा व अहिदा व तस्स णस्संति ।

ण य से घणमुवचीयदि सयं च ओलह्मदि घणादो ॥८६७॥

‘माणुसमये वि’ मनुष्यमयेऽपि तस्य अर्था मयम्वि हता वा मृता वा । न चोपमाति
तस्य उचितेऽपि घने स्वयं तस्मादप्यानि घनान् ॥८६७॥

पग्गच्चइरणभूदी गिरिभूदी णयरमज्झयारम्मि ।

होदण हदो पहदो पत्तो मो दीहसंसारं ॥ ८६८॥

‘पग्गच्चइरणभूदी’ पग्गच्चइरणभूतिः । ‘गिरिभूदी’ धीभूतिर्नगरमध्ये स्थापितः प्रहृतश्च
संसारं ॥८६८॥

भा०—मरणं मयमवा पागे माधु भी बिना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अ
चोर हो तस्य निर्वहके समान लघु हो जाता है ॥८६४॥

भा०—चोर मरकर भी नरकमें वाग करता है और वही चिरकालतक सीधे य
है ॥८६५॥

भा०—जहां चोर निर्वन्धनमें भी तीव्र दुःख पाना है । वह प्रायः विरक्त
होकर ही जन्मवर्ण करता है ॥८६६॥

भा०—मनुष्यमये भी उसका घन किसीके द्वारा हरा जाकर अथवा बिना
जाता है । वह घनका मयम नहीं कर पाता । घनका मयम हुआ भी मो यत्न
करके हो जाता है । १६०

‘असौदमुपमरु’ अतीत-मानवृत्तिरिति शङ्का स्मरणम् । ‘अनागतवर्जितायो’ भविष्यति काले एव ताभिः क्रीडा करि-
ष्यामि इति स्मरमिच्छा । ‘इष्टविषयमेवा विद्य’ इष्टविषयसंज्ञा वि । ‘अव्ययं दमविधं एव’ दमप्रारम्भ-
कालम् । अतीतपरागतस्य परस्परानुपयोगाद्व्ययसंज्ञा भवति । तमे मधुरविषययोः, परस्परानुपपन्नं यद्वातमिति
वीतरागप्राप्तौ परमं ब्रह्मपर्यं ततोऽप्यदिदं दमविषयमस्तीति निरूपितं ॥८७८॥

एवं विमग्निभूद अन्धं दसविहपि णाद्व्यं ।

आवादे मधुरमिव होदि विवागे य कदुषदरं ॥८७९॥

‘एवं विमग्निभूतं’ विषाग्लिता मदुग्म एवमद्वय दमप्रकारमिति ज्ञानम् । आवादे मधुरमिव भवति
विवागे तु कदुषदम ॥८७९॥

स्त्रीविषयो रासोऽप्यस्य स च सप्रतिपक्षमूलवैराग्येण नामयितुं शक्यते इति मन्वा वैराग्योपायप्रवृत्ता-
याचये—

कामरुदा इत्थिकदा दोमा अगुचिनवृद्धसेवा य ।

समर्गमादोमा वि य करंति इत्थीसु वैरगं ॥८७६॥

‘कामरुदा इत्थिकदा’ कामरुता स्त्रीरुताश्च दोषा । अगुचिन्व, वृद्धसेवा, समर्गदोषाश्च कुर्वन्ति
स्त्रीषु वैराग्य ॥८७६॥

कामरुतरीपनिष्कृता प्रवर्धने उत्तरेण क्रियते—

जावइया फिर दोमा इहपरलोण दुहावहा होति ।

सध्ये वि आवहदि ते मेहुणसण्णा मणुस्मस्म ॥८७७॥

‘जावइया फिर दोमा’ इत्यादिना यावन्तं तिल जन्मदये, ‘दुहावहा’ दुःखावहा भवन्ति दोषा हिमाद-
मन्ताग्नवर्तित्तिर जावहति सैषुतर्लभा मनुष्यस्य ॥८७७॥

सातवी भेद है । अतीत कालमें की गई रति क्रीडाका स्मरण करना आठवां भेद है । भविष्य काल-
में मैं उनको माय इम प्रकार क्रीड़ा करूँगा इम प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवां भेद है ।
इष्ट विषयोंका मेहनत दगवां भेद है । इम प्रकार अन्नहृत्के ये दम भेद है ॥८७४॥

शा०—इम प्रकार विष और आमकें समान अन्नहृत्के दम भेद जानना । यह प्रारम्भमें मधुर
प्रेतोन होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कटु होता है ॥८७५॥

स्त्री विषयक राग अन्नहृत् है । वह अग्ने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है ।
ऐसा मानकर वैराग्यके उपायोंका कथन करते हैं—

शा०—काम विकारमें उत्पन्न हुए दोष, स्त्रियोंके द्वारा जिये गये दोष, शरीरकी अनुचिता,
वृद्ध जनोंकी सेवा, स्त्रीके समर्गमें उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनमें स्त्रियोंमें वैराग्य उत्पन्न होता
है ॥८७६॥

आगे कामजन्य दोष कहते हैं—

शा०—इस लोक और परलोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मधुन सज्जामे ये

सोयदि विलवदि परितप्पदी य कामादुरो विमीयदि य ।

रत्तिदिया य णिहं ण लहदि षज्झादि विमणो य ॥८७८॥

‘सोयदि विलवदि’ सोचते, विलपति । परितप्पते । ‘कामादुरो विमीयदि य’ कामादुरो विमीयति य । नरतं दिनं निद्रा न लभते । षज्झादि विमनरको भवति ॥८७८॥

सयणे जणे य सयणासणे य ग्रामे घरे व रण्णे वा ।

कामपिसायग्गह्हिदो ण रमदि य तह भोयणादीसु ॥८७९॥

‘सयणे जणे य’ स्वजने पश्यने, दायने, आगने, ग्रामे, गृहे, अरण्ये, भोजनानिद्रियानु य म रमते ग्राम-पिशाचगृहीत ॥८७९॥

कामादुरस्स गच्छदि खणो वि संवच्छरो व पुरिमस्स ।

सीदंति य अंगाहं होदि अ उक्कंठिओ पुरितो ॥८८०॥

‘कामादुरस्स गच्छदि खणो वि’ कामव्यापितस्य गच्छति क्षणोऽपि मत्तर इव । अङ्गानि न सीदन्ति । भवत्युत्कण्ठितश्च पश्य ॥८८०॥

पाणिदलधरिदग्गंडो बहुसो चिंतेदि किं पि दीणमुहो ।

सीदे वि णिवाइज्जइ वेवदि य अकारणे अंगं ॥८८१॥

‘पाणिदलधरिदग्गंडो’ पाणितलपुतगण्ड, ‘बहुसो चिंतेदि’ बहुमन्विता करोति । रिमपि दीनमुहः । पीतेऽपि स्थिते । वेवते च अङ्ग कारणमन्यदन्तरेण ॥८८१॥

कामुम्मत्तो संतो अंतो डज्झदि य कामचिंताए ।

पीदो व कलकलो सो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्त । कामविन्तया विरं दहते । पीतनाम्रदव इव । अरतयानेर्गालासु व्यव-प्नोयु ॥८८२॥

गय दोए यत्तमान है ॥८७७॥

गा०—काममे पीडित मनुष्य शोक करता है, विलाप करता है, परित्याप करता है, विषाद करता है, रात दिन नहीं सोना । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर धर्म कर्म भी भूल जाता है ॥८७८॥

गा०—कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यका मन स्वजनमें, अन्य मनुष्योंमें, दायनमें, आगनमें, ग्राममें, घरमें, वनमें और भोजन आदिमें नहीं रहता ॥८७९॥

गा०—काममे पीडित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्यकी तरह बीतता है । उसके मन अंग वेदनाकारक होने हैं । और व. उत्पण्ण होता है उसका मन उगोमे लगा रहता है दान-पानमे नहीं लगता । वह उसे चिन्ता नहीं ॥८८०॥

गा०—व. अभी हथेली पर मान रखकर दोनमुहमे यदून-ओ व्यर्थ चिन्ता रिया करता है । दोनहालमे भी पगोनेमे भोग जाना है । बिना कारण ही उसके अंग काँपने है ॥८८१॥

कामादुरो णरो पुण कामिज्जते जणे हु अलहंतो ।
घसदि मग्गिं बहुया मरुणवादादिकण्णेहि ॥८८३॥

‘कामादुरो’ कामादुरो मरु । स्वामिज्जते अने अलग्नयमाने वेष्टते बहुया मग्गु । पर्वतोदधिनिगातेन मरुणावसत्त्वमेव, अग्निप्रवेष्टादिना वा ॥८८३॥

मंकस्पण्डयजादेण रागदोमचलज्जमलजीहेण ।
विगयविलवामिणा रदिमुहेण चित्तादिरोसेण ॥८८४॥

‘मंकस्पण्डयजादेण’ मंकस्पण्डयप्रभुत्वेन । रागद्वेषचलवमलज्जहेण । विषयविलवामिणा रतिमुत्तेन चित्ता-
दिरोसेण ॥८८४॥

कामभुजगेण दद्वा लज्जाणिम्मोगदप्पदाटेण ।
णामंति णरा अत्रमा अणेयदुक्तायहविसेण ॥८८५॥

‘कामभुजगेण’ कामभुजगेण । लज्जावर्णनार्थं धनवार्तिवर्णनार्थं दद्वा अनेरदुक्तायहविसेणावसा मरा
मरुणि ॥८८५॥

आमीविसेण अवरुद्धस्म वि वेगा इचंति सत्तेव ।
दम होति पुणो वेगा कामभुअंगावरुद्धस्म ॥८८६॥

‘आमीविसेण’ आमीविसेण मर्षावर्णिना वरुद्धार्थं सत्तेव वेगा भवन्ति । कामभुजगेण ददत्तस्य वरावेगा
भवन्ति ॥८८६॥

साध्वर्त्ताः वेगाक्रमेण दर्शयन्ति—

शा०—कामसे उन्मत्त पुण्य अन्तरंगमे कामकी चिन्तासे जन्मा करता है । जैसे आगमे
नया साम्बिका द्रव पीकर मनुष्य अन्तरंगमे जलता है वैसे ही वह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर
अन्तरंगमे जलती हुई अरिभिरूप आगकी ज्वालासे जलता है ॥८८२॥

शा०—कामसे पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पर्वतमें गिरकर
या गमुद्रमें डूबकर या वृषकी साम्बासे लटककर अथवा आगमें कूदकर मरनेकी चेष्टा करता
है ॥८८३॥

शा०—कामरूप सभं मानसिक मंकल्परूप अण्डसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्वेषरूप
दो ब्रह्माण् होता है जो मदा चला करती है । विषयरूपी विलमें उमका निवास है । रति उसका
मुल है । चिन्तारूप अनिरोध है । लज्जा उसकी कावली है उसे वह छोड़ देता है । मद उसकी
दाढ़ है । अनेक प्रकारके दुःख उसका जहर हैं । ऐसे कामरूप सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य नाशकी
प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥

शा०—मद सर्पोंमें प्रमुख साध्विष सर्प होता है । उसके द्वारा उसे मनुष्यके लो सात ही
वेग होने हैं । चिन्तु कामरूपी सर्पके द्वारा उसे मनुष्यके दस वेग होने हैं ॥८८६॥

उन दस वेगोंको क्रमसे कहते हैं—

भगवती आराधना

पदमे गोयदि वेगे ददुं तं इच्छदे विदियवेगे ।
निष्कमदि तदियवेगे आरोहदि जगे चउत्यम्मि ॥८८७॥

पदमे गोयदि वेगे ददुं तं इच्छदे विदियवेगे ।
निष्कमदि तदियवेगे आरोहदि जगे चउत्यम्मि ॥८८७॥

इन्द्रदि पंचमवेगे अंगं छट्टे ण मेचदं भत्तं ।
सुन्दरिजदि मत्तमए उम्मत्तो होंद अट्टमए ॥८८८॥

इन्द्रदि पंचमवेगे अंगं छट्टे ण मेचदं भत्तं ।
सुन्दरिजदि मत्तमए उम्मत्तो होंद अट्टमए ॥८८८॥

जवमे ण रिनि जगदि दममे पाणेहिं मुच्चदि मदंधो ।
मकुरवमेग पुनो वेगा निन्वा व मदा वा ॥८८९॥

जवमे ण रिनि जगदि दममे पाणेहिं मुच्चदि मदंधो ।
मकुरवमेग पुनो वेगा निन्वा व मदा वा ॥८८९॥

पुनान्ने जंगरे मगे रिमने णदम्मि मज्झण्हे ।
क ददि नर ज्ञा पुग्गि ठरदि चित्ठंतओ कामो ॥८९०॥

पुनान्ने जंगरे मगे रिमने णदम्मि मज्झण्हे ।
क ददि नर ज्ञा पुग्गि ठरदि चित्ठंतओ कामो ॥८९०॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ।
ददामे ददि रिता रनि न रिता य ददर कामग्गी ॥८९१॥

विज्ज्ञापदि सुग्मी जलादिर्गहिं ण नहा हु कामग्मी ।

सुग्मी डहइ नयं अमंतरचाडिहं इदगे ॥८९२॥

‘विज्ज्ञापदि सुग्मी’ विज्ज्ञापि मूर्धनविज्ज्ञापि जलादिभिर्नया जलादिभि वासाभिः प्रज्ञाप्यति ।
मूर्धन्योपगन्धं स्वयं दहति । वासाभिरन्तरं विदध दहति ॥८९२॥

जादिकुलं संवामं धम्मं णियवंधवम्मि अगणिता ।

कुयदि अकज्जं पुरिसो मेहणमण्णापसंभूदो ॥८९३॥

‘जादिकुलं’ मातृपितृवज्ज । ‘संवामं’ गृहवज्ज । धर्मं बान्धवानपि आश्रयस्य पुण्योपायं करोति
मैयुनसंज्ञासूदः ॥८९३॥

कामपिमायग्गहिदो हिदमहिदं वा ण अप्पणो मुणदि ।

होइ विमायग्गहिदो व सदा पुरिसो अणप्पवमो ॥८९४॥

‘कामपिमायग्गहिदो’ कामपिमायगृहीत हिममहिदं वा न वेत्ति, पिशाचैः गृहीतं पुण्यं इव सदा
अनात्मवशी भवति ॥८९४॥

णीचो व णरो वहुगं पि कदं कुलपुत्तओ वि ण गणेदि ।

कामुम्मचो लज्जालुओ वि तह हांदि णिल्लज्जो ॥८९५॥

‘णीचो व णरो’ नीच इव मरः कुलमपि बहुमुपाहारं न गणयति । कुलपुत्रोऽपि सत्त्वामोऽप्यसौ, लज्जा-
वानपि पूर्वं विगतलज्जो भवति ॥८९५॥

कामी सुभंजदाण वि रुसदि चोमो व जग्गमाणाणं ।

पिच्छदि कामग्गन्थो हिदं भणंते वि मभू व ॥८९६॥

‘कामी सुभंजदाण वि’ कामी सुगयताकापि गच्छति । आसनां चोर इव कामस्य, प्रेषते हितं प्रति-
पादयन् दातुमिच्छति ॥८९६॥

गा०—मूर्धने उत्तमं दृढा तापं तो जल आदिने शान्त हो जाता है किन्तु कामाग्नि
जलादिने शान्त नहीं होती । मूर्धनी गर्मी तो चर्मको ही जलाती है किन्तु कामाग्नि शरीर और
आत्मा दोनोंको जलाती है ॥८९२॥

गा०—मैयुन सज्जाने मूढ हुआ मनुष्य मातृवज्ज, पितृवज्ज, माधमे रहनेवाले मित्रादि, धर्म,
और अन्य धारणियोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९३॥

गा०—नामाग्नी पिशाचके द्वारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता ।
पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने वशमे नहीं रहता ॥८९४॥

गा०—जैमे नीच मनुष्य किये गये उपकारको मुला देता है वैसे ही कुलीन वशका भी
व्यक्ति काममे उन्मत्त होकर पूर्वमे लज्जावान होते हुए निर्लज्ज हो जाता है ॥८९५॥

गा०—जैमे चोर जायते हुए व्यक्तिओपर रोप करता है वैसे ही कामी मयमोजनोपर रोप

१. मनुष्यमेव—आ० सु० । संवामं गृहगतो जनान् मित्रादीन्—मूलार० ।

भगवती आराधना

आयस्यिउवज्झाण कुलगणगंधस्स होदि पडिणीओ ।
कामकर्णिला ह्रु धृत्यो धम्मियमायं पयहिदूणं ॥८९७॥

‘आयस्यिउवज्झाण’ आनायाणां अभ्यासनां, कुलस्य गुरुनिष्पन्नस्य, गु-
णदुर्गुणस्य वा गणस्य च भवति प्रसिद्धं कामरश्मिना दत्तं धार्मिकत्वं विहाय ॥८९७॥

कामग्यन्थो पुग्गिओ तिलोयसारं जहदि सुदलामं ।
नेत्थोक्कपूडदं पि य माहप्पं जहदि विमयंधो ॥८९८॥

कामग्यन्थो कामग्यन्तः । यैकोक्कपूडदं माहप्पं धृतत्वात् जहति । तैलोक्थेन प्र-
सिद्धं विमयन्धं ॥८९८॥

नह विगयामिमघन्यो तणं व तवचरणदंमणं जहह ।
विगयामिमगिद्धम्म ह्रु णन्थि अकायव्वयं किंनि ॥८९९॥

नह विगयामिमघन्यो विगयामिमघन्यः । तणं व तवचरणं दंमणं च जहति । विगय-
म्म विगयामिमघन्यो विगयामिमघन्यः । अकायव्वयं दंमणं च जहति । विगय-
म्म विगयामिमघन्यो विगयामिमघन्यः ॥८९९॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९००॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९००॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९०१॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९०१॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९०१॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९०१॥

अग्गंमिद आयस्यि उवज्झाण माहु मव्ववग्गाणं ।
हुन्ति भवग्गं गित्तं कामम्मत्तो विगयवेमो ॥९०१॥

‘अपमपमार्थ’ अर्थात् अपमर्षः । कुम्भं चेतनोत्तरे पान्थोत्तरे दृष्टौ वर्ति, संगारमप्यन्यत्र भावितं ॥ चेति विपयानिषे वृत्तः ॥१९०१॥

‘निष्च’ पि विमयहेतुं सेवदि उच्चो वि विमयतुदमदी ।

पदुगं पि य अवमाणं विमयंघो महद् माणीवि ॥१९०२॥

‘निष्च’ वि विमयहेतुं’ इति कुम्भादिभिरनौच श्रुतमपि सेवने कुम्भो बहुमानवि विमयतुदमदि । परिभवं यथास्तपि पतिमि श्रुतमपि सहे विमयान् ॥१९०२॥

‘नीच’ पि कृणदि कम्म कुलपुत्रदुगुंतिषं विमदमाणो ।

‘वारचुओ वि कम्मं अकामि जह लंपियाहेतुं ॥१९०३॥

‘नीच’ पि कुम्भ’ नीचमपि वर्गेति वर्य उच्छिष्टबोझादिक कुम्भोन्निन्दितं विनष्टाविमानः । वारतिगो नाम यतिरिति वर्य वर्य कृष्णान् तथा कुम्भोन् निनीमित्तं ॥१९०३॥

‘मूरो तिपयो मूरो वि होइ वमिओ जणस्स मधणस्स ।

विमयामिममि मिदो माणं मेत्तं च मोत्तुणं ॥१९०४॥

‘मूरो पिणो मूरो वि होइ’ मूरोपीदो मूरोपीदं पविरो जणस्स वज्जवर्णी भवति । विपयानिषाये मूरो वृत्त अभिमान रोपं मूरो ॥१९०४॥

‘माणी वि अमरिमस्स वि चडुयम्मं कुणदि निष्चमवित्त्तओ ।

मादापिदरे दात्तं वायाण परस्स कामेत्तो ॥१९०५॥

‘माणी वि अमरिमस्स वि’ माणी जमदुग्ग्यानि चटुं करोति । वाया वायापीयं वायर पिरर वा वायमपासवपि । मवाह दातो पुद्गे भवामीनि वरणां वायमपानः ॥१९०५॥

कि विपयानिकिया चल्त संगारमें अपयसा, इम लोकमें कष्ट, परलोकमें दुर्गति है तथा मसारका अन्त होता दुष्कर है ॥१९०१॥

गा०—विपयोंका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान होते हुए भी विषय सेवनके लिए ज्ञान और बुद्धि आदिने अत्यन्तहीन की भी सेवा करता है । वह विषयान्ध धनी पुरुषोंके द्वारा किये गये महान् निरस्कारकी भी गृह्य करता है ॥१९०२॥

गा०—वह अपना सम्मान स्वीकार कुलीन पुरुषोंके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि नीचार्थ करता है । जैसे वारवक नामक कुलीन यतिने नर्तकीके लिए अत्यन्त निन्दित भोजन किया ॥१९०३॥

गा०—विपयही मांगण लोभी मनुष्य अभिमान और रोप त्यागकर मूर्खी, अमहन्शील और प्रभुत्व होते हुए भी धनी मनुष्यके वशमें हो जाता है ॥१९०४॥

गा०—अभिमानो भी निर्लज्ज होकर अपनेमे नीच पुरुषका नित्य चातुक्य—पैर दवाना आदि करता है । अपने माता पिताको उमका दास दासी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे

मन्त्रमदन्त्र निष्कृता वि मन्त्रा मन्त्रा तथा हवदि ॥९०६॥

तस्मात्तद्विषयं विदित्वा न कुतश्चिदपि नश्यति कामितो नश्यति । शास्त्रमुदाहरणं ।

दोः मन्त्रान् वि अन्वक्तुं च वधिगो वा वि होइ सुगमाणो ।

इदं सर्वं भूतं नो भगवन्वा चैव संसृजो ॥९०७॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ वृद्धो विष्णुर्देवता ह्यसि ।

इति श्री भगवत् श्री विष्णुसिंहाभिरुद्रनिर्गो ॥९०८॥

સાચા જીવનને જીવવાનો માર્ગ મળે એવા આશયે આ ગ્રંથ રચાયેલો છે. 'શિવમયોગનો' વિષય-
સાચા જીવનને જીવવાનો માર્ગ મળે એવા આશયે આ ગ્રંથ રચાયેલો છે. 'શિવમયોગનો' વિષય-
સાચા જીવનને જીવવાનો માર્ગ મળે એવા આ ગ્રંથ રચાયેલો છે. 'શિવમયોગનો' વિષય-

१०० + १०० = २०० । १०० न १०० न का मादुमे न जागीर ।

စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိစေရန် ဤစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုသည်။

[illegible][illegible][illegible]

6. 10. 1978 - 10. 10. 1978
 7. 10. 1978 - 10. 10. 1978
 8. 10. 1978 - 10. 10. 1978

[illegible]

विजयोदया टीका

मीदं उण्हं तण्हं सुहं च दुम्मेज्ज भत्त पंथसमं ।
सुहुमानो वि य कामी महइ वहइ भारभेवि गरुणं ॥९१०॥

'मीदं उण्हं तण्हं' सोम, उण्हं, तूणां, सुधां, दुग्धपनं, दुराहारं कृतं, अश्वयमनधाम च महते ।
भी सुहुमानोऽपि सुखमपि भारं वहति ॥९१०॥

गायदि णन्वदि धावदि कमइ ववदि लवदि तह मलेइ णगे ।
तुण्णेइ चुणइ जावइ कुलम्मि जादो वि विमयवमो ॥९११॥

'गायदि णन्वदि' गायति, नृपति, धावति, वृषति, वसति, मुनति, मर्त्यति, सोव्यति, पटुवत्प्रादिव-
ममं करोति । यावने कुलत्रमूर्तीनां सम्बन्धवसुपन्न आत्मान भाषां च पोषयितुं ॥९११॥

सेवदि णियादि रक्खदि गोमहिमिमजाविणं ह्य हत्थिं ।
ववहरदि कुणदि मिणं तिणेहपाणेण दढवद्धो ॥९१२॥

'सेवदि णियादि' सेवति गन्धमाश्रमं मुखादिभ्यः । निजति, पशति वा, महिनी अत्रा, आधिक,
हयं, हस्तिनी वा । बाधित्यं करोति । तमस्तनैरुभ्यं अतीव तन्त्रप्रादिकं करोति चार्त्तमर्त्तानामेहभावेन
दुःखदः ॥९१२॥

वेदेइ विमयहेटुं कलत्तपामेहिं दुव्विमोणहिं ।
कोसेण कोमियाख्व दुम्मदी णिल्ल अप्पाण ॥९१३॥

'वेदेइ विमयहेटुं' वेदवति विषयहेतुनिमित्त । आत्मानं कलत्रपानीर्वाचयितुमशक्यं कोसेण कोमिकार-
कोट इव दुर्गतिः ॥९१३॥

गा०—सुहुमार भी कामी पुरण मर्दी, मर्मी, व्याग, भूख, गोटी शय्या, गराय भोजन,
मार्गमें चलनेका धम गहना है और भारी बोझा होता है ॥९१०॥

गा०—उच्चकुलमें जन्मा भी मनुष्य विषयामक होकर जाता है, नाचना है, दौड़ता है,
खेत जोतता है, अन्न बोता है, नेनी काटता है, अनाज निकालता है, कपड़े गीता है, बुनता
है ? यह सब काम विषय परबन होकर अपने और अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता
है ॥९११॥

गा०—स्त्रीके स्नेहजालमें दबतापूर्वक बंधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके
खेतमें लगी धानकी उपाड़ता है । गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी आदि पालता है । व्यापार
करता है । शिल्पकर्म-चित्रकला आदि करता है ॥९१२॥

गा०—जैसे देशमक कोड़ा अपने ही मुखमें सार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है ।
वैसे ही दुर्बुद्धि मनुष्य विषयोंके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिनका छूटना अशक्य है, नित्य
अपनेको बाँधता है ॥९१३॥

रागो दोसो मोहो कमायपेगुण मंकिलेसो य ।

ईमा हिमा मोगा मूया तेणिक कलहो य ॥९१४॥

‘रागो दोसो’ रागा द्वेष, अज्ञान, कषाया, परदोषमस्तवन, मपत्तेज, ईर्ष्या, हिमा, मूया, परगुणा सहन, स्तेन्य कलहश्च ॥९१४॥

जंपणपरिभवणियडिपरिवादरिपूरोममोगधणणासो ।

विसयाउलम्मि सुलहा मव्ये दुक्खावहा दोसा ॥९१५॥

‘जंपणपरिभव’ जंपन परिभव बधना परलोभवाद । जपु, रोग. दां हो, धननाश इत्यादि । विसयाउलम्मि सुलहा’ विषयाकुले सुलभा मवेर्जप दुःखावहा दोषा ॥९१५॥

न केवलमात्मन एव उपद्रवः अपि नु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति—

अवि य व्हो जीवाणं मेहणसेवाए होइ बहुमाणं ।

तिलणालीए तत्ता सलायवेसो व जोणीए ॥९१६॥

‘अवि य व्हो जीवाणं’ अपि च बहूना जीवाना बधो भवति । मैमूनमेवया । ‘जोणीए’ योग्या तिलै पूर्णायां नालिकाया तत्ताय’शलाकापवेदा इव ॥९१६॥

कामुम्मत्तो महिलं गम्मागम्मं पुणो अविण्णाय ।

सुलहं दुलह इच्छियमणिच्छियं चावि पत्थेदि ॥९१७॥

‘कामुम्मत्तो’ कामोन्मत्तो । स्त्रिय शरीरमात्मनश्च’ गम्य भोग्य उत्तस्विदगम्यमभोग्यामिति अविज्ञाय इदमित्यमशुचि इति । सुलभा दुर्लभा आत्मन्यभिलाषवती च प्रार्थयते ॥९१७॥

गा०—राग, द्वेष, मोह, कषाया, पैशुन्य—दूसरेके दोष कहना, सकलेश, ईर्ष्या, हिमा, मूठ, अमूया—दूसरेके गुणोंको न सहना, चोरी, कलह, मूया यकवाद, तिरस्कार, ठगना, पीठ पीछे बुराई करना, मनु, रोग, शोक, धननाश इत्यादि सब दुःखादायी दोष विषयासक्त व्यक्तिये सुलभ होते हैं ॥९१४-९१५॥

आगे कहते हैं कि कामी पुरुष केवल अपना ही घात नहीं करता, दूसरोका भी घात करता है—

गा०—जैसे निलोमे भरी नलिकामे तपाये हुए लोहेकी सलाईके प्रवेशसे तिलोका घात होता है वैसे ही मैमून संवर्तन योनिमे स्थित बहुतेमे जीवोंका घात होता है ॥९१६॥

गा०—काममे उन्मत्त पुरुष यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलभ है या दुर्लभ है, भुंज चाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिना उमकी माचना करता है ॥९१७॥

१ इव गम्य भोग्य उत्तस्विदगम्यमभोग्यामिति अवि—मु० । गम्मागम्म स्त्रिय’ शरीरमात्मनश्च गम्य भोग्य उत्तस्विदगम्यमभोग्यामिति दोषाकार । अन्ये नु गम्मागम्ममित्र्यमि महिलाविशेषगमाहुः । तथा च हृदयः ‘कामोन्मत्तो गम्मागम्यव्या’ च दुर्बला सुकामम् । अज्ञात्वा प्रार्थयते भोक्तु मेच्छामयातिच्छाम्’ ।

दृष्ट्वा परकलत्रं किहिदा पत्येद् निमिषणो जीवो ।

ण य तत्थ किं पि सुखं पावदि पावं च अज्जेदि ॥११८॥

'दृष्ट्वा परकलत्रं' परंपा वसन् दृष्ट्वा । कथं तावन् प्रार्थयन् जीवो निरन्तरज्जो भवेय भवतीति ।
एतस्यां प्रार्थनामाशयितया दुःखं प्राप्नोति । पावं निबोनेनाज्जेति ॥११८॥

आहट्टिद्वं चिमवि परस्म महिलं लभितु दुक्खेण ।

उत्पित्तमवीमत्थं अणिब्बुदं तारिसं पेव ॥११९॥

'आहट्टिद्वं चिमवि' चिरकालमपिलप्त्वापि । 'परस्म महिलं' परस्य माह्वया परस्य स्त्रियं । 'दुक्खेण लभितु' वंसेति लभत्वा । 'उत्पित्तं' व्याकुलवदविश्वस्तमनिर्वृत चरण इति क्रियाविशेषलेन नैय । 'तारिसो पेव' यथा लईवाग्रान्ते पूर्वमनूत्तहृदयः पवनादपि तर्षवानूत्तहृदयस्यानादुम ह्यनुष्यते ॥११९॥

फहमवि नमंघयारे संपत्तो जत्थ तत्थ वा देसे ।

किं पावदि द्दसुखं भीदो तुरिदो वि उल्लावो ॥१२०॥

'फहमवि नमंघयारे' केनचित्प्रकारेण परवञ्चनं ज्ञात्वा । अथकारे प्राप्त । सा यत्र तत्र वा देसे, शून्यगृहे शून्यावसरे, अटस्थाने च किं प्राप्नोति ? रतिगोभ्यः । प्रकाशे स्वाभिलाषितामवयवास्तस्या पश्यन्तो मुदुनि नयनतले शिगतमनोव्याकुलस्य मुखं भवति । नाप्ययं भावः । किं प्राप्नोति रतिमुखं भीतं सन् राज-पुरोयस्यमनस्य वा सखिप्रभ्यः । पश्यन्ति सा परे, वदन्ति सा, परपत्नी निबाम् भाषण अपि तया स्वरितं किं पुनरितम् ॥१२०॥

परमहिलं सेवंतो वेगं घघयंफलहभणनासं ।

पावदि रायकुलादो तिस्से णीयन्लयादो वा ॥१२१॥

गा०—पर स्त्रीको देखकर सामान्य पुख्य लज्जा त्याग कर्मे प्रार्थना करना है कि यह मेरी होवे : उसमें उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उभर्जन करता है ॥१२०॥

गा०—चिरकाल तक अभिलाषा करनेपर कदाचित् बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो जाये तो उसके मिलनेमें पूर्व बह जंमा व्याकुल, अविश्वस्त और अनूत्त रहता है मिलनेपर भी वैसा ही रहता है ॥१२१॥

गा०—टी०—किसी प्रकार दूसरोको छोड़ा देकर अन्यकारमे किसी शून्य घरमे या जगलमे उसे पाकर भी क्या रति सुख पाता है वह कामी । प्रकाशमे कोमल शय्यापर मनकी व्याकुलताके कारण रति नही मिलती । किन्तु राज-कोई बाधे नही, रहती है, रमण

करनेको तो वास ही क्या ? सब क्या सुख मिल सकता है ? ॥१२०॥

१ इत्या-भा० । २ अन्यकाल-अ० । अन्यकालं भा०-अन्विताल ज० । ३ लीति वा सभा-भा० मु० ।

'परमहिले सेवतो' परस्त्रियं मेवयानः, वैरं, वध, वन्धं, कलहं, धननाशं च प्राप्नोति 'राजमूल्या' तस्या स्वजनादा ॥९२१॥

जदि दा जणेइ मेहुणसेवा प्यवंस दारमि ।

अदितिव्वं कह पावं ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥

'जदि ता जणेइ' यदि तावज्जनयति मयुनक्रममेवा । कि ? पापं स्वमार्गायाः । अनितीय कथं पापं न भवेत् 'परदारसेविस्स' परस्त्रीमेवित् अदत्तादानमत्रोक्तिं द्वौ यनो दोषौ ॥९२२॥

मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि कदे ।

जह दुक्खमप्पणो होइ तहा अण्णस्स वि णररस्स ॥९२३॥

'मादा धूदा' मातश्च दुहितरि भगिन्या परेण विप्रिये कृते कर्मणि यथा दुःखमात्मनो भवति । तपाज्जद-स्यापि नश्य दुःखं भवति । तस्यामादिविषये अगद्व्यवहारं गति ॥९२३॥

एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि ।

णीयं मोदं इत्थीणउंसवेदं च अदितिव्वं ॥९२४॥

एव परजणदुःखे' एवमव्यजनदुःखे निरपेक्ष, परदाररतिप्रियो दुःखबीजं संचिनोति । कि ? अपदेष्टुं कर्म, नीचेगोत्रं, स्त्रीव्य, नपुमकर्म च ॥९२४॥

जमणिच्छंती महिलं अवसं परिभुंजदे जहिच्छाप ।

तह य किलिस्मइ जं मी तं मे परदारगमणफलं ॥९२५॥

'जमणिच्छंती महिलं' मन्त्रेच्छन्ती पुमान् स्त्रीत्वेन अवशा यच्छेच्छया परिभुज्यमाना यत्किञ्चनपतिं पलायया जगमान्परावर्तितादाममनक ॥९२५॥

गा०—परस्त्रीया मेवन करने वालोंके मध्य बैरी होते हैं । वह राजाके पुरषोमि अथवा उस स्त्रीके मर्यादा रक्षोमि यथा वदन्ति, कलह और धन नाशका काट पाता है ॥९२१॥

गा०—यदि अपनी कर्मात्मे भी मयुन मेवनेमे पाप कर्मका बन्ध होता है तो परस्त्री सेवको क्षति और पापका धर्म बनी नहीं होगा, क्योंकि उगमे योगे और अत्रह सेवन दो दोष हैं ॥९२२॥

गा०—अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अग्रिय व्यवहार करे तो जैसे हमें दुःख होता है वैसे ही दुःखकी माता आदिके विषयमे अगद्व्यवहार करने पर दूसरों को भी दुःख होता है ॥९२३॥

गा०—इस प्रकार दूसरोंके दुःखका ध्यान न रखनेवाला परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज बोवोलेव स्त्रीरुद और नपुमक वदका अति मोत्र बन्ध करना है ॥९२४॥

गा०—इस जन्ममे जो स्त्री परवश होकर मेमे पुरुषके द्वारा, जिमे वह नहीं चाहती, दवेच्छ भोली जानी और बन्ध जानी है यह उमारे पूर्वजन्ममे किये गये पर स्त्री गमनका फल है ॥९२५॥

महिलावेगविलंबी अं नीचं कुण्ड कम्पयं पुरिमो ।

तद् वि ण पृष्ट इच्छा तं मे परदारगमणफलं ॥९२६॥

‘महिलावेगविलंबी’ स्त्रीवेगविलम्बनापर पुरिमो यन्नीचं कर्म करोति । तस्मात् न पुनरेव इच्छा तत्तस्य वंद्यं परदारगमणफलम् ॥९२६॥

मञ्जु भगिणी माद्रा सुदा य बहुषु भवमयसदस्मिन् ।

अयमायामक्रीडां ह्येति विमिला य निच्यं मे ॥९२७॥

‘मञ्जु भगिणी माद्रा’ माया भगिनी माता गुहा च बहुषु भवमयस्येव भवग आयास दुर्वस्यो भवन्ति निच्यं विमिलामयदा मय ॥९२७॥

होइ सयं पि विमिलो पुरिमो अदिदुग्मगो परमवेगु ।

पायइ वधवंधादि कलहं निच्यं अदोसो वि ॥९२८॥

‘होइ सयं पि’ भवति स्वयमपि विमिलः, पुरिमो दुर्मेगस्य भान्तिनि निच्यं च वधवन्ध आत्मा मुक्-
लहं च अदोसोऽति ॥९२८॥

इहलोए वि महन्लं दोमं कामस्स वसगदो पत्तो ।

कालमदो वि य पच्छ कडारपिगो गदो निरयं ॥९२९॥

‘इहलोए वि महन्लं कडारपिगो’ इहलोएऽति महन्लं दोमं प्राप्तः कामवसङ्गतः । कामं कृत्वा पवचान्तरे प्रविष्टः कडारपिङ्गः । काष्ण्यमाभ्यासकम् ॥९२९॥

एदे राव्वे दोमा ण हंति पुग्गिस्स वंमचारिस्स ।

तन्विशरीया य गुणा हवन्ति महुगा विरागिस्स ॥९३०॥

विशेषार्थ—१०. आशाधरजीने अपनी टीकामें ‘अन्ते’ कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार लिया है—जो पुरर उमे न चाहनेवाली नारीको बलपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए भी सुख नहीं पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टपूर्ण है ॥९२५॥

गा०—स्त्रीका वेश धारण करनेवाला जो पुण्य (नपुंसक) नीच कर्म करता है, और यहाँ वहाँ काम क्रीडा करके भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुंसकपणा परस्त्रीगमनका फल है ॥९२६॥

गा०—परस्त्रीगामीभी भार्या, बहन, माता, पुत्री, आदि जन्मोंमें अपयन और दुःख देने-वाली सदा व्यभिचारिणी होती है ॥९२७॥

गा०—परस्त्रीगामी स्वयं भी परमवीर्य (आपामी जन्मोंमें) दुराचारी और अभागा होता है और बिना अपराधके भी कलहपूर्वक नित्य वध, बन्ध आदिका कष्ट उठाना है ॥९२८॥

गा०—कामके वशीभूत होकर कडारपिग इसी जन्ममें महाव दोषका भागी हुआ । पीछे भरकर नरकमें गया ॥९२९॥

ते तारिमया भाणा ओमच्छिज्जंनि दुद्धमहिलाहिं ।

जह अंहुमेण णिस्साइज्ज हत्था अदिवलो वि ॥९३५॥

‘ते तारिमया भाणा’ तानि तत्ताभूतानि मानानि अवमस्यन्ते दुष्टस्त्रीविं । यथा अहुन्ति निपता वारंते हन्तो अदिवलोर्त्तप ॥९३५॥

आर्माय महाजुद्धाहं इत्थिहेट्ठं जणम्मि बहुमाणि ।

भयजणणाणि जणाणं भारहगमायणादीणि ॥९३६॥

‘आर्माय महाजुद्धाणि’ आगम्यह्यमुद्धानि अहति स्त्रीनिमित्तानि बहूनि भयजननानि जनाना भारत-रामायणादीनि ॥९३६॥

महिलासु णत्थि वीसमपणयपरिचयकदण्णदा जेहो ।

लहमेव परमयमणा नाओ मकुलंपि जहति ॥९३७॥

‘महिलासु’ स्त्रीषु ये मत्ति विमंभ प्रचय, परिचय, कुतजता, स्नेहस्य । महता परमयचित्तान्ता स्वकुलं जहति ॥९३७॥

पूरिमस्म दू वीमंभ करेदि महिला बहुप्पपारेहिं ।

महिला वीमंभेदु बहुप्पपारेहिं वि ण मक्का ॥९३८॥

‘पूरितस्म दू वीमंभ’ पुराण्य विग्रमं जनयन्ति स्त्रियो बहुभिः प्रचारिपूर्वतोविसमं नेतु न ताता वृममि ॥९३८॥

अदिलहूपगे वि दोसे कदम्मि मुक्कदस्सहस्समगणंती ।

पद अप्पाणं च कुलं धणं च णामंति महिलाओ ॥९३९॥

‘अदिलहूपगे वि दोसे’ स्वलोर्त्तप दोसे इने मुक्कतगणमप्यगणयंति, आत्मानं, कुलं, धनं च नाशयन्ति वृमय ॥९३९॥

उमे शलवान भी नहीं हिला मकते ॥९३४॥

गा०—किन्तु हम प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोंके द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं । जैसे अंहुगसे अनि बलवान हाथी भी घेठा दिया जाता है ॥९३५॥

गा०—स्त्रीके कारण इस जगत्में भारत गमायण आदिमें वर्णित अनेक महायुद्ध हुए जो लीमंकि लिमे भयकारक थे ॥९३६॥

गा०—स्त्रियोंमें विश्वास, स्नेह, परिचय, कुतजता नहीं है । वे पर पुरुषपर आसक्त होने-पर धीप्र ही अपने कुलको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥

गा०—स्त्री अनेक प्रकारोसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोमें भी स्त्रीमें विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३८॥

गा०—घोड़ा-गा भी अपराध होनेपर स्त्री सैकड़ों उपकारोको भुलाकर अपना, पतिका,

१. निगिण्णारिक्कादि-मुल्लग० । २. नाओ-आ० मु० ।

आसीविसो व्व कुविदा ताओ दूरेण णिहुदपावाओ ।

रुद्धो चंडो राया व ताओ कुव्वंति कुलघादं ॥९४०॥

‘आसीविसो व्व’ आसीविण इव कुपितस्ता दूरेण ढोकितु न शक्या । रुद्धचण्डो राजेव ता- कुर्वन्ति
कुलघात ॥९४०॥

अकदम्मि वि अवराधे ताओ वीसत्थमिच्छमाणीओ ।

कुव्वंति वहं पदिणो मुदस्स ससुरस्स पिदुणो वा ॥९४१॥

‘अकदम्मि वि’ अकृतेऽपि । ‘अवराधे’ अपराधे । ‘ताओ’ ता- । ‘वीसत्थमिच्छमाणीओ’ स्वैच्छाप्रवृत्ति-
मभिलषन्त्य । ‘पदिणो वधं कुव्वंति’ पत्न्युवधं कुर्वन्ति, ‘मुदस्स’ सुतस्य, ‘ससुरस्स’ दम्भुरस्यापि । ‘पिदुणो
वा’ पिदुर्या वधं कुर्वन्ति ॥९४१॥

मक्कारं उवकारं गुणं व मुहलालणं च जेहो वा ।

मधुरवयणं च महिला परगदहिदया ण चित्तेइ ॥ ९४२॥

‘मक्कारं’ मक्कारं गन्मान । ‘उवकारं’ उपकारं, ‘गुणं’ कुलरूपवीर्यनादिक गुणं च परपुः । ‘मुह-
लालणं’ गुणं वीक्षणं च । ‘जेहो वा’ स्नेहं च । ‘मधुरवयणं च’ मधुरवचनं च । ‘महिला’ युवति । ‘परगदहि-
दया’ परगुणानुरक्तचित्ता । ‘ण चित्तेइ’ न चित्तयति ॥९४२॥

माकेदपुराधिबदी देवरदी रज्जसुक्खपम्भट्टो ।

पंगुलहं दुडो णदीए रत्ताए देवीए ॥९४३॥

‘माकेदपुराधिबदी’ माकेदपुराय स्वामी । ‘देवरदी’ देवरतिमंजिनः । ‘रज्जसुक्खपम्भट्टो’ राज्येन
गोच्येन च निराधाय । ‘पंगुलहं’ पद्मपत्रनिमित्तं गन्धर्वप्रसीनेन पद्मना सह जीवितुमभिलषन्त्या । ‘दुडो’
विहितः । ‘णदीए’ नदी । ‘रत्ताए देवीए’ रत्ननामधेयया देव्या ॥९४३॥

बुलका और धनका नाग कर देनी है ॥९३९॥

शा०—बुलु गर्गकी तरह उन स्त्रियोंको दूरसे ही स्थापना चाहिए । रुष्ट प्रचण्ड राजाकी
तरह वे बुलका नाग कर देनी है ॥९४०॥

शा०—वे स्वच्छन्द प्रवृत्तकी इच्छासे बिना किसी अपराधके पति, पुत्र, दम्भुर अथवा
पिताका घात कर देनी है ॥९४१॥

शा०—दम्भुरपदे त्रिमया चित्त लग जाना है वह स्त्री अपने पतिके, सम्मान, उपकार,
बुलका, दौलत आदि गुण, स्नेह, मुग्धपूर्वक आलस-आलस और मधुर वचनोंका भी विचार नहीं
करती ॥९४२॥

शा०—अनेकाना नगरीका स्वामी दक्षरति राज्य मुजमे वांछित हो गया उगकी रत्ता
जगकी रत्नेने दान-विद्यासे श्वीज एक लगेट व्यक्तियार आगवन होकर अपने पति को नदीमें
बंद दिया ॥९४३॥

ईमान्दयाण गोवर्दीण भामहृदधृषिया चैव ।

छिण्णं पट्टदो गीमं भन्त्तेण पासे मोहवलो ॥९४४॥

‘ईमान्दयाण’ ईश्वरदया । ‘गोवर्दीण’ गोवर्दीनामधेया तथा । ‘भामहृदधृषिया एव’ भामहृदस्य धृषिणः । ‘मोह छिण्णं’ निरसि क्षयं । ‘पट्टदो’ प्रपन्नस्य । ‘भन्त्तेण’ दायया । ‘पासिणि’ पारयन्ते । ‘मोहवलो’ मिहवलयस्ति ॥९४४॥

वीरमदीणं धलमदचोमद्वोद्विगाणं वाणिज्यो ।

पट्टदो दपो य तदा छिण्णो ओद्वोति आलविदो ॥९४५॥

‘वीरमदीणं’ वीरसमीपप्रियं । ‘धलमदचोमद्वोद्विगाणं’ धलमदचोरद्वोद्विगाणं । ‘वाणिज्यो’ वाणिज्यम् । ‘पट्टदो’ प्रपन्नः । ‘दपो य’ दत्तः । ‘तदा’ तथा । ‘छिण्णो ओद्वोति’ ओद्वोतिरनेन दृष्ट इति च । ‘आलविदो’ अलपि ॥९४५॥

वर्षाविमचारअग्गीजलमनमयकण्डमप्यमचूम् ।

मो धीमंमं गच्छदि धीमंमदि ओ महिलियाणु ॥९४६॥

‘वर्षाविमचारअग्गीजलमनमयकण्डमप्यमचूम्’ वर्षाप्र, विरे, चोरे, अग्नी, जले, मनमते, कण्डमवे, पानी च । ‘मो धीमंमं गच्छदि’ य विरमं गच्छति । ‘विरमदि ओ महिलियाणु’ विरमं य करोति वनिता ॥९४६॥

वर्षादीया एदे दागो ज नरम्म तह करेज्जण्ह ।

जं कुणइ महादोमं दूहा महिला मणुम्मस्स ॥९४७॥

भा०—ईश्वर्यं कांक्षन्तीने भामहृदकी पुत्रीका गिर काट दिया और मिहवलयी कोसमे भाला धौक दिया ॥९४४॥

विशेषार्थ—देवगि और मिहवलयी कथा बृहत्कथाकोशमे ८५-८६ मध्वरपर है । उगमे गोमती नाम है ॥९४५॥

भा०—वीरसमी एक चोरमे फँसी थी । उमे सूनी हो गई तो वह उसमे मिलने गई । चोरने कहा—धनमे मुगका पान दो । इस कहाने चोरने उगवा ओठ काट लिया । उमने कहा कि मेरे पति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥

विशेषार्थ—बृहत्कथाकोशमे वीरवलीकी कथाका क्रमांक ८७ है ॥९४५॥

भा०—जो द्विर्गोत्र विद्वान् करता है वह व्याघ्र, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी, कृष्ण गर्भ, और वायुका विद्वान् करता है अर्थात् स्त्रीपर विद्वान् ऐसा ही भवानक है जेसा इनपर विद्वान् करना भवानक है ॥९४६॥

१. भामहृदधृषिया गीमं । छिण्ण पट्टदो तदा भन्त्तेण पासिणि ।—मु० । २ गोवर्दीण गोवर्दी—मु० । गोवर्दीण गोवर्दी भंजया—मूलार० । ३. वीरसमी—आ० ।

...
 ...
 ...

...

...

...
 ...
 ...

...

...

...

...

...

'मृगो' वृद्धो वा 'हरिहो' दग्धिः । 'रोगिनो' व्याधितः । 'सो केव' ल एव सुपरवे धनितवे नीरोगत्वे वा य. त्रिप. स एव 'होदि' भवति । 'से' तस्या । 'केतो' द्वेष्य । 'निष्पीलितोष्ण' निष्पीडित इव 'उष्ण' इयु । 'मालाव' मिलाव गहनया' मालेव स्थाना नष्टगन्धा । अग्रहणम् इयु जानामहितनिर्मग्नमाला व यथा-
प्रिया । योऽनं, यनं, यानिश्च मुनीर्जनियस्तदप्राये लैवागाविध्यते स्वाभिः ॥९५०॥

महिला पुरिममवण्णाए चेव वंचइ निपटिकवडेटि ।

महिला पुण पुरिमकटं जाणइ कवटं अवण्णाए ॥९५१॥

'महिला पुरिममवण्णाए' वनिना पुरिममनारोचैव वञ्चयति । निवृत्त्या कपटतया च स्त्रीभिः कृता निवृत्ति वञ्चनां शटनां च न जानन्ति पुरातनः । 'महिला कुण' कामलोचना पुन 'कामदि' जानाति । किं ? कपटतया 'पुरितवचं' पुरणेन इति । 'अवण्णाए' अवशया औद्योगीयैर्नैव अक्केवेनेति यावत् ॥९५१॥

नरो जेवं मण्णे प्रियोऽप्येवमया इति मे च सा इत्याचष्टे—

जह जह मण्णेइ नरो तह तह परिमवइ त नरं महिला ।

जह जह कामेइ नरो तह तह पुरिमं विमाणेइ ॥९५२॥

'जह जह मण्णेइ नरो' यथा यथा जानयति नर. तथा तथा परिमवति तं नरं युवति । 'जह जह कामेइ नरो' यथा यथा कामयते मनुष्यतया तथा 'पुरिमं विमाणेइ' तथा तथा पुण्य विमाणयति ॥९५२॥

मत्तो गउण्य निवणं पि ताउ मदर्विमलाओ महिलाओ ।

दामेव मणे पुरिमे किं पि य न गणति महिलाओ ॥९५३॥

'मत्तो गउण्य' मत्तगज इव । 'निवणं' जिव्य । 'ताओ मदर्विमलाओ' मदेन विह्वला युवतय । 'दामे' स तने पुरिमे' दामे वा स्वपुत्रे वा । 'किंकि' विचित्ररति विवेकज्ञान । 'न गणति' नैव गणयति । मुनीनोऽप्ये मायो मत्तो स्वामी मम । दास्या पुत्राऽप्ये अवश्य बहुमस्य स्वर्गामनोति विवेकं (न) करोति ॥९५३॥

गा०—दी०—पुत्रावस्थामे, धनी अवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय होता है वही मनुष्य वृद्ध, दग्धि अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईंसकी तरह अथवा गन्ध रहित मन्दिन मालाकी तरह अप्रिय होता है । अर्थात् रस निकाली हुई ईंस और घोभा रहित गन्धहीन माला जेमे अप्रिय होती है वैसे ही जीवन धन और दक्षि पुरुष की विशेषताएँ हैं, उनके न रहने पर उमे स्त्रियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥

गा०—स्त्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्रियोंके छल कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री सुरन्त जान लेती है उमे उमके लिये कुछ भी कपट उठाना नहीं होता ॥९५१॥

पुरुष समझता है कि मे इमको प्रिय हूँ किन्तु स्त्री ऐसा नहीं समझती, यह कहते हैं—

गा०—जेमे जेमे पुरुष स्त्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्त्री उसका निरादर करती है । जेमे जेमे मनुष्य उमको कामना करता है वैसे वैसे वह पुरुषकी अवज्ञा करती है ॥९५२॥

गा०—मत्त हाथीकी तरह स्त्रियाँ मद्मे उन्मत्त रहती हैं । वे अपने दाममे और पतिमे कुछ

अणिदुदपरगदहृदया तावो वग्धीव दुदहृदयाओ ।

पुरिसस्स ताव सत्तु व सदा पाव वित्तंतंति ॥९५४॥

‘अणिदुदपरगदहृदया ताओ’ अनिभूत परगत हृदयमाशामिति अनिभूतपरगतहृदया भवन्ति । अनिवा-
रिनागमनविनाशोय । ‘वग्धीव दुदहृदयाओ’ दुदहृदयमासां अकृतेऽप्यपकारे यथा व्याघ्रो पर मारयितु-
मेव हनयितेति दुदहृदया एवमिमा अपि । ‘पुरिसस्स ताव’ पुरस्स तावन् । ‘सत्तु व सदा पाव वित्तंतंति’
सत्तुव सदा पावमेव अधुभवेव चेत्तमि कुर्वन्ति । यथा यो रिपु कश्चित्कस्यचित्तावदा धनमस्य ‘विनाशयन्,
विपरोज्य’ भवन्निति चित्तं करोति तथैव ता अपि ॥९५४॥

संज्ञाव णरेसु मदा ताओ ह्रुति खणमेत्तरागाओ ।

वादोव महिलियाण हृदयं अदिचंचलं णिच्चं ॥९५५॥

‘संज्ञाव णरेसु मदा ताओ ह्रुति’ मध्या इव नरेषु मदा ता भवन्ति । ‘खणमित्तरागाओ’ अल्पकाल-
रागा । अग्निरागना नाम दोष प्रकटित । यथा मध्याया रक्तता विनाशिनी । ‘महिलियाणं हृदयं अदि-
चंचलं णिच्चं’ स्त्रीणां हृदय अतिचञ्चलं निरर्थं । किमिव ? ‘वादो व’ वात इव ॥९५५॥

जावइयाइं तणाइं धीचीओ बालिगाव रोमाइं ।

लाणं हवेज्ज ततो महिलाचिंताइं बहुगाइं ॥९५६॥

‘जावइयाइं’ जातान् तृणानि, ‘धीचीओ’, बालुका, ‘रोमाणि’ च जगति ततो युवतीना विन्ता
वन्ति ॥९५६॥

आगाव भूमि उदघो जल मेरु वाउणो वि परिमाण ।

माइं मक्का ण पुणो मक्का इत्थीण चित्ताइं ॥९५७॥

भी अग्नय मही बानी । यद् मेरु मास्य कुलीन गति है और यद् वासीय पुन नीच है, मैं इनको
इत्थीणी है यद् मेरु मही बानी ॥९५७॥

का.—दो.—उनका निम निम्न पर पुष्पम रहता है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका
हृदय दुःखी है । उन व्याघ्री कोई अकार न करने पर भी दूसरेको मारोका ही विचार
करती है उन्ही तरह वे स्त्रियों भी होती हैं । वे शत्रु के सामने सदा पुरुषों के अनुभवा ही चिन्तन
करती हैं । जैसे विदेश कोई मनु मदा विनामे गोबना रहता है—इसका घन नष्ट हो जाये,
इस पर विदेशी का बंधन ही स्त्रियों भी मदा युग विनाश करती हैं ॥९५४॥

का.—स्त्रियों का मरु स्त्रियों का राग भी अन्य काज रहता है । जेमे मध्याकी आलिसा
विनाश है वैसे ही स्त्रियों का अनुभवा भी विनाशोह है । इममे अग्निर रागता नामक दोष
उत्पन्न होता है । मक्का मक्का का हृदय वायु का मरु मदा अनि भयज्य होता है ॥९५५॥

का.—स्त्रिये विनामे मूख है, (ममदुय) विनो कट्टर है, बायुके विनो कण है तथा
विनाश कर है इनमे भी अविचार मनोविषय है ॥९५६॥

'मागामधूमि' आवागम्य भूमेरुमैत्रेयस्य, मेरोर्यापोवच परिमाणमस्ति । स्त्रीणां चित्तं पुनर्मतिं न दास्यमस्ति ॥९५७॥

चिट्ठंति जहा ण चिरं विज्जुज्जलमुत्तुदो व उक्का वा ।

नद ण चिरं महिलाए मक्के पुरिसे हवदि पीदी ॥९५८॥

'जहा ण चिरं चिट्ठंति' यथा न चिरं तिष्ठन्ति विष्णुः । अन्तर्बुद्ध्या उन्नावय तथा वक्तव्यां न वक्तिवित्तपुण्यं प्रीतिवित्तं तिष्ठति ॥९५८॥

परमाणू वि फहंचिवि आगच्छेज्ज गहण मणुस्सस्स ।

ण य मक्का पेणुं जे चित्तं महिलाए अदित्तहं ॥९५९॥

परमाणुरपि वचविश्वमुप्यस्य बहुमाचच्छेत् । वनिनानां चित्तं पुनः गहीनुं न दास्यमस्ति-
भूयम् ॥९५९॥

कुपिदो व किण्हमप्पो दुट्ठो संहो गओ मदगलो वा ।

मक्का हवेज्ज पेणुं ण य चित्तं दुट्ठमहिलाए ॥९६०॥

'दुपिदो व' दुहित इत्यर्ग्यं दुष्टं मिहो, मदगलो ॥ गहीनुं दास्यते । न तु गहीनुं दास्यते दुष्ट-
वनिनाचितम् ॥९६०॥

मक्के हविज्ज दट्ठं विज्जुज्जोएण सुवमस्सिम्मि ।

ण य महिलाए चित्तं मक्का अदिचंचलं पाहुं ॥९६१॥

'मक्का हवेज्ज' विष्णुकोतेन अभिरथ मयं दट्ठं मक्का न पुन्युचित्तचित्तमतिवपत्तं अवगन्तु
दास्यम् ॥९६१॥

गा०—आराधकी भूमि, समुद्रके जल, सुमेरु और वामुका भी परिमाण मापना दास्य है किन्तु स्त्रियोक्ति चित्तका मापना दास्य नहीं है ॥९५७॥

गा०—जंगे विजली, पानीका बुलबुला और उक्का बहुत समय तक नहीं रहते, वैसे ही स्त्रियोक्ति प्रीति एक पुरुषमें बहुत समय तक नहीं रहती ॥९५८॥

गा०—परमाणु भी किसी प्रकार अनुप्यकी पकड़में आ सकता है । किन्तु स्त्रियोक्ति चित्त पकड़में आना दास्य नहीं है वह परमाणुमें भी अति भूयम् है ॥९५९॥

गा०—दुष्ट मृग्य सर्प, दुष्ट सिंह, मदोन्मत्त हाथीकी पकड़ना दास्य हो सकता है किन्तु दुष्ट स्त्रीके चित्तको पकड़ पाना दास्य नहीं है ॥९६०॥

गा०—विजलीके प्रकाशमें नेत्रमें स्थित रूपको देखना दास्य है किन्तु स्त्रियोक्ति अति पंचल चित्तको जान लेना दास्य नहीं है ॥९६१॥

‘अणुवत्तणाए गुणवयणेहि य चित्तं हरंति पुरिसस्स ।

मादा व जाव ताओ रत्तं पुरिसं ण याणंति ॥९६२॥

‘अलिएहिं हसियवयणेहिं अलियरुयणेहिं अलियसवहेहिं ।

पुग्गिस्स चलं चित्तं हरंति कवडाओ महिलाओ ॥९६३॥

महिला पुग्गि वयणेहिं हरदि पठणादि य पावहिदएण ।

वयणे अमयं चिट्ठदि हियए य विसं महिलियाए ॥९६४॥

‘महिला पुरिसं वयणेहिं’ वनिता पुरुषं वयनंहरति । हन्ति च पापेन हृदयेन । वाक्ये मयु तिष्ठति ।
‘उदरे विर पुरतोनाम् ॥९६४॥

‘तो जाणिऊण रत्तं पुरिमं चम्मट्टिमंसपरिसेसं ।

उदाहंति वयंति य चडिमामिसलगमच्छं व ॥९६५॥

उदए पवेज्ज हि सिला अग्गी ण डहिज्ज सीयलो होज्ज ।

ण य महिलाण कदाई उज्जुयभावो णरेसु हवे ॥९६६॥

‘उदए पवेज्ज सु’ उदरे पवेज्जि गिला, अन्तरिम न देहू, शीतलो वा भवेत् । नैव वनितायां कदा-
चित्पुनः पुनः भवति सन् ॥९६६॥

उज्जुयभावमि अमनयमि किघ होदि तासु वीसंभो ।

विग्गंममि अमने का होज्ज रदो महिलियासु ॥९६७॥

भा०—इह लक्ष्यं तु पुरुषयो भावेन अनुरक्त नारी जानती तत्र तत्र ये पुरुषाः अनुकूल वर्तन-
वः द्वारा लया प्रणया वाक्य वचनोक्तं द्वारा पुरुषको मनसो उमी प्रकार आकृष्ट करती हैं जेमे माना
बात वसे मनसो आहूत करती है ॥९६२॥

भा०—उदाहरणो द्वारा वचनोक्त, वनावदो रदनमे, झूठी वाक्योक्त कपटी स्त्रियां पुरुषको
अपम विनया प्रणय है ॥९६३॥

भा०—इह वचनोक्त द्वारा पुरुषयो आहूत करती है और वागपूर्व हृदयमे उमका पाव
करती है । तपोके वचनोक्त अमन भरा रहता है और हृदयमे विष भरा होता है ॥९६४॥

भा०—इह ये जानती हैं कि हृदयमे अनुरक्त पुरुषको वास वाम हूयो और माग ही दोष है
तो पुन वचनमे उम भावने ओमने नैम मन्त्रवकी तरह मनाग देहर मार डालती है ॥९६५॥

भा०—महिला वचनोक्त विर सवनी है । आस भो न अटाकर शीतल हो सवनी है किन्तु
इहो वचनोक्त उम वचनोक्त मन्त्र भव नही जाना ॥९६६॥

भा०—उज्जुय भावने अमनय के वचन विनयाग ही मन्त्र है । और विनयागके अभावमे
विनयाग उम वचन ही मन्त्र है ॥९६७॥

‘उत्तमममममि’ ऋतुभावे अगमि कथं भवति तानु विरम्य । अगमि विरामे वा वनितामु
रतिः ॥९६७॥

गच्छिज्ज समुद्रस्म वि पारं पुरिमो तरिषु ओषवलो ।

मायाजलमदिलोदधिपारं ण य सक्कदे गंतुं ॥९६८॥

‘गच्छिज्ज’ गच्छेत् समुद्रस्य अपि पर पारं सीत्वा महावत । मायाजलमदिलोदधिपारं नैव गन्तु
शक्नोति ॥९६८॥

रदणाउला मवग्धावगुहा गाहाउला च रम्मणदी ।

मधुरा रमणिज्जावि य सट्ठा य महिला सदोसा य ॥९६९॥

‘रदणाउला’ रत्नमंकीर्णा मध्याध्या गृहेषु रम्या नदी बाह्यगुलेषु मधुरा रम्या सट्ठा सदोसा च
वनिता ॥९६९॥

दिट्ठं पि सम्भावं पडिज्जदि णिपडिमैव उदेदि ।

गोधाणुल्लुक्कमिच्छी करेदि पुरिसस्म कुलजावि ॥९७०॥

‘दिट्ठं’ दृष्टमपि न प्रविशत्यने सद्भावं निवृत्तिमेवोपन्यस्यति ॥९७०॥

पुरिमं वधमुवणेदित्ति होदि बहुमा णिरुत्तिवादम्मि ।

दोसे ‘संपादिदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्म ॥९७१॥

‘पुरिमं वधमुवणेदित्ति’ पुरुष वधमुपनयनीति वधुरितं निरूप्यते । मनुष्यस्य वधोपमहृष्टात्करोतीति
स्त्रीनि निगच्छते ॥९७१॥

गा०—महायलमाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है । किन्तु मायाहृषी
जलसे भरी स्त्रीहृषी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥

गा०—रत्नोर्मि भरी किन्तु व्याघ्रके निवासमें युक्त मुक्ता और मयूरमच्छते भरी मुन्दर
नदीकी सङ्गह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिल और सदोष होती है ॥९६९॥

गा०—दूसरेने स्त्रीमें दोष देखा ही तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमें
यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया है । इस
विषयमें दृष्टान्त कहते हैं—जैसे गोह जिम भूमिको पकड़ लेती है, बलपूर्वक छुटाने पर भी उसे
नहीं छोड़ती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोड़ती । अग्य भी अर्थ टीका-
कारोंने किया है—जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसी प्रकार स्त्री भी
पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सकें । अथवा दूसरेने कोई अच्छा कार्य
किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, बल्कि व्यग्र रूपसे उसको
बुरा ही कहती है ॥९७०॥

गा०—स्त्री वाचक शब्दोंकी निर्वाहके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं—पुरुषका वध
करती है इत्यन्त्ये उसे वधू कहते हैं । मनुष्यमें दोषोंको एकत्र करती है इत्यन्त्ये स्त्री कहते हैं ॥९७१॥

तारिसओ णत्थि अरी णरस्म अण्णोत्ति उच्चदे णारी ।

पुरिसं सदा पमत्तं कुणदित्ति य उच्चदे पमदा ॥९७२॥

‘तारिसओ’ तादृग्यनो नरस्य नारिरग्नीनि नारीम्युच्यते । पुरिसं मदा प्रमत्तं करोतीति प्रमदेति निश्च्यते ॥९७२॥

‘गलए लायदि पुरिसस्म अणत्थं जेण तेण विलया मा ।

जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुवदी य जोमा य ॥९७३॥

‘अवलत्ति होदि जं से ण द्दं हिदयम्मि धिद्विर्लं अत्थि ।

कुम्भरणोपायं जं जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥

‘आलं जणेदि पुरिसस्स महल्लं जेण तेण महिला सा ।

एयं महिलाणामाणि हंति असुमाणि सञ्चाणि ॥९७५॥

णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो ।

आयसस्सावसघो महिला मूलं च कलहस्स ॥९७६॥

‘णिलओ कलीए’ कलैर्निलय । व्यलीकस्यान्वयः । अविनयस्याकारः । आयागम्यावकाशः । कलहस्य च मूलं युवति ॥९७६॥

सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवहो वि होइ कोइस्स ।

णिवओ णियडीणं आसवो महिला अकित्तीए ॥९७७॥

‘सोगस्स सरी’ शोकनिम्नगाथा नदी । वेरस्य खनि । निवहः कोणस्य । निवहो निवृत्तीना । महीर्तेराधयो युवतिः ॥९७७॥

गा०—मनुष्याः ऐमा ‘अरि’ एवु इमरा नही है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको मदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ॥९७२॥

गा०—पुरुषके गलेमें अनय लाती है । अथवा पुरुषको देखकर विलीन होती है इसलिए विलया कहते हैं । पुरुषको दुःखमें योजित करती है इसमें युवती और योया कहते हैं ॥९७३॥

गा०—उमके हृदयमें घेर्यम्भी बल नहीं होता अतः वह अबला कही जाती है । कुमरणका उपाय उदात्त करनेमें कुमारी कहते हैं ॥९७४॥

गा०—पुरुष पर आल—दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं । इस प्रकार स्त्रियोंके गर नाम अनुभू होते हैं ॥९७५॥

गा०—सर्पा गण्डेषका घर है । अग्न्यका आश्रय है । अविनयका आवास है, कष्टका निवेदन है और कलहका मूल है ॥९७६॥

गा०—शोकका नदी है । वेरकी खान है । शोषका पुत्र है । मायाचारका देर है । अपयश का धाधर है ॥९७७॥

पासो अत्यस्त खजो देहस्त य दुग्मदीपमग्नो य ।

आवाहो य अणत्यस्त होइ पद्मो य दोसाणं ॥९७८॥

‘पासो अत्यस्त’ अर्घ्य नाशः । देहस्य क्षयः । दुर्गतिमार्गः । अनर्घस्य कुत्सा । दोषाणां शमनः ॥९७८॥

महिला विग्धो घम्मस्त होदि परिहो य मोक्खमग्गस्स ।

दुक्खण य उप्पची महिला सुक्खण य विपची’ ॥९७९॥

‘महिला विग्धो’ वनिता विघ्नो भवति । ‘घम्मस्त’ घर्गस्य । ‘परिहो’ मोक्षमार्गस्य । दुःखानां चोत्पत्तिः । मोक्षानां च विपत्तिः ॥९७९॥

पासो य वंघिदुं जे छेणुं महिला अमोव पुरिसस्स ।

सिक्खं य विंघिदुं जे पंकोव निमज्जिदुं महिला ॥९८०॥

‘पासो य वंघिदुं जे’ पास इव वंघितु । मुग्धमा नाया इति नादरां व्याख्याते ॥९८०॥

छलो इव भिनुं जे होइ पवोदुं तहा गिरिण्दी वा ।

पुरिसस्स सुप्पदुं कदमोव मचुण्व मग्गिदुं जे ॥९८१॥

अग्गीधि य डहिदुं जे मदोव पुरिसस्स मुज्झिदुं महिला ।

महिला गिकत्तिदुं धरकचोव फंडूव पउलेदुं ॥९८२॥

पाडेदुं परख वा होदि तह मुग्गरो व ताडेदुं ।

अवहणं पि य चुण्णेदुं जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥

गा०—घनका नाश करने वाली है । शरीरका क्षय करती है । दुर्गतिका मार्ग है । अनर्घके लिए प्यास है और दोषोंका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥

गा०—स्त्री धर्ममें विघ्नरूप है । मोक्षमार्गके लिए अर्घला (साकल) है, दुःखोंकी उत्पत्तिका स्थान है और मुग्धोंके लिए विपत्ति है ॥९७९॥

गा०—स्त्री पुरुषको वाँघनेके लिए पात्रके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके समान है । दीघनेके लिये भालेके समान है और डूबनेके लिये पंक्के समान है ॥९८०॥

गा०—स्त्री मनुष्यके मेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमें गिरनेके लिए नदीके समान है । खपातेके लिए दलदलके समान है । मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥

गा०—जलानेका आगके समान है । मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है । काटनेके लिए बारीके समान है । फकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥

गा०—विदारण करनेके लिए फरमाके समान है । तोड़नेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण करनेके लिए रुद्धारके घनके समान है ॥९८३॥

चंदो हविज्ज उण्हो सीदो सुगे वि थड्डमागासं ।
 ण य होज्ज अदोसा भद्दिया वि कुलवाल्या महिला ॥९८४॥

एण् अण्णोय बहुदोसे महिलाकदे वि चित्तयदो ।
 महिलाहितो विचिन्नं उच्चियदि विमग्गिसरसीहिं ॥९८५॥

वग्घाटीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो ।
 तह महिलाणं दोसे दट्ठुं महिलाओ परिहरइ ॥९८६॥

महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि कूति णीयाणं ।
 ततो अट्ठियदग वा तेसिं बलसत्तिजुत्ताणं ॥९८७॥

जह मीलग्गसुपाणं पुरिसाणं णिदिदाओ महिलाओ ।
 तह मीलग्गसुपाणं महिलाणं णिदिदा पुरिसा ॥९८८॥

किं पुण गुणमहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजमाओ ।
 णाम्माग्गदेवदाओ देवेहिं वि बंदणिज्जाओ ॥९८९॥

निग्घयग्गककपग्गवाग्गुदेववलदेवमाणग्गवराणं ।
 जग्गमाओ महिमाओ गुणग्गवरेहिं महिपाओ ॥९९०॥

भा०—जहाँ वहाँ चन्द्रमा गुल हो जाय, सूर्य चीनल हो जाय, आकाश कटार हो जाय, विष्णु कृष्ण कालो ओ निराल ओर भद्र गतिगामी नारी होंगी ॥९८४॥

भा०—विचारेणं इन तथा अन्य बहुमे दोसोहा विचार करने वाले पुण्या का मन विषय ओर प्रत्यक्ष विचारण विमल हो जाता है ॥९८५॥

भा०—वेग पुण्य आश्र आदिसे दोष देलकर व्याघ्र आदिको त्याग देना है उनमे दूर रहना है वगैरे विचारण दण देलकर मनुष्य विषयोमे दूर हो जाता है ॥९८६॥

भा०—विचारेणं वा दण्णं होवे है वे दोष नीक पुण्याम भी होने है अथवा मनुष्योंम जो वन ओर जंगलमे दूर रहते है उनमे विचारण भी अधिक दोष होने है ॥९८७॥

भा०—जह मीलग्गसुपाणं तह मीलग्गसुपाणं करने वाले पुण्योह दिय विषयी निन्दनीय है । वेग तो ओर दण्णं दण्णं दण्णं दण्णं विचारणे दिय पुण्य निन्दनीय है ॥९८८॥

भा०—जह गुणमहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजमाओ है, तथा जो मनुष्य ओरम रहना करता है ओर दण्णं पुण्योह है उनको विनयी प्रणामा की ओर, कम है ॥९८९॥

भा०—जह गुणमहिदाओ इत्थिओ अत्थि वित्थडजमाओ है, तथा जो मनुष्य ओरम रहना करता है ओर दण्णं पुण्योह है उनको विनयी प्रणामा की ओर, कम है ॥९९०॥

एगपदिव्वइकण्णावयाणि धारिति कित्ति^१ महिलाओ ।
 वेघप्पतिप्पदुक्खं आजीवं णिति काओ वि ॥९९१॥
 सीलवदीवो गुत्थंनि महीपले पत्तपादिहेराओ ।
 माशणुग्गममत्थाओ वि य काओवि महिलाओ ॥९९२॥
 ओग्गेण ण वूदाओ जलंतपोरग्गिणा ण दह्ढाओ ।
 मप्पेहि^२ 'सावदेहिं य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥
 मप्पगुणसमग्गाणं साहणं पुरिसपवरमीहाणं ।
 चरमाणं जणणिं पत्ताओ इवंति काओ वि ॥९९४॥
 मोहोदयेण जीवो सप्पो दुस्सीलमइलिदो होदि ।
 मो पुण सप्पो महिला पुरिसाणं होइ मामण्णो ॥९९५॥
 तद्दा सा 'पल्लवणा पउरा महिलाण होदि अधिकिच्चा ।
 सीलवदीओ मणिदे दोसे किह णाम पावंति ॥९९६॥

इतिपयस ॥९९९॥

स्त्रीगणान्दोगानभिवाद्य अनुचिन्तयितव्यं उत्तररत्नम्—

देहस्म पीयणिप्पतिरोत्तआहारजम्मवुद्धीओ ।
 अवयवणिग्गमअसुई पिच्छगु बाधी य अधुवत्तं ॥९९७॥

गा०—कितनी ही महिलाएँ एक पतिव्रत और कौमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हैं । कितनी ही जीवन पर्यन्त वैधर्म्यका सीध दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कितनी सीलवती स्त्रियाँ मृती जाती हैं जिन्हें देवोंके द्वारा सम्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे धाप देने और अनुग्रह करनेसे समर्थ थी ॥९९२॥ कितनी ही सीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नहीं डूब सकी और प्रवृत्ति धार धारमें भी नहीं जल सकी तथा सर्व व्याघ्र आदि भी उनका कुछ नहीं कर सके ॥९९३॥ कितनी ही स्त्रियाँ सर्व गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोंमें धेड़ चरम धारीरी पुरुषोंको जन्म देने वाली पाताएँ हुई हैं ॥९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुतिलसे मलिन होते हैं । और वह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥

गा०—अतः ऊपर जो स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्री सामान्यको दृष्टिसे किया है । सीलवती स्त्रियोंमें ऊपर बड़े दोष कैसे हो सकते हैं ॥९९६॥

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ । स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात् अनुचित्यका कथन करते हैं—

१ कित्तिमालाओ इति पाठान्तरं मुद्रारा० । २. सावज्जेहि वि हरिदा लट्ठाण काओवि—आ०मु० ।
 ३. पणवणा आ० ।

विजयोदया टीका

‘समिरवदो घटपुष्पो मुग्धादि’ वनिराहतं धनुर्धरं ‘मुग्धादि’ गृहयति । ‘गृहयते’
‘समिरवत्’ वनिराश्रयः । ‘अनुविधीति तस्मिन्निधने । ‘कह देतो सो हवे मुद्धो’
नाम कथं गृहयति । वीर्यं ॥१०००॥

परीक्षितानिजमनिजानाथं उत्तरप्रश्नम् —

फलसगदं दसरत्तं अच्छदि फलसीकदं च दसरत्तं ।

विरभूदं दसरत्तं अच्छदि गम्भम्मि तं वीर्यं ॥१००१॥

‘फलसगदं’ फलसर्प माय पयसि तं वर्ष प्राप्तं वीर्यं दस दिनमात्रं । ‘अच्छदि’ आस्ते । ‘विरभूदं’
य वनुरीकृतं च । दस रात्रिमात्रं अवशिष्टमेव । ‘विरभूदं दसरत्तं’ स्थिरभूतं मायहृदिमात्रं । ‘अच्छदि’
‘गम्भम्मि’ गर्भे । ‘तं वीर्यं’ तत्त्वैव ॥१००१॥

ततो मामं पुण्युदभूदं अच्छदि पुणो वि घणभूदं ।

जायदि मायेण तदो भंमप्पेसी य मायेण ॥१००२॥

‘ततो’ स्थिरमाधोतरनाथं । ‘मामं’ बुद्धवभुन अच्छदि’ मायमात्रं बुद्धद दस आस्ते ।
‘पुण्युदभूदं’ पुनरपि घनभूतं । ‘आच्छदि मायेण’ जायते मायेन ततोऽपि घनमायाधुनरनाथ । ‘मायेण’
‘भंमप्पेसी’ मायेनोपि यच्छति ॥१००२॥

मायेण पंच पुल्ला ततो हुंति हु पुणो वि मायेण ।

अंगाणि उवंगाणि य णरस्म जायंति गम्भम्मि ॥१००३॥

‘मायेण पंच पुल्ला’ मायेन पञ्च पुनरा भवन्ति । ‘पुणो वि मायेण’ पुनरापरेण मायेन ।
‘अवंगाणि य’ अङ्गान्युपाङ्गानि च । ‘अरस्म जायंति गम्भम्मि’ मरत्य जायन्ते गर्भे ॥१००३॥

मामम्मि सत्तमे तस्म होदि चम्भणहोमणिप्पसी ।

सदणमट्ठमभासे णवमे दसमे य णिगमणं ॥१००४॥

कारण गेहंका धूर्णं मुद्ध है । किन्तु जिसका बीज अनुद्ध है उगने बना शरीर मुद्ध कैम हो
है ॥१०००॥

शरीरवी रचनाका क्रम कहते हैं—

मा०—गर्भमे स्थित माताका रज और पिताका सौर्यरूप बीज दस दिनतक कल
रहता है । फिर दस दिन तक कालिमारुप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१०००॥

मा०—स्थिर होनेके पदवान् एक मास तक बुलबुलेकी तरह रहता है । पुनः ए
तक घनभूत अर्थात् कठोररुप रहता है । फिर एकमासमे मांसके पिण्डरुप होता है ॥१००२॥

मा०—पाँचवें मासमे उस मांसपिण्डमेसे दो हाथ, दो पैर और सिरके रूपमे पाँच
उगने हैं । छठे मासमे उस बालकके अंग और उपाग बनते हैं ॥१००३॥

विशेषार्थ—दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छातो, एक पीठ, एक सिर ये आ
हैं । और कान, नाक, गाल, ओठ, आँख, अँगुलि आदि उपाग हैं ॥१००३॥

‘अविद्या ज्ञानेनावस्थानं’ वाक्येन अवेद्यत्वं च दर्शितं । ‘अविधि’ शब्दवाचकस्य ‘असम्भारविच्छेदो’ व्यवस्था-
पनमादिपद्यते । अत्र दत्तं स्वकामार्थं स च विनाशायार्थो ह्यप्यत्र । ‘विच्छिन्नविच्छेदो’ ह्यत्र च दत्तः ।
‘विच्छिन्नविच्छेदो’ इति शब्दसमीपे च अत्र विच्छिन्नस्य इति भावः । ‘अवि विच्छिन्नविच्छेदो’ इति
शब्दस्य दत्तार्थेन च ॥१००७॥

चिह्नं पुनः पादद्वयमासे उमिहो वमिगा अमेन्द्रामन्द्रमि ।

होग्र ण विदिमगिग्रो अदि वि मय णियन्तगो होग्र ॥१००८॥

‘ବିହୁ ବୁଧ’ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵୟ, ‘ଶ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରାୟ’ ଓ ‘ବିହୁବୁଦ୍ଧାୟ’ : ‘ଅବତରମାନ ଓମାରୀ’ ଶବ୍ଦମାନ
 ଶବ୍ଦମାନେ ବ୍ୟବହୃତ । ‘ବିଶ୍ଵାମା ଶରଣାବଳୀ’ ଶାବୀ ଉପବୁଦ୍ଧ ଆହାରୀ ବାସିନୀଃବିଦ୍ୟାତ୍ରୀ । ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ : ୧୧୧୦୮୧ । (ପୃଷ୍ଠା ୮୫) ।

સેવાદારેના પુર્તિ સ્વતંત્રીને આગમ્યમાયકે—

दन्तेहिं पञ्चिदं बीजम् च मिमेण मेन्द्रिं सतं ।

मायाहास्यमर्णं ज्ञानं पित्रेण कद्रुण ॥१००॥

‘हरेर्हि कविर्ह’ इतिवृत्तिः । ‘वीर्यं’ विभक्तिः । इयं विभक्तिर्वैशिष्टं लीनं । अथवा विभक्तिः न ।
‘आवाहादिबन्धनं’ आवा भवत्यर्थः । ‘कटुत्वं विभक्तिं ज्ञानं’ कटुत्वं विभक्तिं ज्ञानं ॥१०००॥

धर्मिणं अमैन्द्रागरिमं वादविजोद्भिदमं सत्यं गन्धै ।

ब्राह्मणेदि ममंता उवरि पिप्पलुगं जिह्वं ॥१०१०॥

‘हमिने’ वाचने । ‘अविशमपरीते’ अस्त्रेणैव मरुता । ‘वातिविहोविहरते अग्रे’ वातेन पुनरुत्तरेण रथ सप्त-
 भाने । ‘मरणे मरुदोहि निष्क’ मरुतः सर्वत्रो मरुद्वने । ‘सर्वथा’ यदप्यत्र । ‘उत्तरि’ उत्तरि । ‘विपक्षे’
 विपक्षेति । ‘एतेनाम्नरः सप्तदशस्योर्वा विपक्षे ॥१०१॥’

तौ मणमार्भ्य मागे उपपन्नान्मणिनी इवह पादौ ।

ततो षभुदि 'पाण् षमियं न आदारेदि णादीण् ॥१०११॥

गा०—गन्धे बमनरे मन्थमे गन्धमाग गन्धम प्रत्यक्षगन्धमे गन्धेवाला पुण्य, यदि भगवा
दृष्टमिन् भी हों तो भी गन्धनिवा हो पात्र होता है ॥१००॥

भा०—नव माताके द्वारा गाये गये कमन्य आहारको गाकर गन्धे स्थानमें जो दण माग
रुनेवाला स्तनिषा पात्र क्यों नहीं है, भले ही वह मत्ता निष्ट बन्ध हो ॥१०८॥

गा०—अगि भाद्रपदे उगवा मगीर बना उमे बहने हैं—माताके द्वारा ग्यावा हुआ अन्न बहने दीर्घायि चवाया गया । फिर बफके माथ मिथकर चिबना हुआ फिर बहक गितमे पुनः हुआ ॥११००५॥

गा०—लेगा होनेपर वह ब्रह्मन के समान मन्दा होता है। वायु के द्वारा उसका रस भाग अलग हो जाता है और मलमास अलग। उसमेंसे गिरली हुई बूंदों में सर्वांगमें गर्भस्थितिष्ट नियम ग्रहण करता है। इसमें यह ज्ञान होता है कि वह अन्नवा रस ग्रहण करता है ॥१०१॥

३. 'सर्वे भद्राणि कुरुते' इति श्रुतिः । 'उत्पन्नमानससिद्धिं प्राप्नुते' इति श्रुतिः । 'सर्वे भद्राणि कुरुते' इति श्रुतिः । 'उत्पन्नमानससिद्धिं प्राप्नुते' इति श्रुतिः ।

वर्त्तन्ते न लभेज्ज्ञं वा आद्याग्निद्वं य किं पि मसमवसं ।

हंति ह विदिमगिज्जो जदि वि य णियन्लओ होज्ज ॥१०१२॥

हृदिनि श हृदिनि श्वं वसन्तमर्चयेत् । 'अश्विनि' मन्त्रवान् । 'तु हि वि' मन्त्रानि एवम् ।

संस्कृत-भाषा-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, उत्तर प्रदेश, भारत

हिं दुग्ग णत्तमन्नामे आदारेदुग्ग तं णगे वमिपं ।

तंज्ज वा विरिंमगिज्जो अदि वि य णायन्लप्रो होज्ज ॥१०१३॥

પ્રથમ દરજ્જા : સુવર્ણચંદ્ર : દ્વિતીય : ચંદ્ર : ત્રીજા : ચંદ્ર : ચતુર્થ : ચંદ્ર : ૧૧૭૧૩૧

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time.

*५३ चो-गि-रु-दुग्धं मुमगीगिरुतारं ।

१-५. ॥ अथ विष्णोर्वाक्यं ॥ ॥ १०१४ ॥

अथ चत्वारिंशदधिकतमः । अथ चत्वारिंशदधिकतमः । अथ चत्वारिंशदधिकतमः । अथ चत्वारिंशदधिकतमः ।

२१३३ । १५८० व पीपल मृत पत्रका आदिदृष्टं ।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

... ..

A. A. A. A. A. A.

... ..

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

4. The $\mathcal{H}_\infty$ norm of the system is bounded by γ if and only if the following LMI is satisfied:

$$\begin{bmatrix} A & B & 0 \\ B^T & -\gamma^2 I & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma^2 I \end{bmatrix} < 0$$

where I is the identity matrix of appropriate dimension.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first part of the document is a list of references. The references are as follows:

1. The first part of the document is a list of references. The references are as follows:

'अदि वाच विहितवर्जि' यदि तावज्जुपुनरे । 'अथोए कृत्' अतिमुत्त । 'याम्ना भागदृष्ट' परम्प
दृष्टः । 'विष मे विहितवर्जो न होत' वचनयो न जुगुप्सवीयो भवेत् । 'महातीन्द्रोदपुष्टे' भागवतिर-
वराज् ॥१०१५॥

अन्तरि विहितवर्जि—

यान्ते विहितवर्जिज्जाणि कुणादि तद् येव लज्जतिज्जाणि ।

मेज्जामेज्जं कज्जाकज्जं किंनिवि अपाणतो ॥१०१६॥

'यान्ते विहितवर्जिज्जाणि कुणादि' यान्ते जुगुप्सवीयानि वर्ज्यानि वर्गेति । 'तथा येव लज्जतिज्जाणि'
तथा येव लज्जतीयानि । 'मेज्जामेज्जं' कृच्छ्रादि च । 'कज्जाकज्जं' हि वि वि अपाणतो' वापिर्वापि विवि-
दन्त्यन्तम् ॥१०१६॥

अपणस्म अपणो वा मिहाणपणेनमुत्तपुग्गिमाणि ।

चम्मद्विक्कसायुपादीणि य तुंटे मग्गे छुमदि ॥१०१७॥

'अपणस्म अपणो वा' अपणपाणतो वा । मिहाणम् इत्येवम् । मूत्र, पुरीष, 'चम्मद्विक्कसायुपादि-
नि' चर्म अपि यानि पुमादि च वा । 'तुंटे मग्गे छुमदि' आन्तरीये मूत्रे तिष्ठति ॥१०१७॥

जं किं नि ग्गादि जं किं चि कुणादि जं किं चि जंपदि अलज्जो ।

जं किं चि जण्य तस्य वि बोमरदि अपाणतो बालो ॥१०१८॥

'जं किं चि जण्य' यन्निविर्जि, यन्निविज्जरीणि, यन्निविज्जपण्यमज्जः । 'जं किं चि जण्य
तस्य वि' यन्निविज्ज तस्य वा मूत्राद्यनुषो वा देहे । 'बोमरदि' व्युत्पन्नदि । 'अपाणतो बालो' अतो
बालः ॥१०१८॥

बालत्तणे कटं सज्जमेव जदि णाम मंमारिज्ज तदो ।

अपपाणम्मि वि गच्छे णिप्पेदं किं पुण परंमि ॥१०१९॥

'बालत्तणे कटं' बालत्ते कटं । तत्रमेव यदि स्मरेत्त आत्मन्वपि गच्छेमिदं हि पुनरुपस्थितम् ।
वदिह ॥१०१९॥

जन्मके पञ्चात्तु परीरकी वृद्धिवा वयन करते हैं—

भा०—यान्ते मूत्रि अनुचि और कार्य अकार्यको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्दनीय
और लज्जादि योग्य कार्य करता है ॥१०१६॥

भा०—अपना अथवा दूसरेका कक, मूत्र, विष्टा, चमड़ा, हड्डी, खर्ची, पीच आदि अपने
मुखमें रक्ख लेता है ॥१०१७॥

भा०—अनजान बालक जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निर्लज्ज होकर
जो कुछ भी बोलता है । जिस किमी भी पवित्र या अपवित्र स्थानमें टट्टी पेशाव कर देता
है ॥१०१८॥

भा०—यदि वक्षनमें किसी थपे सब कार्योंको याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही
क्या, अपनेसे ही बराम्म हो जाय ॥१०१९॥

‘ताणं च अमेज्झमयं अमेज्झमग्दिं सरीरमिणं ॥१०२०॥

‘कुणिष्पुष्टो’ कुपिता कुटी, ‘कुणिमेहि भरिदा’ कुपितभरिता । ‘कुणिमं च सवदि सवत्तो’ कुपितं तन्न सवदि समन्तात् । ‘तार्णं च अयेग्गमय’ ‘तार्णमिव अमेध्यमय । ‘अयेग्गभरिद’ अमेध्यपूर्ण । ‘मरोरममं’ शरीरमिद ॥१०२॥

बुद्धिमान निष्ठावान् शरीरव्यवस्थानामये—

मन्त्राग्निं येन देहे संघाणि हवन्ति तावदिया ॥१०२१॥

अष्टादशतिष्ठति विनिष्ठं तु सप्तविंशतिं विनिष्ठं तु सप्तविंशतिं । 'सप्तविंशतिं तु विनिष्ठं तु सप्तविंशतिं' पूर्णानि विनिष्ठं तु सप्तविंशतिं ।
मन्त्रः । सप्तविंशतिं विनिष्ठं तु सप्तविंशतिं । 'सप्तविंशतिं तु सप्तविंशतिं' सप्तविंशतिं तु सप्तविंशतिं ।
५८ ॥१०३॥

नंदम्य समयेमीग हंति पंचेव य मदाणि ॥१०२२॥

'नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते' इत्यादि नमोऽस्तु ते । 'निराश्रयानि यः हवति सत्ते' निराश्रयं गच्छमानानि
देवतायाः स्तुतिः । 'यः सत्ते' यः सत्ते । 'नमोऽस्तु ते' नमोऽस्तु ते । ॥१०२२॥

एतन्मैरिगिगद्वयं देहे द्वौ संमरज्जु य ॥१०२३॥

अथ विष्णुसूक्तम् । अथर्वि गिरायाणां शिरसाणां । 'लोमन य वंदरानि तहा' सोऽ
 वराणां शिरसाणां । अथर्वि विष्णुसूक्तम् । वेदे श्री भगवत्पूज्ये शरीरे मांसम्
 इति ।

१००-११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१८३६ ई० २५४९ अ० १७८७ स० १८ अ० १८३६ ई०—

[illegible]

४०. — अथ ह्यहं कुरुते । इत्यर्थः स्वयमेव करोति । तत्र गो मातृ पेशिया है १०२३॥

[illegible]

मत्त तथाओ कालेज्जयाणि सत्तेव होंति देहम्मि ।

देहम्मि रोमकोटीण होंति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥

'मत्त तथाओ' सप्त स्वयं । 'कालेज्जयाणि सत्तेव' होति देहम्मि' सप्तैव कालेयकानि देहे । 'देहम्मि रोमकोटीण' 'असीदिं सदसहस्सा' शरीरे रोमकोटीनां असीतिगतसहस्राणि ॥१०२४॥

पक्कामयासयत्था य अंतगुंजाओ सोलस हवन्ति ।

कुणिमस्म आसया सत्त ह्ति देहे मणुस्सस्म ॥१०२५॥

'पक्कामयासयत्था' पक्कामयये आमाशये अवस्थिता । 'अंतगुंजाओ' अन्तर्गण्डय । 'सोलस हवन्ति' पीडनीय भवन्ति । 'कुणिमस्म आसया' कुण्डितस्य आशया सप्त भवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥

धूणाओ तिण्णि देहम्मि होंति सत्तत्तरं च मम्मसदं ।

णव होंति वणमुहाइं निच्चं कुणिमं मवंताइं ॥१०२६॥

'धूणाओ तिण्णि देहम्मि होंति' स्थूणाग्निओ भवन्ति देहे । 'सत्तत्तरं च मम्मसदं' मर्मणा शतं सप्तपिक । 'णव होंति वणमुहाइं' व्रणमुहानि नव भवन्ति । 'निच्चं कुणिमं' निच्य कुण्डितं सवन्ति यानि ॥१०२६॥

देहम्मि मच्छुल्लिगं अंजलिमिच्चं सयप्पमाणेण ।

अंजलिमिच्चो मेदो उज्जोवि य तत्तिओ चेव ॥१०२७॥

'देहम्मि' शरीरे । 'मच्छुल्लिगं' मस्तिष्क । 'अंजलिमिच्चो सयप्पमाणेण' स्वाञ्जलिप्रमाण परिच्छिन्न । 'मेदोऽप्यञ्जलिप्रमाणं' । 'ओजोवि तत्तिओ चेव' मृकमपि तावत्प्रमाणेव ॥१०२७॥

तिण्णि य वसंजलीओ छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स ।

सिंभो पित्तसमाणो लोहिदमद्दादग होदि ॥१०२८॥

'तिण्णि य वसंजलीओ' तिस्रो वसाञ्जलय । 'छच्चेव य अंजलीओ पित्तस्स' यदञ्जलय पित्तस्य । 'सिंभो पित्तसमाणो' द्वेष्टया पित्तप्रमाणः । 'लोहिदमद्दादग होदि' लोहितोऽप्यवधिक भवति ॥१०२८॥

गा०—मात स्वचार्य है । सात कालेयक-मांसराष्ट्र है । और असी लाख करोड़ रोम हैं ॥१०२४॥

गा०—पक्कामय और आमाशयमें सोलह आते हैं । तथा मनुष्यके शरीरमें सात मलम्वान हैं ॥१०२५॥

गा०—शरीरमें सात पित्त कफ ये तीन धूणाए हैं । एक सौ सात मर्मस्थान है । नौ व्रण-मुल-मरुद्धार हैं जिनसे सदा मल बहता रहता है ॥१०२६॥

गा०—तथा अपनी एक अञ्जलीप्रमाण मस्तिष्क है । एक अञ्जलिप्रमाण मेद है और एक अंगुलिप्रमाण बीर्य है ॥१०२७॥

गा०—तीन अञ्जलिप्रमाण वसा—चर्बी है । छह अञ्जलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण हो कफ है । दधिर आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥

मुक्तं आढयमेत्तं उच्चारस्त य हवति छप्पच्छा ।

वीसं णहाणि दंता वचीसं ह्यंति पगदीप् ॥१०२७॥

'मुक्तं आढयमेत्तं' मूत्रं आढयमान । 'उच्चारस्त य हवति छप्पच्छा' वट्प्रत्ययप्रमाण उच्चारः । 'वीसं णहाणि' त्रिसप्ततिसंख्या नगरानां । 'दंता वचीसं ह्यंति' दाहिपद्मवन्ति दन्ताः । 'पगदीप्' प्रहृत्या ॥१०२७॥

किमिणो व वणो भरिदं सरीरं किमिक्कुलेहिं बहुगेहिं ।

सखं देहं अप्फदिदूण वादा ठिदा पंच ॥१०३०॥

'किमिणो व वणो' गंजासक्रिमित्रणवत् । 'बहुगेहिं किमिक्कुलेहिं भरिदं सरीरमिति' मन्वन्धः । बहुभिः क्रिमिणा कुलैर्मरितं । 'सखं देहं अप्फदिदूण वादा ठिदा पंच' समस्तं सरीरं व्याप्य पञ्च वायव स्थिता ॥१०३०॥

एवं सखे देहम्मि अययवा कुणिमपुगला चेव ।

एक्कं पि णत्थि अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

'एवं' तन्नेन प्रकारेण । 'देहम्मि सखे अययवा' सरीरापारा सर्वे अययवाः । 'कुणिमपुगला चेव' अगुभपुद्गला एव । 'एक्कं पि णत्थि अंगं' एकोऽपि नास्त्यवयवः । 'जं पूयं सुचियं च होज्ज' योज्यवः पूनः पुनित्वा भवेत् ॥१०३१॥

परिदद्धमज्जवम्मं पंडुरगत्तं मयंतवणरसियं ।

सुदु वि दइदं महिलं ददुं पि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

'परिदद्धमज्जवम्मं' वणिगो दम्पगर्वत्वकूपटल । 'पंडुरगत्तं' पाण्डुरतनुः । 'मयंतवणरसियं' विगलज्ज 'सुदु वि दइदं महिलं' प्रियतमामपि वनिता । 'ददुं पि णरो ण इच्छेज्ज' इष्टुमपि नरो न चाच्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तमरसियाण णो थमिदं ।

को णाम कूणिममरियं सरीरमालदुपुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

भा०—मूत्र एव आटक प्रमाण है । विष्टा छह प्रम्य प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमें बीस मग और बसोग दीन होने हैं ॥१०२७॥

भा०—त्रैम पाउमें कोड़े भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतसे कोड़ोसे भरा है । समस्त शरीरको घेरें हुए पोच वायु है ॥१०३०॥

भा०—दम प्रकार शरीरके सब अवयव अगुभ पुद्गलरूप हो हैं । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दक्खि और सुन्दर हो ॥१०३१॥

भा०—त्रिमकी सब चमकी जड जानेगे शरीर मन्देद वर्णका हो गया है, और उगमे पोच बढ़ता है ऐसी नागे अनिद्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देमना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

'जरि होउर तपाए व घनिरे' यदि त्वचा न स्थिति भवेत् । कीदृश्या ? 'भण्डिगापसतरिमियाए' मतिरापनवदिनि । 'तदा को नाम इच्छेउर कुणिममरिह सरीर' को नाम वाच्छे ? कि कुणितपूर्ण सरीर । 'आतधु' रप्रष्ट । अवयवाः ॥१०३३॥

कण्ठेसु कण्ठगूधो जायदि अञ्जीसु चिक्कणंगूणि ।

णासागूधो सिंघाणयं च णासापुडेसु तडा ॥१०३४॥

'कण्ठेसु' कण्ठयोः । 'कण्ठगूधो' कण्ठगूयः । 'जायदि' जायते । 'अञ्जीसु' अण्णोः । 'चिक्कणंगूणि' मलमधूहिन्दवश्च । 'णासागूधो' नासिकापथः । 'सिंघाणयं' च' सिंघाणक च । 'णासापुडेसु' नासापुटयोः ॥१०३४॥

खेलो पित्तो मिमो वमिया जिन्धामलो य दंतमलो ।

लाला जायदि तुंडम्मिणिच्चं मुत्तपुरिसमुक्कमुदत्तय ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तराया—

सेदो जायदि सिलेसो व चिक्कणो सञ्चरोमकूवेसु ।

जायंति ज्वलिवखा छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥

'सेदो' जायति' स्वेदो जायते । 'सिलेसो' व 'चिक्कणो' च' कारत्वेनैववचिक्कणः । 'सञ्चरोमकूवेसु' गर्भलोमकूवेसु । 'जायंति' जायन्ते । 'ज्वला' ज्वला । 'छप्पदियासो' य' चर्मपुत्राश्च । 'सेदेण' स्वेदेन हेतुना । एतावता प्रबन्धेन शरीरावस्था व्याख्याता ॥१०३६॥

निगमण । निर्गमनव्याख्यानावाच्ये—

विट्ठापुण्णो मिण्णो व घडो कुणिमं समंतदो गल्ल ।

पूदिगालो किमिणोव वणो पूदि च वादि सदा ॥१०३७॥

गा०—यदि शरीर मज्जीके पल्लके समान त्वचासे वेष्टित न हो सो मलसे भरे शरीरको कोन छूना पमन्द करेगा ॥१०३३॥

गा०—कानसे कानका मल उत्पन्न होता है । आँखोंसे आँखका मल और नासू रहते हैं । तथा नाकमें नाकका मल और मिथाड़े रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुखमें खलार, पित्त, कफ, वमन, जोमका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते हैं । और उदरमें मूत्र, विष्टा तथा घोर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

गा०—शरीरके सब रोमकूपोंसे चमारके सिरेसके समान घिपघिपा पसीना निकलता है । और पसीनेके कारण लील और जू उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन हुआ ॥१०३६॥

अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

गा०—जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए घड़ेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे कृमिपोंसे भरे घावसे दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

‘अदि होउर तयाए न बगिरे’ यदि स्वका न स्पगित भवेत् । कीदृश्या ? ‘मन्दिगापत्तसिरसियाए’
सिरासप्रतिरिति । ‘तदा को नाम इच्छेज्ज कुचिममरिब सरीर’ को नाम बाण्डे ? किं कुचित्पूजं सरीर ।
बाण्डुं स्रष्टु । अथवा ॥१०३३॥

कण्णेषु कण्णगूधो जायदि अच्छीसु चिक्कणंश्रणि ।

नामागूधो सिघाणयं च नामापुडेसु तदा ॥१०३४॥

‘कण्णेषु’ कर्णयोः । ‘कण्णगूधो’ कर्णगूयः । ‘जायदि’ जायते । ‘अच्छीसु’ अदृशां । ‘चिक्कणंश्रणि’
कण्ठद्विन्द्वरश्च । ‘नामागूधो’ नागिरादयः । ‘सिघाणयं च’ सिघाणयं च ‘नामापुडेसु’ नामापुटयोः ॥१०३४॥

रेल्लो पिचो मिमो वमिया जिम्भामल्लो य दंतमल्लो ।

लाला जायदि ‘हुंडम्मिणिच्चं मुत्तपुरिममुक्कमुदत्तय’ ॥१०३५॥

स्पष्टार्थोत्तराणां—

सेदो जायदि मिल्लो च चिक्कणो सप्परोमकूवेसु ।

जायति ज्वलिकस्त्रा छप्पदिपासो य सेदेण ॥१०३६॥

‘सेदो जायदि’ स्वेदो जायते । ‘मिल्लो च चिक्कणो’ च ‘कारासेप्पचिक्कण’ । ‘सप्परोमकूवेसु’
‘सप्परोमकूवेसु’ । ‘जायति’ जायते । ‘ज्वला’ ज्वा । ‘लिकस्त्रा’ लिङ्गाश्च । ‘छप्पदिपासो य’ चर्मपूकाश्च ।
‘सेदेण’ स्वेदेन हेतुना । एतादृशा प्रवर्णने शरीरावयवा भ्याभ्यानां ॥१०३६॥

निगमयं । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे—

विट्ठापुण्णो मिण्णो य षट्ठो कुणिमं समंतदो गल्ल ।

पूदिगालो किमिणोव वणो पूदि च वादि सदा ॥१०३७॥

गा०—यदि शरीर भवलीके पंक्ते समान स्वचामे वेष्टित न हो तो मलसे भरे शरीरको
जैन छूना पगन्द करेगा ॥१०३३॥

गा०—कानोने कानका मल उत्पन्न होना है । आँखोंमें आँखका मल और आँगू रहते
हैं । तथा नाकमें नाकका मल और निघाडे रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुखमें खलार, पित्त, कफ, वमन, ओम्बका मल, दन्तमल और लार उत्पन्न होते
हैं । और उदरमें मूत्र, विट्ठा तथा वीर्य उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥

गा०—शरीरके सब रोमकूणोंसे चमारके सिरके समान बिपबिपा पसीना निकलता है ।
शरीर पसीनेके कारण लीप और जू उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन
हुआ ॥१०३६॥

अब मलके निकलनेका कथन करते हैं—

गा०—जैसे विट्ठासे भरे और फूटे हुए घड़ेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जैसे
मिपसे भरे घावमें दुर्गन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥

निर्गमनका कथन समाप्त हुआ ।

१ मि मुत्त पुरिमं च मु-जा० मू० ।

२. मिदरत्थ-ज० मू० । इदरत्थे मेहन कोनि-

पदो-मूला० ।

मुक्तं आढयमेत्तं उच्चारस्म य हवति छप्पच्छा ।

वीसं णहाणि दंता वत्तीसं ह्वंति पगदीए ॥१०२५॥

'मुक्तं आढयमेत्तं' मूत्र आढयमान । 'उच्चारस्म य हवति छप्पच्छा' पट्टप्रमाण प्रमाण उच्चारः । 'वीसं णहाणि' विंशतिमस्या नवना । 'दंता वत्तीसं ह्वंति' द्वात्रिंशद्भजनि दन्ता । 'पगदीए' प्रहृत्या ॥१०२५॥

किमिणो व वणो मरिदं मरीरं किमिक्कुलेहिं वहुगेहिं ।

सख्यं देहं अक्फदिदूण धादा छिदा पंच ॥१०३०॥

'किमिणो व वणो' संज्ञातजिमित्रणवन् । 'वहुगेहिं किमिक्कुलेहिं मरिदं सरीरमिति' सम्बन्धः । बहुभिः क्रिमीनां कुलैर्मरितः । 'सख्यं देहं अक्फदिदूण धादा छिदा पंच' समस्त शरीरं व्याप्य पञ्च भाग्यः विपणाः ॥१०३०॥

एवं सख्ये देहमि अवयवा कुणिमपुगल्ल खेव ।

एक्कं पि णत्थि अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

'एवं' एतेन प्रकारेण । 'देहमि सख्ये अवयवा' शरीरापारा सर्वे अवयवाः । 'कुणिमपुगल्ल खेव' समुभयदूधना एव । 'एक्कं पि णत्थि अंगं' एकोऽङ्गं नास्त्यवयवः । अं पूयं सुचियं च होज्ज' योज्ययवः पूयं सुचियं सर्वं ॥१०३१॥

पग्दिदूढमप्यचम्मं पंहुगत्तं मुयंतवणरसियं ।

मुट्ठु वि ददं महिलं दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

'पग्दिदूढमप्यचम्मं' पक्वो दग्धमर्बत्वकूपटल । 'पंहुगत्तं' पाण्डुरतनु । 'मुयंतवणरसियं' विरज्जम । 'मुट्ठु वि ददं महिलं' त्रियमममनि वनिता । 'दट्ठुं पि णरो ण इच्छेज्ज' दण्डमपि शरीरं न बाधयति ॥१०३२॥

जिदं होज्ज मच्छियापत्तमग्गियाण्णो थग्गिदं ।

कं णाम कृणिममरियं मरीरमालदूधुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

सा०—मूत्र एव आढय प्रमाण है । विष्टा छद् प्रस्थ प्रमाण है । स्वामाविकरूपमे सीम मग और हल्लेम दीग होत है ॥१०२५॥

सा०—रैम पाउमे कीटे मरे रहते है जैसे ही शरीर बहुतमे कीटोसि मग है । समस्त शरीरको घेर हुए पंच भाग है ॥१०३०॥

सा०—दम प्रकार शरीरके सब अवयव अनुभ पुद्गलरूप ही है । एक भी अवयव ऐसा मने है जो स्वयं और सुन्दर हो ॥१०३१॥

सा०—विच्छेद सब चमही मत जानेमे शरीर मरेद वर्णका हो गया है, और उगमे पीत रङ्ग है ऐसे जगमे अविच्छेद भी हो तो उसे मृत्युय देवना भी नही खादता ॥१०३२॥

‘अहि होउउ लयाउ अ बसिरे’ एहि लया न बसितुं मरेयु । कीदुग्या ? ‘अहिउललललललललललल’
अहिउलललललललललल । ‘तहा को माय हुउउउउ बुचिबबसिरे बरीर’ को माय बाउलेय ? हि बुचिबबसिरे ।
‘आललल’ अउयु । अउयु ॥१०३३॥

कण्ठेयु कण्ठगूपो जापदि अण्ठीयु चिककण्ठगुणि ।

जागामूपो मिषाणयं च जागामुडेसु तहा ॥१०३४॥

‘कण्ठेयु’ कण्ठेयो । ‘कण्ठगुयो’ कण्ठगुय । ‘जापदि’ जापने । ‘अण्ठीयु’ अण्ठीयो । ‘चिककण्ठगुणि’
चिककण्ठगुणि । ‘जागामुयो’ जागामुय । ‘मिषाणयं’ मिषाणय । ‘जागामुडेसु’ जागामुडेसु ॥१०३४॥

सेने पिपो मिमो बमिया जिन्मामलो य दनमलो ।

लाला जापदि ‘तुदन्मिजिन्मं मुगपुग्मिमुक्कमुदमय’ ॥१०३५॥

लालाजीगगाथा—

मेदो जापदि मिलेयो व चिककणो सप्यरोमह्वेमु ।

जापदि ज्वलिवन्ता छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥

‘मेदो’ जापदि । ‘मिलेयो’ मिलेयो । ‘चिककणो’ चिककणो । ‘सप्यरोमह्वेमु’ सप्यरोमह्वेमु ।
‘ज्वलिवन्ता’ ज्वलिवन्ता । ‘जापदि’ जापने । ‘ज्वल’ ज्वल । ‘चिकक’ चिकक । ‘छप्पदियासो’ छप्पदियासो ।
‘सेदेण’ सेदेण । ‘मुगपुग्मि’ मुगपुग्मि । ‘मुक्कमुदमय’ मुक्कमुदमय ॥१०३६॥

मिलमय । निर्दमनकाथाभाषण—

विद्वान्गुणो मिण्णो व चहो कुणिमं ममंतदो मल्ल ।

पूदिमालो किमिणोव वणो पूदि च वादि मदा ॥१०३७॥

गा०—यदि दारीर मग्गीने नग्गे गमान लवामे वेण्डि न हो भो मलमे भरे दारीरको
कीन छुत्ता गण्ड करेगा ॥१०३३॥

गा०—बागोमि बानका मल उल्लन होना है । बागोमें औरक मल और अमू रहते
हैं । तथा नाकमें नाकका मल और मिषाडे रहते हैं ॥१०३४॥

गा०—मुगमं गगार, गिग, बफ, बमन, जोमवा मल, दन्तमल और लार उल्लन होते
हैं । और उदग्गे मूत्र, विट्टा तथा पीर्य उल्लन होते हैं ॥१०३५॥

गा०—दारीरके मल रोमपूतोंमें चमारके मरेमके समान बिपबिपा पगीना निकलता है ।
और पगीनेके कारण पीग और जू उल्लन होते हैं । दग प्रकार दारीरके अवयवोंका कथन
हुआ ॥१०३६॥

अथ मलके निबन्धनेका कथन करते हैं—

गा०—जैमे विष्टामे भरे और फूटे हुए घड़ेमे थारों औरमे गन्दगी बढ़ती है अथवा जैमे
शुमियोंमें भरे पावमें दुर्गन्धयुक्त पीव बढ़ती है वैसे ही दारीरमें निरन्तर मल बढ़ता है ॥१०३७॥

निर्दमनका कथन समाप्त हुआ ।

सुतं आढयमेचं उच्चारस्य य इति च ध्यायन्तम् ।

वीसं णहाणि दंता वचीसं ह्येति पमदीम् ॥१०२०॥

‘सुतं आढयमेचं’ सूत आढरमात्र । ‘उच्चारस्य य इति च ध्यायन्तम्’ अर्जुनस्य मनसि उच्चार । ‘वीसं णहाणि’ विंशतिसंख्या नवधानी । ‘दंता वचीसं ह्येति’ दाहिनाग्रभूतानि दन्ता । ‘पमदीम्’ पङ्कजा ॥१०२१॥

किमिणो व वणो भरिदं मरीरं किमिदुलेहिं बहुगेहिं ।

सर्वं देहं अप्संदिदूष घादा ठिदा पंच ॥१०३०॥

‘किमिणो व वणो’ मज्जातन्त्रिमन्त्रणवत् । ‘बहुगेहिं किमिदुलेहिं भरिदं मरीरमिति’ मन्त्रस्य । बहुभि क्रिमीणा कुलेभिरिति । ‘सर्वं देहं अप्संदिदूष घादा ठिदा पंच’ समस्तं शरीरं व्याप्तं पञ्च वायु स्थिताः ॥१०३०॥

एवं सर्वे देहमिम अवयवा कुणिमपुगला चेव ।

एकं पि णत्थि अंगं पूयं सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥

‘एवं’ चत्तेन प्रकारेण । ‘देहमिम सर्वे अवयवा’ शरीरापारा सर्वे अवयवा । ‘कुणिमपुगला चेव’ अशुभपुद्गला एव । ‘एकं पि णत्थि अंगं’ एकोऽपि नास्त्ववयवः । अं पूयं सुचियं च होज्ज’ योज्ययवः पून सुचिर्वा भवेत् ॥१०३१॥

परिददुदसव्वचम्मं पंडुरगत्तं मुयंतवणरसियं ।

सुदु वि दइदं महिलं ददुं पि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥

‘परिददुदसव्वचम्मं’ परितो दग्धसर्वत्वकूपटलः । ‘पंडुरगत्तं’ पाण्डुरतनुः । ‘मुयंतवणरसियं’ विमलद्रव्यं ‘सुदु वि दइदं महिलं’ प्रियतमामपि वनिता । ‘ददुं पि णरो ण इच्छेज्ज’ ददुमपि शरो न कामच्छति ॥१०३२॥

जदि होज्ज मच्छियापत्तसरसियाए णो थमिदं ।

फो णाम कुणिमभरियं सरीरमालदुधुमिच्छेज्ज ॥१०३३॥

गा०—मूत्र एक आलक प्रमाण है । विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमें बीस नल और बत्तीस दौत होते हैं ॥१०२९॥

गा०—जैसे घायमें कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही शरीर बहुतसे कीड़ोंसे भरा है । समस्त शरीरको घेरे हुए पांच वायु हैं ॥१०३०॥

गा०—इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही हैं । एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥

गा०—त्रिसती सब घमडी जल जानेसे शरीर शफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव सकता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नहीं चाहता ॥१०३२॥

अन्मंगादीहि विणा ममावदो येव जदि मगीरमिमं ।

मोमेज्ज मोरदेह्व होज्ज तो णाम से मोमा ॥१०४२॥

‘अन्मंगादीहि विणा’ मनुष्यवैले अन्न, उद्भवन, स्नानमालेनमित्यादिभिन्नाः । ‘समावदो येव मोमेज्ज इयं सारीरं’ स्वभाव एव यदि मोमेज्ज इयं सारीरं । ‘मोरदेह्व’ मरुदेह्वन् । ‘होज्ज तो णाम मोमा’ मरेत्तन् स्पृष्ट देहम मोमा ॥१०४२॥

जदि दा विहिमदि णरो आलद्धुं पटिदमप्पणो खेलं ।

कपदा णिपियेज्ज पुपो महिलामुहजायकुणिमज्जलं ॥१०४३॥

‘जदि दा विहिमदि णरो आलद्धुं पटिदमप्पणो खेलं’ यदि तावन्तो ब्रह्मणे व्रतमागमनीयं । ‘कपदा णिपियेज्ज पुपो’ कपमिरात्री विवेक्षुष । ‘महिलामुहजायकुणिमज्जलं’ मुक्तामुग्गमुद्भवम-
ज्जलं ॥१०४३॥

अनो यदि च मज्जे व कोह सारो सरीरमे णत्थि ।

एण्हमो व देहो णिस्मारो मम्महिं चेव ॥१०४४॥

‘अनो यदि च मज्जे व कोह सारो सरीरमे णत्थि’ सरीरेण सारमूत्र च विविदत्ति ।
‘एण्हमो व देहो णिस्मारो मम्महिं चेव’ गारहिणः सर्वत्र येव ॥१०४४॥

चमरीवालं तग्गिविणाणं मयदंतसप्पमणिगादी ।

दिट्ठो मारो ण य अत्थि कोइ मारो मणुपम्मदेहम्मि ॥१०४५॥

‘चमरीवालं’ चमरीणां रोमाणि । ‘अग्गिविणाणं’ गङ्गितां मुक्ताणां विषाण । गजानां दन्ता । तर्पणा-
दिक च द्रुष्ट मारमूर्धः । ‘ण य अत्थि कोइ सारो मणुपम्मदेहम्मि’ नास्ति विशिष्टार मनुष्यदेहं ॥१०४५॥

वरो मांमभोजी जन ध्याने हैं वंमे ही कामीजन रत्रीके दुर्गन्धयुक्त शरीरको लेल फुलेन आदिमे
मिंत करके भोगते हैं ॥१०४०-१०४१॥

गा०—जैग मोरका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है वंमे ही यदि सुगन्धयुक्त लेकसे
जल, चबटन, स्नान, आदिके बिना स्वभावसे यह शरीर नोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना
सही होता ॥१०४२॥

गा०—यदि मनुष्य बाहरमें पड़े अपने कफको भी छूनेमें श्लानि करता है तो ज्ञानीपुरुष
ही शरीरके मूत्रमें उरान्न हुई दुर्गन्धयुक्त लारको कैमे पीवेगा ॥१०४३॥

गा०—अन्तरमें, बाहरमें और मध्यमे शरीरमें कुछ भी मार नहीं है । ऐरण्डके वृक्षकी
ह शरीर पूर्णरूपसे नि मार है ॥१०४४॥

गा०—चमरी गायकी गूँछके बाल, गेडे वा हिरनके गोंग, हाथीके दाँत, सर्पकी मणि,
दे गन्दसे मयूरके पंख, भृङ्गकी बस्तूरी आदि अवयव तो सारमूत्र देमे गये हैं अर्थात् इन मयके
शरीरमें तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके शरीरमें कोई सार नहीं है ॥१०४५॥

अम्भगादीहिं विणा मभावदो चैव यदि सरीरमिमं ।
मोमेज्ज मोरदेहुव्व होज्ज तो णाम से सोमा ॥१०४२॥

‘अम्भगादीहिं विणा’ मुग्गपत्तनेन अन्नं, उन्नं, स्नानमायेन भिर्यादिभिरिना । ‘समावदो चैव’ मोमेज्ज इत्थं शरीरं स्वभावत एव यदि मोमेज्ज इत्थं शरीर । ‘मोरदेहुव्व’ मरुदेहवत् । ‘होज्ज तो णाम सेमा’ भवेत्तु स्पृष्ट रस्य सोमा ॥१०४२॥

अदि दा विहिमदि णगे आलव्धुं पडिदमप्पणो खेळं ।
कपदा णिविजेज्ज मुघो महिलामुहजायकुणिमज्जलं ॥१०४३॥

‘अदि दा विहिमदि णगे आलव्धुं पडिदमप्पणो खेळं’ यदि दावन्नरो जगुप्पने स्त्र्यनुमात्तनोऽपि । ‘कपदा णिविजेज्ज मुघो’ कपमिदानीं निवेदय । ‘महिलामुहजायकुणिमज्जलं’ युवतिमुत्तममुद्भवम-
ज्जलं ॥१०४३॥

अतो पहिं च मज्जे व कोइ सारो सरीरमे णत्थि ।
एरंढगो व देहो णिस्मारो मव्वहिं चैव ॥१०४४॥

‘अतो पहिं च मज्जे’ अन्तर्बन्धे । ‘को वि सारो सरीरमे णत्थि’ शरीरेऽङ्गे गारयुव ॥ विविदन्ति । ‘देहो वा णिस्मारो मव्वहिं चैव’ गाररहितः सर्वत्र चैव ॥१०४४॥

चमरीशलं खगिविषाणं भयदंतसप्पमणिगादी ।
दिहो मारो ण य अत्थि कोइ मारो मणुयस्मदेहम्मि ॥१०४५॥

‘चमरीशलं’ चमरीया रोमाणि । ‘खगिविषाणं’ खज्जिता मृगाणा विषाण । गजानां दन्ताः । भयगा-
दिक व दण्ट मारयुत । ‘ण य अत्थि कोइ सारो मणुयस्मदेहम्मि’ अत्थि विजिम्मार मणुयदेहे ॥१०४५॥

इको मांमभोजी अन्न म्माते हें वैसे ही कामोजन स्त्रीके दुर्गन्धयुक्त शरीरको तेल फुलेल आदिमे
सिद्धि करके भोगते हैं ॥१०४०-१०४१॥

गा०—जैसे मोरका शरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है वैसे ही यदि मुग्गपयुक्त तेलसे
केल, उन्न, स्नान, आदिके बिना स्वभावसे यह शरीर शोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना
न होता ॥१०४२॥

गा०—यदि मनुष्य बाहरमें पड़े अपने कफको भी छूनेमें लगानि करता है तो जानीपुण्य
ही स्त्रीके मुखमें उरान्न हुई दुर्गन्धयुक्त स्त्रारको कैसे पीवेगा ॥१०४३॥

गा०—अन्तरमें, बाहरमें और मध्यमें शरीरमें कुछ भी सार नहीं है । ऐरवडके वृक्षकी
है शरीर पूर्णरूपसे नि सार है ॥१०४४॥

गा०—चमरी गायकी घूँछके बाल, गेडे वा हिरनके सींग, हाथीके दाँत, सर्पकी मणि,
द जटसे मयूरके पंख, मृगकी कस्तूरी आदि अवयव तो गारयुत देखे गये हैं अर्थात् इन सबके
शरीरमें तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके शरीरमें कोई सार नहीं है ॥१०४५॥

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

जाना । 'सा चेव होरि संपुटिबेगो' गैव भवति सपुटितननु । 'विरसा' वामरमरहिता । 'वरिमुष्णा' पत्ति
जोर्णा जगपुटीव ॥१०४९॥

जा मच्चमुंदरंगी सविलामा पदमजोव्यणे कंता ।

मा चेव मदा मंती होदि हु विरसा य धीमच्छा ॥१०५०॥

'जा सत्यमुंदरंगी' यस्या गर्वाणि अङ्गानि मुन्दराणि । 'सविलामा' विलासगहिता । 'पदमजोव्यणा'
प्रथमजोवना । 'कंता' वान्ता । 'सा चेव मदा मंती' मंद मृता सती । 'होदि हु विरसा' भवति विरसा ।
'धीमच्छा' जुगुप्सानीया ॥१०५०॥

शरीरगणनीयता आकाशता वाचादयेन । इत्यर्थः । मद्योगरवाभूतनां व्याचष्टे—

मग्नि सयं वा पुष्यं सा वा पुष्यं मग्निज्ज से कंता ।

जीवंतम्म व सा जीवन्ती हरिज्ज बलिण्हि ॥१०५१॥

'मग्नि सयं वा पुष्यं' म्रियते सयं वा पूर्वं पुष्याम् । 'सा वा पुष्यं म्रियते' । 'से' सयं पुन
वाप्ता । 'जीवन्तम्म' जीवन्ती वा, सा जीवन्ती म्रियते 'बलिण्हि' बलिभिरपरे । इय मद्योग्य बहुधाग्नि-
रयना ॥१०५१॥

सा वा हवे विरसा महिला अण्णेण सह पलाएज्ज ।

अपलायंती व तगी करिज्ज से वेमणस्माणि ॥१०५२॥

'सा वा होग्ग विरसा' सा भवेद्विरसा पुण्ये तथापि तयोः भवति । 'महिला अण्णेण वा सह पला-
एज्ज' सा विरसा पुनरिण्णेण वा सह पलायनं कुर्यात् । 'अपलायन्ती' अपलायमाना वा । 'तगी' सा ।
'होग्ग से वेमणस्माणि' पुण्यात्तस्य चेदोदुत्तानि ॥१०५२॥

शरीरवाभूतनामाचष्टे—

अंगवाली, शूङ्गार हास्य आदि काम रमते रक्षित अत्यन्त जोर्ण भोपडीकी तरह दिखाई देती
है ॥१०४९॥

गा०—जो स्त्री जीवनके प्रारम्भमें सर्वांगमुन्दर तथा विलासने पूर्ण थी वही मरनेपर
विरस और ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥

इस प्रकार दो गायामांगे शरीरकी मुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नीके मद्योगको
अस्थायी कहते हैं—

गा०—पहले पति मर जाता है अथवा पहले पत्नी मर जाती है । अथवा पतिके जीवित
रहते हुए अन्य बलवान् पुरुष उसकी जीवित पत्नीको हरकर ले जाते हैं । इस प्रकार पति-पत्नी-
सयोग अनित्य होता है ॥१०५१॥

गा०—अथवा पत्नी गन्निमे विरक्त हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरोंके साथ भाग
जाती है । न भी भागे तो पतिके चित्तको दुःख देनेवाले कार्य करती है ॥१०५२॥

अब शरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं—

‘वज्रो य शिख्रमाणी’ हन्तुं नियमानः । ‘बहू विषह’ यथा सुरां विवति । ‘आदि तबोर्ल’ ताम्रान्नं मशयति । तथा ‘कालेण य शिख्रंता’ मृत्युना मोयमाना मृदा । ‘वितण् सेवनि’ विषयाननुभवति ॥१०५६॥

वग्घपरद्धो लम्गो मूले य जहा समप्पविलपट्ठिदो ।

यट्ठिदमधुविंदुचक्खणरदिओ मूलम्मि छिज्जंते ॥१०५७॥

‘वग्घपरद्धो’ व्याघ्रेणानिदत् । ‘लम्गो’ लम्बः । ‘मूलम्मि’ लक्ष्याया मूले ; ‘समप्पविलपट्ठिदो’ सत्तर्प-
वनि त्रिते पतितः । ‘यट्ठिदमधुविंदुचक्खणरदिओ’ य स्वमृक्कस्थानपतिगमधुविन्दुस्वादनरतिक । ‘मूलम्मि’
‘छिज्जंते’ मूलं छिद्यमाने मृषिकानिवंधा ॥१०५७॥

तह चेव भच्चुवग्घपरद्धो बहुदुक्खसमप्पवहुलम्मि ।

संसारविले यट्ठिदो आसामूलम्मि संलग्गो ॥१०५८॥

‘तह चेव’ तथैव । ‘भच्चुवग्घपरद्धो’ मृगव्याघ्रेण उपद्रुतः । ‘संसारविले यट्ठिदो’ संसार एव विल-
तस्मिन्पतितः । ‘बहुदुक्खसमप्पवहुलम्मि’ बहुदुःखसंगतुते आशामूले । ‘संलग्गो’ मध्यगम्यः ॥१०५८॥

बहुविग्घममएहिं आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते ।

लेहदि तहवि अलज्जो अप्पसुहं विसयमधुविंदुं ॥१०५९॥

‘बहुविग्घममएहिं य’ बहुभिर्विघ्नमृषकैः । ‘आशामूलम्मि तम्मि छिज्जंते’ आशारूपे मूले तस्मिन्विच्छेद-
माने । ‘लेहदि’ पारति । ‘विसयमधुविंदुं’ निरमयो निर्लज्जरसः । ‘अप्पसुहं विसयमधुविंदुं’ अल्पमुख विषय-
मधुविंदुः । अल्पमुखनिमित्तत्वादल्पमुखमिगुष्यते । विषयमधुविंदुं विषयसन्देहं ह्यपारय इत्युच्यते । तेषु पुरो-
श्चम्वितं पुद्गलस्फंसह्य वर्णमालाः कनियमा पर्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविंदवः । अधुवन ॥१०५९॥

गा०-टी०-—जैसे पीछे लगे व्याघ्रकं मयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमें गिरा जिसमें सर्प रहता था । उस कूपकी दीवारमें एक वृक्ष उगा था । उसकी जड़को पकड़कर वह लटक गया । उस जड़को चूहे काट रहे थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमखिलयोका एक छत्ता लगा था और उसमेंसे मधुकी बूंद टपककर उसके ओठोंमें आती थी । वह मकट मूल उसी मधु-
विन्दुके स्वादमें आसक्त था ॥१०५७॥

गा०-—उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे पीत प्राणी अनेक दुःखरूपी सर्पोंसे भरे संसार कूपमें पड़ा है और आशारूपी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८॥

गा०-टी०-—किन्तु उस आशारूप जड़को बहुतसे विघ्नरूपी चूहे काट रहे हैं । फिर भी वह निर्लज्ज निरस्य होकर शान्त मुखमें निमिग विषयरूपी मधुकी बूंदके आस्वादमें डूबा हुआ है । यही विषय मग्घमें रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुद्गल स्कन्धकी कुछ थोड़ी-सी पर्यायें हैं वे ही मधुकी बूंद हैं । उसीमें वह आसक्त है ॥१०५९॥

इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया ।

वाचं अमेन्द्रान्तो अमेन्द्रामन्द्राम्मि चैव जह रमदि ।

तद्वत् यदि णगे मृदो महिलामेज्जो सयममेज्जो ॥१०६०॥

इति श्रुत्वा भगवतो बालोद्भवेन शिव । अयेऽगमस्यमि चेव' अमेत्यमये एव । 'अह रमा'
इति श्रुत्वा भगवतो बालोद्भवेन शिव । अयेऽगमस्यमि चेव' अमेत्यमये एव । 'अह रमा'
इति श्रुत्वा भगवतो बालोद्भवेन शिव । अयेऽगमस्यमि चेव' अमेत्यमये एव । 'अह रमा'

रुग्गिन्नमरुग्गिन्नगंघं मेविचा महिलियाए कुणिमकुडी ।

३ ह्येति मोक्षयन्ता एहं ह्यमावह तेमिं ॥१०६१॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 'मेरिषा' मेरमाना । 'महिलियाए' महिलाणा
०२ - । कुर्वन्तु म... ज होहि लोचसता यज्ज्वल्य शीनयन्त । 'एवं ह्यामापदं'
०३ - ... मेरि मेरा ॥१०६॥

॥ त्रं कर्म देवे विनययाम्य पुण्ययाम्य ॥

११०६२॥

[illegible]

५६ अ ३ मन्त्रः द्वौ च विष्णुर्ब्रह्मा जगो भूभिर्जितौ ।

॥ १०६३ ॥

[illegible]

५. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

[illegible]

4. ...
 { 2. ... }

一、 凡 屬 本 會 之 會 務 均 應 由 本 會 之 會 務 會 議 決 定 之
 二、 凡 屬 本 會 之 會 務 均 應 由 本 會 之 會 務 會 議 決 定 之
 三、 凡 屬 本 會 之 會 務 均 應 由 本 會 之 會 務 會 議 決 定 之

बुद्धसेवानिरूपणाय उत्तरः प्रवक्ष्यः चेरावा तरुणा वा इत्यादिकः । हीतबुद्धता भवति ॥ केवलेन वयस
इत्याचष्टे—

चेरा वा तरुणा वा बुद्धा सीलेहिं ह्येति बुद्धीहिं ।

चेरा वा तरुणा वा तरुणा सीलेहिं तरुणेहिं ॥१०६४॥

‘चेरा वा तरुणा वा’ स्वविरास्तत्त्वज्ञापकः । ‘बुद्धा ह्येति’ बुद्धा भवन्ति । ‘सीलेहिं बुद्धीहिं’ शीलं
प्रबुद्धं । तथा, मार्जव, ऋजुत्व, सन्तोष, इत्यादिर्हं शीलचतुष्टयेनैव । ‘चेरा वा तरुणा वा’ स्वविरास्तत्त्वज्ञापक
तरुणा एव । ‘सीलेहिं तरुणेहिं’ तरुणं शीलं । एतेन शीलबुद्धा इह बुद्धतायैव गृहीता । एतेषां चेरा बुद्धसेवेति
कथितं भवति । बुद्धगुणाणां सेवार्थं स्वयमपि गुणोत्कर्षमुपनीति मन्वते ॥१०६४॥

अपि ‘चेह्वरयादिनामवयोबुद्धानामपि समर्गो गुणवाच्यतत्त्वेषु वयसैव’ मन्वीमृतकामरतिवर्जिता
इति वदन्ति—

जह जह वयपरिणामो सह तह णरसदि णरस्स बलरूवं ।

मंदा य हवदि कामरदिदपकीडा य खोमे य ॥१०६५॥

‘जह जह वयपरिणामो’ जनित्रयपठि यथा यथा वयपरिणामो युवत्वमध्यमत्वमिति । ‘णरस्स
परिणामो’ प्राणिनः परिणामः नभवति । ‘तय तय से’ तथा तथा तस्य ‘मंदा हवति’ मन्दा भवति । ‘कामर-
दिदपकीडा’ काम्यवत् इति कामा विषयान्तत रतिर्वर्ण, कीडा, ‘खोमो य’ लोभश्च । मन्विषयपरम्परादिरिणा-
मेन बुद्धेन सह संवामात् स्वयमेवापि मन्दकामादिरिणामो भवतीति भावः ॥१०६५॥

खोमेदि पयरो जह दहं पडंतो पसण्णमवि पंकं ।

खोमेह तहा मोहं पसण्णमवि तरुणसंसग्गी ॥१०६६॥

आगे बुद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवल अवस्थासे बुद्धता नहीं होती—

गा०—टी०—अवस्थासे बुद्ध हो अपवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात् क्षमा, मार्जव, आर्जव,
सन्तोष आदि यत्रे हुए हैं वे बुद्ध हैं । तथा अवस्थामे बुद्ध हों अपवा तरुण हों जिनके शील तरुण
हैं—बुद्धिको प्राप्त नहीं है वे तरुण हैं । अतः यहाँ जो शीलसे बुद्ध हैं बुद्ध शब्दसे उनका ग्रहण
किया है । उनकी गंवा बुद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है । गुणोमे बुद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेमे
स्वयं भी मनुष्य गुणोंमें उत्कर्षको प्राप्त होता है ॥१०६४॥

आगे कहते हैं कि अवस्थासे बुद्धोंका भग्न भी लाभकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही
उनका कामग्वर आदि मन्द हुआ है—

गा०—जंसं-जंमे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीनती जाती है वैसे-वैसे उसको काम-
विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते हैं । इसका भाव यह है कि जिसका कामभावस्वरूप
परिणाम मन्द होता है उस बुद्धके साथ रहनेसे मनुष्य स्वयं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त
होता है ॥१०६५॥

१. चेह्वरयादिनामपि संशर्गो गुणवाच्यतत्त्वेषु वयसैव—जा० भू० । २ वयसैव सम्यग्बुद्ध
काम—ब० १ ।

'सोभेदि' शोभयति । 'कथरो' निष्ठा मन्त्री । 'जह' गया । 'हरे' तरे 'वर्तनी' वपन् । 'कल्पार्थ' संक' प्रशान्तमपि पद्म । 'सोभेदि' चान्वयति । 'तथा मोहो' । 'वमणमणि' प्रशान्तमणि । 'तद्वगममणी' तरणगोष्ठी ॥१०६६॥

कलुसीकदपि उदगं अच्छं जह होह कदयजोण ।

कलुसो वि तहा मोहो उवसमदि इ बुद्धसेवाण ॥१०६७॥

'कलुसीकदपि उदगं' कलुसीकृतमप्युदक । 'कदयजोण' कदयजगममणेन । 'अच्छं' स्पष्टं । 'जह' होह' यथा भवति । 'कलुसो' कलुपितोऽपि । 'मोहो' मोह । 'उवसमदि' उवसामणि । 'बुद्धसेवाण' बुद्धसेवया ॥१०६७॥

लीणो वि मड्डियाए उदीरदि जलामयेण जह गंधो ।

लीणो उदीरदि नरे मोहो तरुणामयेण तहा ॥१०६८॥

'लीणो वि' लीणोऽपि । 'मड्डियाए' मृत्तिकाया । 'गंधो' गन्ध । यथा 'जलामयेण' जलामयेण । 'उदीरदि' उदयमुपैति । 'लीणो वि मोहो' लीणोऽपि नरे मोह । 'उदीरदि' उदयमुपनीयते । 'तरुणामयेण' तरुणामयेण तथा ॥१०६८॥

संतो वि मड्डियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा ।

जह तह गुड्डीए विणा नरस्स लीणो हवदि मोहो ॥१०६९॥

'संतो वि' सन्निपि मृत्तिकाया गन्ध । जलेन विना लीणो भवति यथा तथा गोष्ठया विना मोहो नरस्य लीणो भवति ॥१०६९॥

तरुणो वि बुद्धसीलो होदि नरो बुद्धसंसिओ अचिरा ।

लज्जासंक्रामाणावमाणमयधम्मबुद्धीहि ॥१०७०॥

गा०—जैसे तान्त्रावमें गिरकर पत्थर उसकी तलमे बैठी हुई पंक्तको उभारकर निर्मल जलको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणोंका समर्ग प्रशान्त पुरुषको भी मोहको उद्भिस्त कर देता है ॥१०६६॥

गा०—और जैसे कतकफूल डालनेसे मदला पानी भी निर्मल हो जाता है वैसे ही बुद्ध पुरुषोंकी सेवामें कलुषित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥

गा०—जैसे मिट्टीमें छिपी हुई गन्ध जलका आधय पाकर प्रकट हो जाती है । वैसे ही तरुणोंके समर्गमें मनुष्यमें छिपा हुआ मोह उदयमें आ जाता है ॥१०६८॥

गा०—और जैसे मिट्टीमें वर्तमान होने हुए भी गन्ध जलके बिना मिट्टीमें ही लीन रहती है । वैसे ही तरुणोंके समर्गके बिना मनुष्यका मोह उसीमें लीन रहता है, बाहरमें प्रकट नहीं होता ॥१०६९॥

गा०—बुद्ध पुरुषोंके समर्गमें तरुण भी शीघ्र ही लज्जामें, संक्रामें, मानमें, अपमानके भयमें और धर्मवृद्धिमें बुद्धनील हो जाता है ॥१०७०॥

'तरणो वि' मन्त्रोक्तिः । बृद्धगोत्रो भवति । बृद्धं मन्त्रोक्तिं चान्तरात् । अथवा, मानेन, अपमान-
मयेन चर्चयन्त्या य ॥१०७०॥

बुद्धो वि तरुणसीलो ह्येव णो तरुणमंसिओ अनिरा ।

धीमंसिण्चिमंको समोहणिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥

'बुद्धो वि' बुद्धोऽयं तरुणगोत्रो भवति तत्त्वमभिनवः, तत्र । 'विमंसिण्चिमंको' विममेन निविरक्तः
'समोहनिज्जो य' यः सोहनीयेन वर्णमानः । 'पयडीए' प्रहृष्टः ॥१०७१॥

मुंडपमंगमीए जह पादुं मुंडओमिलसदि सुरं ।

विमए तह पयडीए संमोहो तरुणगोटीए ॥१०७२॥

'मुंडपमंगमीए' यथा ग्रीवगोष्ठ्याः । 'जह पादुं' मुरममिलसदि' यथा यत्न मुरममिलसति । तथा
'पयडीए' संमोहो' यथा प्रहृष्टः यथाह । 'तरुणगोटीए' विमए अमिलसदि' तरुणगोष्ठ्या विपयान-
मिलसति ॥१०७२॥

तरुणेहिं मह वसंतो चलिदिओ चलमणो य वीसथो ।

अनिरण सइचारी पावदि महिलाकदं दोसं ॥१०७३॥

'तरुणेहिं' मन्त्रोक्तिः । मह वसन्तं चलेदियवचनवित्तं, बुद्ध विद्वानः अनिरण स्त्रीचारी । 'पावदि'
प्राप्नोति । 'महिलाकदं दोसं' कनिशविषमं दोषं ॥१०७३॥

पुरिमसम अप्पसत्थो भावो तिहिं फारणेहिं मंसवइ ।

विहम्मि अंधयारे कुमिलसेवाए ससमकखं ॥१०७४॥

'पुरिमसम' बुद्धवत् अत्रमस्तं भावमिति वाक्ये सञ्जति । तस्मात्, अप्पसत्थे, बुद्धात्मनेवास्तमेन
य प्रपश्य ॥१०७४॥

भा०—तथा तरुण पुरुषोंकी संगतिमें बृद्ध पुरुष भी सीध ही विद्वत्ताके कारण निर्मम
होनेमें और स्वभावमें ही मोहयुक्त होनेमें तरुणगील तरुणोंके स्वभावमाला हो जाता है ॥१०७१॥

भा०—जैसे मद्य पीनेवालोंके संगतिमें मद्यपी मद्यपान करनेकी अभिलाषा करने लगता है
वैसे ही स्वभावमें ही मोहो जीव तरुणोंके संगतिमें विषयोकी अभिलाषा करता है ॥१०७२॥

भा०—जो तरुणोंकी संगतिमें रहता है उसकी इन्द्रियां चंचल होती हैं, मन चंचल होता
है, और पूरा विषयानी होता है । फलतः सीध ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोंका भागी
होना है ॥१०७३॥

पुरुषमें (और स्त्रीमें भी) तीन कारणोंसे अप्रसन्नभाव अर्थात् काम सेवनकी अभिलाषा
युक्तभाव होता है—

भा०—एकाल्पमें स्त्रीके साथ पुरुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अन्धकारमें तथा
स्त्री पुरुषके काम सेवनकी प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥

भगवती आराधना

पामिय मुच्चा व मुरं पिज्जंतं मुंडओ भिलसदि जहा ।
विमण य तह ममोहा पामिय सोच्चा व भिलसद ॥१०७॥

'पामिया मुच्चा व मुरं' मुरा पामिमां दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा मौंडांभिलयति ।
विमणमिण्यनि दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा ॥१०७॥

जाओ मु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि ।
गणियामत्तो मज्जामत्तो कुलदूमओ य तहा ॥१०७६॥

जाओ मु चारुदत्तो' विनीताऽपि चारुदत्तो गोट्टीदोसेण गणिकामत्तो जातः मज्जामत्तो ॥१०७६॥

तरुणस्म वि वेगमं पण्हाविज्जदि णरस्म मुद्धेहिं ।
पण्हाविज्जड पाडच्छीवि हू वच्छस्म फरुसेण ॥१०७७॥

तरुणस्म वि वेगमया वि वेगम्य जरा ज्ञानवन्तोबुद्धे । वग्गम्य रूपान् यथा मौ ॥१०७७॥

परहण तरुणगोटी विम व बुद्धाउले य आयदणे ।
जो वमड वृणड गुरुणिरे म मो णिच्छरह वंम ॥१०७८॥

परहण तरुणगोटी' वृद्धाउले य आयदणे । बुद्धराकोणे वायने यो व ॥१०७८॥

मय मो देगकर अथवा गुनकर मद्यपानकी अभिराम ॥१०७९॥

मय मो देगकर अथवा गुनकर मद्यपानकी अभिराम ॥१०७९॥

मय मो देगकर अथवा गुनकर मद्यपानकी अभिराम ॥१०७९॥

आलोचनेन हृदयं पचन्ति पुरिमम् अप्पमात्तम् ।

पेत्तंतयम् बहुमो इत्थीयणज्जहणवटणाणि ॥१०७५॥

आलोचनेन हृदयः पच्यते । हृदयं हृदयं प्रचरति । अन्तर्धानं यत् प्रेमाभावेन बहुमो युवतीनां
वदनयोपरपुत्रपत्न्यानि ॥१०७५॥

लज्जं तदो त्रिदिमं परिजयमघं निज्विमंकिदं चेत् ।

लज्जानुत्थो कमेणाकृतं तथो होदि वीमत्थो ॥१०८०॥

‘लज्जं तदो त्रिदिमं’ ततो हृदयचलनान्तरात् लज्जा विनाशयति । निज्विमंकिदं परिजयमूर्ति ।
तामिदंनिजमपीयमनहन्नादिकं करोतीति यावत् । तद्व्याघ्रिज्जहणे मयवीति मयमया बहु स्थित पर्याप्त
इति वा वाक् लाभवाचरीति । लज्जायानि लज्जा कमेण अभिहितः अवस्था उपारोहन्, विद्वत्तमो
मयति ॥१०८०॥

वीमन्थद्राण् पुग्गिं वीमंमं मडिलयागु उवपादि ।

वीमंभादो पणयो मणयादो रदि हवदि पच्छ ॥१०८१॥

‘वीमन्थद्राण्’ विद्वत्तमया मयः विद्वत्तमयानि पुनर्निन् । विद्वत्तमयः प्रणवाश्रितमयति ॥१०८१॥

उज्जलमममुज्जलवमहिं चा वि अन्तिमणपेच्छगेहिं तथा ।

मडिलयागु मड्ढचारिम्प मणो अन्तिरेण सुम्भदि हु ॥१०८२॥

‘उज्जलमममुज्जलवमहिं’ मयमयप्रतिबन्धे, वीमनेन, प्रेमाभावेन, तथा विलीनः स्वेच्छाचारी तस्य वीम
मयवचनति ॥१०८२॥

ठिदिमदित्रिलामविन्ममयहालचेहिदकडवरदिहीहिं ।

लीलानुदिदिमम्भलणोवयारेहिं इत्थीण ॥१०८३॥

गा०—युक्तो त्रिषोका मुख, स्तन और स्थूल निमब्धोंको बग़ावर तावते रहनेसे पचल
बित्त मनुष्यका हृदय विचलित हो जाता है ॥१०७५॥

गा०-दी०—हृदयके विचलित होनेके पश्चात् उसकी लज्जा जाती रहती है । निज्वज्ज
होनेके पश्चात् वह उन स्थितियोंकी देखना, उनके समीप जाना, उनमें हँसो छटाँकी करना आदिके
द्वारा परिजय प्राप्त करता है । पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ
देवेंगे । इस तरह लज्जाशूल मनुष्य भी क्रमसे कहीं गई अवस्थाओंको प्राप्त करता हुआ स्थितियोंके
विषयमें विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझमें अनुराग करती है और किसीमें यह कहेयी गद्दी
आदि ॥१०८०॥

गा०—धाने मनुष्य ऐसा विश्वास होनेसे वह स्थितियोंमें भी विश्वास करने लगता है और
प्रेमसे सामरिक बढ़ती है ॥१०८१॥

गा०—आमक्ति बढ़नेसे परस्परमें वार्तालाप होने लगता है । बार-बार मिलना और
परस्पर देखना होता है । इसमें स्थितिके सम्बन्धमें स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त धीमे ही विचलित
हो जाता है ॥१०८२॥

'टिडिगदि'—स्त्रीणां स्त्रिय्या, गम्या विभ्रमेण, नर्तनाभिप्रायेण, निवृत्तेन, कटाक्षायकोरनेन, शोभाया, पुर्या, क्रीडया, मृगमयागनादिना उपचारेण च ॥१०८३॥

हासोयहासकीडाग्रहस्मयीसत्थजंपिण्दिं तहा ।

लज्जामज्जादीणं भेरं पुरिमो अदिक्कमदि ॥१०८४॥

'हासोयहासकीडा' हासनेन प्रसिद्धासनेन च, क्रीडया, मृगमये विदग्धप्रसन्न्यानेन च लज्जामयादयो लोमानिक्रम करोति मर ॥१०८४॥

ठाणगदिपेच्छिदुल्लावादी मच्चेसिमेव इन्थीणं ।

सविलासा चेव मदा पुरिसस्म मणोहरा हुंति ॥१०८५॥

'ठाणगदि' स्थान, गतिः, प्रेक्षितमुल्लासमद्यादय मयांमामेव स्त्रीणां गतिरुत्थगा, पुरुषस्य मनः मदा-महरन्ति ॥१०८५॥

संसग्गीए पुरिसस्स अप्पसारस्स लद्धपगरस्स ।

अग्गिममीवे' व घयं मणो लहुमेव हि विलाइ ॥१०८६॥

'संसग्गीए' सहगमनेन, गमनेन, जागनेन च पुरुषस्य अल्पगारस्य लक्ष्यप्रगस्य मना इरोभवति । अग्निनिवटस्थिता लाक्षेव ॥१०८६॥

संसग्गीसम्मूढो मेहुणसहिदो मणो हु 'दुम्मेरो ।

पुव्वावरमगणंतो 'लंघेज्ज सुसीलपायारं ॥१०८७॥

'संसग्गीसम्मूढो' स्त्रीमंसगंसमूढ मनो मिथुनकर्मपरिणत निमंयादि पुरांपरमगणयदुस्त्वपयेच्छी लप्राकारं ॥१०८७॥

गा०—टी०—तथा स्त्रियोंके खडे होने, गमन करने नेत्रोंके अनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य-पूर्ण चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साध-साध चलना, बैठना आदि उपचारासे, ह्याम उपाहागमे, तथा एकान्तमे विद्वत्समुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और भयांशकी भांमारा उल्लसधन करना है ॥१०८३-१०८४॥

गा०—सय ही स्त्रियोंका बिलाम गहित मदा होना, गमन करना, देखना, धोलना आदि सदा पुरयोंके मनको हरता है ॥१०८५॥

गा०—निर्वल वित्त और स्वेच्छाचारी मनुष्यका मन स्त्रियोंके समगमे उनके साथ उठने बैठने और आने जानेमे आगेके पाममे रये घो या लाखको तरह द्रवीभूत हो जाता है ॥१०८६॥

गा०—इम प्रकार स्त्रोके मृदुवाममे मूढ-मोहित हुआ मन मेथुन मज्जामे पीड़ित होकर निमंयादि हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलस्त्री परिकोटको लाध जाता है ॥१०८७॥

इंदियरुमयगण्णागावगुरुया ममावदो मज्जे ।

मंगमिलद्वयमस्म ते उदीर्गनि अचिरेण ॥१०८८॥

‘इंदियरुमयगण्णागावगुरुया’ इंदिये, गणायी, मंगमिलगण्णागावमयपुनपरिग्रहविषयानि श्रद्धिग-
तगीरव मृदा । स्वभावात् मने एव शरण्यः मयवर्तमानमस्म मनीष अनुभवागिणामा अचिरादेवा-
दन्ते ॥१०८८॥

मादं गुदं च भगिणीमेगते अन्तियंतमस्म मणो ।

रुग्मइ णरस्म महमा किं पुण सेमागु महिलागु ॥१०८९॥

एवशायां ॥१०८९॥

उक्तम्—

जुणं पोच्चलमइल रोगियवीमस्मदंमणचिरुं ।

मेहुणपडिगं पच्छेदि मणो तिरिय च रु णरस्म ॥१०९०॥

‘जुणं’ जीर्णम् । ‘पोच्चलमइल’ नि मागमलिता । ‘रोगियवीमस्मदंमणचिरुं’ व्यापिता वीधाम-
जनो दिव्यामरि म्रिय । ‘मेहुणपडिगं’ मेयुनकर्मनिमित्तम् ‘पच्छेदि’ प्राप्यते । ‘मणो’ मन ‘तिरिय खु’
रश्मी वा दुष्ट्वा हि तीव्रतापावेनात् त्रिषंस्वरि मरणां द्रवति ॥१०९०॥

दिह्वाणुभूदसुदविमयाण अभिलागसुमरणं सत्थं ।

एमा वि होइ महिलासंमग्गी इत्थिविग्गहम्मि ॥१०९१॥

‘दिह्वाणुभूदसुदविमयाण’ दुष्टानां, अनुभूतानां, श्रुतानां च विषयाणां । ‘अभिलागसुमरणं’ अभिलाष-
रणम् । ‘सत्थं’ एतेषां होइ महिषासंमग्गी’ एतेषां यवनि युवतिमयम् । ‘इत्थिविग्गहं’ स्त्रीविरहे ॥१०९१॥

धेरो यहुस्सुदो वा पच्चई ओ तइ गणी तवम्मिचि ।

अचिरेण लमदि टोमं महिलावग्गम्मि वीमरथो ॥१०९२॥

गा०—स्वभावे ही मय प्राणी द्रष्टव्य, कषाय, आहार मय मेयुन और परिग्रह विषयक
जा तथा श्रद्धिगौरव, रमणीय और मातृगौरवमे युक्त होते हैं । अत स्त्रीकी समर्पिका
ह्राव्य पाकर वे इन्द्रियादिरूप अगुम परिणाम तत्काल प्रवृत्त हो उठते हैं ॥१०८८॥

गा०—प्राप्तमे माना, पुत्री और बहनको पाकर जब मनुष्यका मन सहमा चंचल हो
उठा है तब दोष स्त्रियोंके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥

गा०—मनुष्यका मन अति बूढ़ा, सारहीन, भेली, कुचैनी, रोषी, देखनेमे भयानक कुप
वीकी भी मेयुन करनेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेसमे पशुओंके साथ भी मनुष्य
युन कर्म करता है ॥१०९०॥

अग्य प्रकारमे स्त्री समर्प दिखलाते हैं—

गा०—स्त्रीके अभावमे देने हुए, भोगे हुए, मुने हुए विषयोकी अभिलाषा करना, स्मरण
करना, ये सब भी स्त्री समर्प ही है ॥१०९१॥

१. दो पच्चई पमाण मणो—मु० १

und die ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

... ..

... ..

...

मध्यमि इत्यिवगमि अप्पमत्तो मदा असीमत्तो ।

पंमं निच्छदि वदं चरितमूलं चरणगारं ॥१०७॥

'मध्यमि' सर्वशोभने । अप्पमत्त मदा अतिशय, अत्यन्तमुद्दति चरित्रम् मूल गार य ॥१०७॥

किं मे जंपदि किं मे पम्मदि अणो कदं च वट्टामि ।

इदि ओ मदानुपेकराहं मां दट्ठंमध्वदो होदि ॥१०८॥

'किं मे जंपदि' किं जल्पति मां 'दट्ठोत्त' । 'इदि वदन्ति, वीदन्ती वा मम वृत्तिरिति यं यदासुपेक्षते यगी दृष्टव्यवर्धनी भवति ॥१०८॥

मज्झपहनिक्कमपूरं च इन्धिरूवं ण पामदि चिरं जो ।

गिरुपं पडिमंहरदि दिट्ठिं मां निच्छदि पंमं ॥१०९॥

'मज्झपहनिक्कमपूरं च' मध्यपदे स्थित सीरगमार्गस्थितिव स्त्रीणां रूप निर यो न वस्यति । शिप्रमुप-
संहति दृष्टि यः य निग्नरति ब्रह्मचर्यं ॥१०९॥

एयं जो महिलाए सुहे रुवे तहेव मंकासे ।

ण चिरं जप्प मज्जदि दू भण सु निच्छरदि सो वंमं ॥११०॥

'एयं जो महिलाए' एयं यो युवाप्राप्ते, स्त्री, गत्यर्थे च चिरं मयो न मघतेभ्यो ब्रह्म निस्तरति ।
'संतापो' ॥११०॥

इह परलोए जदि दे मेहुणविस्सुचिया हवे जण्डु ।

तो होदि तमुवत्तो पंचविधे इत्थियेरमो ॥१११॥

'इह परलोए' इह परलोकं च यदि मेघुनपरिणामो भवेत् । पंचविधे स्त्रीविराम्ये त्वमुपयुक्तो भव । तदु-
पपागाद्विनश्यपण्यवमुपगतः परिणाम इति सूच्यते । ॥१११॥

गा०—जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्गमें प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोंका विश्वास नहीं करता । वह ब्रह्मचर्य ग्रन्थका पालन करता है जो ब्रह्मचर्य व्रत चारित्र्यका मूल और उमका मार है ॥१०७॥

गा०—अन्य लोग मेरे सम्बन्धमें क्या कहते हैं ? मुझे किस दृष्टिमें देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति कैसी है ? ऐसा जो मदा विचार करता है उसका ब्रह्मचर्यव्रत दृढ होता है ॥१०८॥

गा०—जो मध्याह्नकालके तीक्ष्ण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी ओर देर तक नहीं देखना और शीघ्र ही अपनी दृष्टिको उमकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्मचर्यका निर्वाह करता है ॥१०९॥

गा०—इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमें जिसका मन चिरकाल तक नहीं टहरता, वह ब्रह्मचर्यका पालक होता है ॥११०॥

इस प्रकार स्त्री मंगलके दोषोंका कथन किया ।

गा०—टी०—हे शपक ! यदि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे मेघुन सेवनके परिणाम हो तो पंच प्रकारके स्त्री वैराग्यमें मनकी लगाओ । अर्थात् स्त्रीकृत दोष, मेघुनके दोष, स्त्री-

विजयोदया टीका

‘निगारतरङ्गा’ शृङ्गारतरङ्गा, विलासवेग्या, यौवनजलया, विद्रुमितकेतया, म
हते ॥११०५॥

ते अदिमूरा जे ने विलासमलिलमदिचवलगदिवेगं ।

जोव्वणणईसु निण्णा ण य गहिया इत्थिगाहेहिं ॥११०६॥

‘ते अदिमूरा’ ने अदिमूरा । ये विलासमलिलमदिचवलरतिवेगा यौवननवीमुत्तोज
युवतिगाह ॥११०६॥

महिलाबाह्विमुक्ता विलासपुंक्ता कडक्खदिट्ठिगग ।

जण्ण वधंति सदा विसयवणचरं सो हवइ धण्णो ॥११०७॥

‘महिलाबाह्विमुक्ता’ युवतिग्राहविमुक्ताः । विलासपुंक्ता, कटाक्षदृष्टिगगः । य
विषयवने वरग्न भवति स वध ॥११०७॥

विश्वोगतिस्सदंतो विलासखंघो कडक्खदिट्ठिगहो ।

पगिहरदि जोव्वणवणे जमित्थिवग्घो तगो धणो ॥११०८॥

‘विश्वोगतिस्सदंतो’ विलासखंघो । विश्वयतीक्ष्णदन्तो विलासमङ्ग्य कटाक्षदृष्टिग
यौवनवने य युवतिग्राह स वध ॥११०८॥

तेज्जोक्काडविट्ठहणो कामगी विसयरुक्खणज्जलिओ ।

जोव्वणतणिन्लचारी जं ण डहइ सो हवइ धण्णो ॥११०९॥

गा०—स्त्री एक नदीके समान है । उसमें शृङ्गाररूप तरंगे हैं । विलास
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही आग है । ऐसी स्त्रीरूपी नदी मुनिव
गकती ॥११०५॥

गा०—यह यौवनरूप नदी विलासरूप जलमें पूर्ण है अति बंचल रतिरूप
है । जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोंने जिन्हें नहीं
जगत्तम अति शूरवीर हैं अर्थात् जवानीमें भी जिन्हें स्त्रीकी चाहने नहीं घेग वे ही
हैं ॥११०६॥

गा०—टी०—विषयरूपी वनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शि
छोडे गये कटाक्षदृष्टिरूपी बाणोंने नहीं धोधा वह धन्य है । इन बाणोंमें लगा
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष दृष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी सिकारी विषयरूपी वन
करने वालों पर चलाता है । जो उससे बचे रहते हैं वे धन्य हैं ॥११०७॥

गा०—स्त्री व्याघ्रके समान है भूकृष्ट विकार उसके तीक्ष्ण दांत है । विलास
है । कटाक्षदृष्टि उसके नाश है । यौवनरूपी वनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको
व्याघ्र नहीं पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥

गा०—तीनों लोकरूपी वनको जलाने वाली और विषयरूपी वधोसे प्रज्वलि

‘तेनोक्तोकाद्विद्वत्’ शैलीकयाटविद्वत् । कामाग्निविषयवृक्षे प्रज्वलिते यौवनतृणमग्नारणचतुरं यत्न
दहत्यसौ घम्य ॥११०९॥

विसयसमुद्दं जोव्वणमलिलं हगियगइपेक्सिदुम्भीयं ।

धण्णा समुत्तरंति हु महिलामयरेहिं अच्चिक्का ॥१११०॥

‘विसयसमुद्दं’ विषयसमुद् । ‘यौवनसलिलं’ हृन्मममनप्रेक्षणतरङ्गनिमित्तं । गन्वा गम्मुत्तरन्ति
युवतिमररैरस्पृष्टा ॥ चतुर्थं वत व्याख्यान ॥ चतुर्थ ॥१११०॥

पञ्चममहाश्रतनिरूपणाद्योत्तरप्रबन्ध —

अम्भंतराहिरण सव्वे गंधे तुमं विवज्जेहि ।

कदकारिदाणुमीदेहिं कायमणययणजोगेहिं ॥११११॥

‘अम्भंतराहिरणे’ अम्भन्तराग्राह्याश्च । ‘सव्वे गंधे’ सर्वाग्नयनान् । ‘तुमं विवज्जेहि’ वज्रं प्रदान् ।
‘कदकारिदाणुमीदेहिं’ कृतकारितानुमननं । ‘कायमणययणजोगेहिं’ कायेन मनना वाथा वा ॥११११॥

तत्राश्रमन्तरपरिग्रहभेदं निरूपयति गीथा—

मिच्छतवेदरागा तहेव हासादिया य छोदोसा ।

चत्तारि तह कसाया चउदस अम्भंतरा गंधा ॥१११२॥

‘मिच्छतवेदरागा’ वस्तुयापाश्रम्याश्रदानं मिथ्यात्व, वेदशब्देन स्त्रीपूज्यपूजकवेदाख्याना कर्मणा ग्रहणं ।
तज्जनिता, श्रम्यादीना अग्न्योष्णविषयरागाः । त्रिषु पुंगु राग, पुंगो युवसिपु, वपुंसकस्त्रोभयत्र । ‘हस्तारिगा
य छोदोसा’ हान्यं, रतिररति शोको, भयं जुगुप्सते । गते वदोसा । ‘चत्तारि तह कसाया चोदस अम्भतरा
गंधा’ वारवारतया कथावाचनचतुर्दशैते अम्भन्तरा परिग्रहा ॥१११२॥

चाहिरसंगा खेत्तं वत्थुं घणघणकुप्पमंडाणि ।

दुपयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥१११३॥

गा०—द्वय विषययण समुद्रमे यौवनरूप जल है, स्त्रीका हैमना चलना देवना उसके लहरें
हैं । और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोंमे अधूते रहकर इस समुद्रको गार करते हैं वे
घम्य हैं ॥१११०॥

इस प्रकार चतुर्थं ब्रह्मचर्यं व्रतका व्याख्यान हुआ । पंचम महाश्रतका कथन करते हैं—

गा०—हे दासक ? तू न कारित अनुमोदना और मन वचन कायसे तुम सब अन्तरंग और
परिग्रह राग करोगे ॥११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा और वार वार गंधा ये चोदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥१११२॥

टी०—सगुणके पदार्थ स्वरूपका श्रदान न करना मिथ्यात्व है । वेद शब्दमे स्त्रीवेद,
पुंगुवेद और नपुंगुवेद नामक कमीका ग्रहण किया है । उनके उदयमे उत्पन्न स्त्री आदिों पर-
स्त्रीपर रागको यही अन्तरंग परिग्रह कहा है । त्रिषोंका पुंगुयोंमे राग, पुंगुयोंका त्रिषुयोंमे राग
और नपुंगुयोंका दोनोंमे राग पारस्परिक राग है ॥१११३॥

‘आदित्योवा’ आदित्यपरिचयः । ‘जेत’ वर्षावासपरिचयः । ‘वसु’ वायुसुह । ‘वस’ सुवर्णादि । ‘वसव’ वसवः प्रोद्गादि । ‘कृष्ण’ कृष्णवस्त्र । ‘भेद’ आह्वयः अने हिन्दुमन्त्रादिबसुधये । दुपदभवेन दाम-
दात्रीभूतवर्णादि । ‘अश्विन’ अश्वपुरवादेववसुधया । ‘आशानि’ विविधविधानादि । यान । ‘तपशामने’
तपसवि आयुर्नाम ॥ १११०११॥

[illegible]

उह कुंठजो न मरको गोपेदुं तंदुलस्य सतुमस्य ।

तद् जीवस्य च मक्का मोक्षमलं मंगसत्तस्य ॥१११४॥

'बहु बहुधा यो लभते' इति मन्त्रित्वेन साधुसमाजस्यैव साधु भूयस्त्वतीति श्रुत्या शोधयितुमशक्यं । तथा साधुविरहितसमाजस्यैव साधुत्वस्यैव अभावः शोधयितुमिति साधारणं । मन्त्रित्वस्यैव अभावान्न कर्मविमोक्षः । औपाधीवश्येव साधुविरहितसमाजेत्येते । तौ च सर्वदा सर्वत्र मन्त्रित्वविनिवृत्त्यैव व्याप्यमाना इत्यतिनि । एवं च मुक्त्याभावं इति कोटिने, न तथा । मन्त्रित्वहेतुरपि तु साधारणः परिणामः । औपाधीविरक्तमहेतुन साधुत्वस्यैव ॥११॥

अथो यो वाङ्मनसादत्तेऽयमनुवर्षाऽपाममन्त्रेण नैवाहमे इति वदति—

गमो लोभो मोहो मण्णाओ गारवाणि य उदिण्णा ।

તો તદ્યા પેતું જે ગંધે મુદ્દો જારો કુળદ ॥૧૧૧૫॥

ता०—नेनी आदिका स्थान क्षेत्र, मन्त्रान्, मुद्रणं आदि धनं, जौ आदि धान्यं, कुम्भ्य अर्घान्
 वस्त्रं, भाण्डं शस्त्रमे हीम पिबं आदि, दुष्टं शस्त्रमे दाम दासी मेवकः आदि, हाथी घोडे आदि
 पौराणे, पालकी विमान आदि दान तथा धन्यन आराधन आदि ये दम बाह्य शरिर्द्रव्यं ॥१११११॥

बाह्य परिपक्वते त्याग विनये विना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र्य, बोधे और अत्यावाप्तत्व नामक आत्म गुणोंको हाँकने वाले अभ्यन्तर कर्ममूलको दूर नहीं किया जा सकता, यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

शा०-टी०-जैसे तुम सहित बाबलका तुम दूर किसे बिना उसका अन्तर्मेलका गोपन करना शक्य नहीं है। बस ही जो बाह्य परिग्रहणी मगने सम्बद्ध है उसका अभ्यन्तर कममेल गोपन करना शक्य नहीं है।

शंका—परिग्रह सहित व्यक्तिका कर्मस्थानसे छुटकारा क्यों नहीं होता । जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य याहू परिग्रह कहे जाते हैं । और वे दोनों सदा मग्न जीवके समीप रहते है अत आत्मा सदा कर्मका वन्धक हो रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी ।

समाधान—ऐसा नहीं है, उन जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यों के निकट रहते हुए भी लोभादिरूप परिणाम उनमें सम्पन्न होने का कारण होते हैं। लोभादिरूप परिणामों के कारण जीव बाह्य द्रव्यों का ग्रहण करता है ॥१११॥

अतः जो धम्मन्तर श्लोकादि परिणामके बिना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह ग्रहण नहीं करता, यह कहते हैं—

रागो लोभो मोहो' ममेदं भावो राग, द्रव्यगतगुणान्निर्लोभ, परिग्रहेच्छा मोहो । ममेदं भावः । किञ्चित् मम भवति शोभनमिति दृष्टानुगम ज्ञानं । तीक्ष्णोऽभिलाषो यः परिग्रहवत् न गोमनसोऽनो-
ने । एते यदोदिता परिणामान्तदा ग्रन्थान्वाह्यान् ग्रहीतुं मनः कमेति मान्यथा । तस्मान्नां वाता गृह्णाति
रग्रह स नियोगतो लोभाद्यनुभपरिणामवर्तनेवेति कर्मणा बन्धको भवति । तत्पर्यायाया परिग्रहाः ॥१११५॥
तच्च परिग्रहस्यागो न स्वमनीषिकाचचिरोऽपि तु निदचयेन कर्तव्यः तयोपदिष्ट इत्यानष्टे—

चेलादिमव्यसंगच्चाओ पदमो हु होदि ठिदिकप्पो ।

इहपरलोइयदोसे सच्चे आवहदि मंगो हु ॥१११६॥

'चेलादिमव्यसंगच्चाओ इति' दशविधा हि स्थितिकल्पा निष्पन्ना आचेलकादयः । तत्र आचेलक्य नाम
लमात्रस्यागो भवति । किन्तु चेलादिमव्यसंगत्याग प्रथम स्थितिकल्पो दद्यानामाद्यः । 'इहपरलोमिगदोसे'
हिकामुत्तिकारव दोपानावहति परिग्रहो, यस्मात्तस्माज्जन्मद्वयगतदोषपरिहारेणादव्यवसाय गच्छति परिग्रह-
त्याग्य । इति भावः ॥१११६॥

श्रुत चेलादिस्त्यागमेव सूचयति आचेलक्यमिति न इतरस्यागमित्यानदुपयामाचष्टे—

देसामासिपसुत्तं आचेलक्यं तं तु ठिदिकप्पं ।

लुत्तोत्थ आदिसदो जह तालपल्लवसुत्तम्मि ॥१११७॥

'देसामासिपसुत्तं' परिग्रहेकदेशामर्गकारिमूत्र 'आचेलक्यं' आचेलक्यमिति । 'तं तु' तत् । 'ठिदि-

गा०—टी०—'यह मेरा है' ऐसे भावको राग कहते हैं । द्रव्यके गुणोंमें आत्मिकों लोभ
कहते हैं । परिग्रहको इच्छाको मोह कहते हैं । मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके
ममत्व भावको संज्ञा कहते हैं । परिग्रहविषयक तीव्र अभिलाषाको गारव शब्दमें कहते हैं । ये
परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब बाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमें
नहीं होता । अतः जो बाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियममें लोभ आदि रूप अनुभ परिणाम
वाला होनेमें कर्मका बन्ध करता है । अतः परिग्रह त्याग्य है ॥१११५॥

आगे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निदचयमें
आगममें इसके गालनेका उपदेश है—

गा०—आगममें दस प्रकारका स्थितिकल्प कहा है । उसमें पहला कल्प आचेलक्य है ।
आचेलक्यका अर्थ केवल वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहका त्याग है ।
यह दस कल्पोंमें पहला स्थितिकल्प है । यह परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोनों-
को लाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोनोंमें बचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोड़ना
चाहिए । यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥

कोई आशङ्का करना है कि आगममें वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी
नहीं ? इसका उत्तर देने हैं—

गा०—टी०—स्थितिकल्पाका कथन करने हुए जो 'आनेदक्य' आदि सूत्र कहा है वह देना-

कल्पे' स्थितिरन्ते वाच्ये प्रवृत्तं नूनं निर्वाचनो मुमुक्षुः। यत्तत्त्वतया स्थितं तद्विषयमुच्यते स्थितिरन्तः, स्थित-
प्रकारः। एतदुक्तं यत्किञ्चिद्वचनं परिग्रहोपपन्नं, तत्र तालप्रत्ययान् आचेलव्यवस्थायाम् इति।
तालप्रत्ययं वा कल्पयितुं युक्तं तालप्रत्ययं न तद्विषयवचनं किन्तु वनस्पत्यैरुद्देशान्दर्शितः उपलक्षणाय वन-
स्पत्योपागच्छति। तदाचेलवचनं कल्पे—

हरितलपोमहिगुच्छा गुम्मा वस्तोन्महा य वस्तु य।

एवं कल्पयितुं तालोद्देशेन आदिष्टम् ॥ इति ॥

तालेति वस्तोवर्तितव तलेव आदेति वर्तितवो वर्तितः।

तालाविको तद्विषयवचनप्रतीकं हृदि धार्यम् ॥

प्रत्यय इति च प्रत्ययस्य च, अक्षरप्रत्ययं च कन्दमूलप्रत्ययं, भूम्यनुपवेगितमूलप्रत्ययं, अक्षरप्रत्ययप्रत्य-
यवाचि अक्षरप्रत्ययानि। तालस्य प्रत्ययं तालप्रत्ययं वनस्पत्यैरुद्देशादि च प्रत्यये इति यथा भूभाष्येन वेदादौति
मन्त्रे। अथवा 'लुप्तोव आदिप्रत्ययो' लुप्तोव मुक्तं आदिप्रत्ययः। अथेतादिवर्तितव प्रत्यये। यथा 'तालप्रत्यय-
मुक्तमि' यथा तालप्रत्ययमुक्तं। तात्पर्येति शब्दप्रयोगवद्वन्ता तालप्रत्ययमित्युक्तं। तथाचोक्तं गिज्ञान्ताविति
विश्वकोषेण भूतवाच्यं ईशावास्यकमुक्तं संवत्सरः। आदिप्रत्ययप्रयोगं तालप्रत्ययमुक्तं न तु देशादर्शकं
भवतीति ॥१११७॥

मार्गक है। समुदासिकों को नियमन करना चाहिए उसे स्थित कहते हैं और उसके मेदों को स्थिति-
कल्प कहते हैं। उसमें 'केल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है। अत आचेलव्य शब्दका अर्थ सर्व
परिग्रहका त्याग है। जैसे 'तालप्रत्यय वा कल्पदि' इस सूत्रमें ताल शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक
नहीं है, किन्तु वनस्पतिवा एक देश वृक्ष विशेष गर वनस्पतियोंके उपलक्षणके लिये रखा है।
कल्पसूत्रमें कहा है—

'ताल शब्दमे हरित लुण्, ओषधि, गुच्छा, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोंका कथन
किया है।' 'ताल शब्द तल धातुसे निष्पन्न हुआ है। तल शब्दका अर्थ ऊँचाई भी है। जो स्कन्ध
रूपमें ऊँचा वृक्ष विशेष होता है वह ताल मृदा है। तालादिमें आदि शब्दमें मृदा फूल पत्ता आदि
वनस्पति सेना चाहिए।

प्रत्ययके दो प्रकार हैं—मूल प्रत्यय और अक्षरप्रत्यय। कन्दमूल प्रत्यय जो भूमिमें रहते हैं वे
मूल प्रत्यय हैं। और अक्षर, प्रवाण, फल, पत्ते अक्षरप्रत्यय हैं। तालके प्रत्ययको ताल प्रत्यय
कहते हैं। इसमें वनस्पतिके अक्षर आदिका ग्रहण होता है। अतः जैसे तालप्रत्ययसूत्रमें ताल
प्रत्ययमें अन्य वनस्पतियोंका ग्रहण किया है वैसे ही आचेलव्यमें अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया
है। अथवा सूत्रमें अचेलव्य आदि शब्द लुप्त हो गया है। जैसे तालप्रत्यय सूत्रमें 'तालादि'
शब्दका प्रयोग न करके 'तालप्रत्यय' कहा है। आचेलव्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशादर्शक
सूत्ररूपमें बनाया है अर्थात् परिग्रहके एक देश वस्तुका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त
परिग्रहका त्याग बनलाया है। किन्तु ताल प्रत्यय सूत्रमें आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र
देशादर्शक नहीं है ॥१११७॥

विशेषार्थ—दम स्थितकल्पोंमें पहला स्थितिकल्प आचेलव्य है। चेलका अर्थ वस्तु है।
अतः कोई शक्य करता है कि आचेलव्यमें केवल वस्तुका ही त्याग कहा है। मन् परिग्रहका

१ ताविति।

ण य होद्रि संजद्रो वत्यभित्तचागेण सेमसंगेहि ।

तम्हा आचेलकळं चाओ सव्येसि होइ संगणं ॥१११८॥

'य य होति संज्ञो' नैव मयतो भवति इति वस्त्रमात्रव्यागेन दोषपरिग्रहसमन्वितः । वस्त्रादप्य-दोष-
इत्युच्यते । आचेलवस्त्रमप्य-चेलव्यागमात्रमेव यदि निदिष्टं स्याच्चेलवदन्यपरिग्रहं गृह्णन् गन्तव्यं स न भवति
यस्मान्मात्रादानवत् नाना गर्वसंगपरित्यागोऽत्र मन्तव्य इति युक्तिरप्यमरता चेलवदन्य परिग्रहोत्पत्त्या-
भावात् । किं च यदा वस्त्रादप्यमरवृत्तानि च भूतानि आपकानि गर्वसंगत्यागः आचेलवस्त्रमप्य-
निदिष्ट इत्यमरः ॥११११८॥

नय यदि वेदमात्रमेव स्यात्तु स्यान्नेतर अदिगादिग्रन्थानि न स्यु इत्येवमिदधान्ते उत्तरमावाप्या—

मृगणिमित्तं मारेद् अलियवयण च भणद् तेणिक्कं ।

मज्झिमे अण्णसंख्खेण सत्तादि मेहणमवि य जीवो ॥१११९॥

मन्त्रिभिः सार्वभौमः पृथिव्यानिमित्तं प्राणिनो जिनस्मि पट्कर्मप्रवृत्ते । अथ द्रव्यं परमार्थं परमार्थं
व्याप्यं जिनस्मि अन्तर्गतं च योनिं स्वयम्, भजते अगस्मिन्मामिच्छा, मयि च प्रवर्तते । तस्यैवमस्मिन्मार्गः

त्याग नहीं कहा। इसके समाधानमें दो बाने कही है। प्रथम यह सूत्र देनामार्गक है—एक देव भेदने द्वारा सब परिग्रहा त्याग कहा है। दूसरे, इगमें आदि शब्दका लोप हो गया है आनेक-बर्ताइसी जगत् आनेकता कहा है अग आदि शब्दने सब परिग्रहका त्याग बतलाया है। आने इग बचनही पुरितम कल्पकारने तात् प्रत्यक्ष सूत्रका उदाहरण दिया है।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ—

न। वन्द निम्नपात्र वा निम्नभोज वा भामे गालालवे क्षभिन्ने पट्टिमाटिराण ।'

अर्थात् निर्दोष स्वयं और गांधीजी। साल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। हमारे
अपराध क्या है कि साधारण स्वयं साधन नहीं है उंग अथप्रत्यक्ष कहते हैं। और उमारे
साधारण स्वयं साधन नहीं है। और प्रत्यक्ष स्वयं नहीं है। यही यद्यपि स्वयं सालप्रत्यक्ष
का स्वयं साधन और स्वयं साधन उंग स्वयं साधन नहीं है। तथापि सालप्रत्यक्ष
स्वयं स्वयं साधन और स्वयं साधन नहीं है। यही स्वयं साधन और स्वयं साधन
स्वयं स्वयं साधन और स्वयं साधन नहीं है। यही स्वयं साधन और स्वयं साधन

[illegible][illegible][illegible]

वतानि न ह्युः । परिग्रहस्य च त्वामे निवृत्तिं निवृत्तान्यर्हिमादीनि ॥१११९॥

अपि चाभुमपरिणाममवरणमन्तरेण प्रत्यक्षकर्मोपचय कथं निवार्यते । प्रत्यक्षकर्मोपचयमेव कर्मणां संबन्धान्तकाला मंगुतिरित्येतत्त्वचेतमि कृत्वा परिग्रहपक्षभाविनोऽभुमात्परिणामाभावाच्चे—

मण्यागारवपेसुण्णकलहफरुमाणि णिदुरविवादा ।

संगणिमित्तं ईसाभ्यासन्त्ताण जायंति ॥११२०॥

'सण्यागारवपेसुण्ण' परिग्रहात्ता 'तत्तन्निघेर्गारवं' च जायते सपरिग्रहस्य । पिमुनयनि सूचयति पर-
दोषातिनि पिमुन्यनस्य कर्म पेदन्त । परिग्रहयानात्मनैव स्वधनपरिपालनेषु परस्य दोषान्पकार्य तदीय धन
हारयति, कलहं वा करोति । धनार्थं पुण्यं वर्धो बढति, विवादं वा कुपति, ईसाभ्यासात्ताणं च जायन्ते ।
अयमेतस्मै प्रयच्छति न मद्य इति सङ्कल्प ईर्ष्या । परस्य धनवत्तामहनममुया ॥११२०॥

फोथो माणो माया लोभो हास रद अरदि भयसोगा ।

संगणिमित्तं जायइ दुग्गुच्छ तह रादिमत्त च ॥११२१॥

'तह कोभो माणो' क्रोध परिग्रहवृत्तस्य परिणामो दाने जायते । धन्योऽहमिति गर्वितो भवति ।
परो धनं दृष्ट्वा गृह्णातीति तन्निवृत्तकरणाभ्यासा च भवति । कर्कणिकामे कार्पाणं बाञ्छति ।
तत्तल्लभया कार्पाणमहंवादिमिति कोमस्य हेतुर्द्वयलाभ । निर्व्रविण लोको ह्वयतीति हासस्यापि कारण ।
द्रव्यमारमोयं पश्यन् तन्नामुसार्थो रतिः । तद्विनाशे भरति । तत्त्वमेव हरति इति भय । शोको वा । कुपुण्यते

करता है, अर्पणमित्तं तुष्णा रखता है और मेधुन करता है । ऐसा करनेपर अहिंसा आदि व्रत
नहीं हो सकते । किन्तु पण ग्रहका त्याग करनेपर अहिंसादिव्रत स्थिर रहते हैं ॥१११९॥

तथा अशुभ परिणामोंके मवारके विना नवीन कर्मोंका सचय कैसे रोक जा सकता है ?
और नवीन कर्मोंका संचय होनेसे बड़ी अनन्तकालीन ससार है । ऐसा चित्तमें स्थिर कर्के ग्रन्थ-
कार परिग्रहके ग्रहणमें होनेवाले अशुभ परिणामोंको कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहीके परिग्रह सत्ता और परिग्रहमें आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोंको
इधर-उधर कहता है । परिग्रही पुरष दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरेके दोष प्रकट करके उसका
धन हरता है । कलह करता है । धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झगडा करता है । ईर्ष्या
और अमूया करता है । यह व्यक्ति अमुकको तो देता है मुझे नहीं देता, इस प्रकारके संकल्पको
ईर्ष्या कहते हैं । दूसरेके धनी होनेको न सहना अमूया है ॥११२०॥

गा०—टी०—दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होना है । मैं धनाढ्य हूँ
ऐसा गर्व होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयमे उसे छिपाता है अतः
माया होती है । एक कौडीका लाभ होने पर एक रुपया आदिका लाभ चाहता है । या धनका लाभ
होनेसे लोभ होता है । धनी निर्धनको देखकर हँसता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है ।
अपना द्रव्य देखकर उससे अनुराग होता है । अतः परिग्रह रतिका कारण है । द्रव्यका नाश होने
पर अरति होती है । उसे दूसरे हर लेंगे यह भय होता है । धन हर लेने पर शोक होता है ।

पणो गि य राया मुवण्णम्यणस्म' अक्खमाणं ॥११२५॥

गणे वि य राया मुवण्णम्यणस्म' अक्खमाणं ॥११२५॥

गणउलो विज्जो वमहो तावम तहेव भूदवणं ।

गिउण्णोद्दुह मेदज्ज मुणिस्म अक्खमाणं ॥११२६॥

णहादवसादं वरिमं तण्हा छुहाममं पयं ।

ज दुज्जत्तं सहइ वइइ मारयवि गुरुय ॥११२७॥

दे णत्तइ भावइ फयइ ववइ सत्तदि सह मलेइ गणे ।

दि बुणइ यावइ कुलम्मि जादो वि मयत्थी ॥११२८॥

पुत्ति, पाप्पति, इत्ति, वरति, वणिज्जोदं करोति, मर्त्यं करोति, सोम्यति, वयति,
रिपहार्यं ॥११२८॥

गियादि रक्खइ गोमहिमिमजावियं हयं हत्थि ।

दि कुणदि मिप्पं अहो य रसी य गयणिहो ॥११२९॥

ये कथाएँ ज्ञान प्रकार है। पहले श्रावक जिनदत्तने दूत और बन्दरकी कथा
ब्राह्मणों और मेघलेकी कथा कही। फिर श्रावकने व्याघ्र और वैद्यकी कथा
और लोपोही कही। फिर श्रावकने हाथी और सापकी कथा कही। तब
भ्रातृवनकी कथा कही। फिर श्रावकने पार्यक मनुष्य और निर्वर्णवृक्षकी
ने राजा और मर्त्यकी कथा कही। तब श्रावकने एक खोर और सेठकी कथा
मणिपालक और मेतार्यमुनिकी कथा कही ॥११२५-११२९॥

न दोनों गाथाओंमें उस श्रावक और साधुके मध्यमें हुई कथाओंके पात्रोंके
कथार्थ गृहकथाकोसमै जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमें दी गई है।
धन चुगनेवाला पुत्र प्रवृद्ध होकर पिताको धन भणित करके उन साधुके
जता है। इन दोनों गाथाओंपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न
अमितगतिके संस्कृत पद्य ही है ॥११२५-११२९॥

इका इच्छुक मनुष्य गर्मी, सर्दी, घाम, बायु, वर्षा, प्यास, भूख, श्रम,
दुस्मह बाण्ट सहन करता है और अपनी दमिने भी अधिक भार

श्रेष्ठबुलमें जन्म लेकर भी धनके लिए जाता है, नाचता है, दौड़ता
होता है, धार्य काटता है, मारिटा करता है, कण्डे सीता है, कण्डे
है ॥११२८॥

धन न सोकर सेवा करता है, घर छोड़कर देवान्तर जाता है। गाय,

आनुवागम्यं उं देहं गगनुहम्भि गंगलोभादौ ।

ममगादिर्मानगावदचदुलं अदिगच्छदि समुद्रं ॥११३०॥

[illegible]

ॐ मां तन्म मग्निं गंगो मोगा य कम्प ते शोज्ज ।

८-इत्यर्थादिमार्गज्ज्ञो भूमिद्वेदो व मो होज्ज ॥११३१॥

[illegible]

मन्त्रिनिध-दंडिय गुडाओ मीमाओ तह य अडवाओ ।

॥११३२॥

१९०६ ई. १२ चैत्र २५ ॥

इति श्रुत्वा हृष्टोऽपि तदा तस्मिन् जगत्सु मया मया ।

[illegible]

For Example: Suppose the following information is given:

Year   1980   1981   1982   1983   1984

Population   100   110   120   130   140

GDP   1000   1100   1200   1300   1400

The average rate of growth of GDP is calculated as follows:

$\frac{1400 - 1000}{140 - 100} \times 100 = 33\%$

જાન્યુઆરી ૨૦૧૭

॥ ११११॥

한글서체: 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836, 840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036, 1040, 1044, 1048, 1052, 1056, 1060, 1064, 1068, 1072, 1076, 1080, 1084, 1088, 1092, 1096, 1100, 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1196, 1200, 1204, 1208, 1212, 1216, 1220, 1224, 1228, 1232, 1236, 1240, 1244, 1248, 1252, 1256, 1260, 1264, 1268, 1272, 1276, 1280, 1284, 1288, 1292, 1296, 1300, 1304, 1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1328, 1332, 1336, 1340, 1344, 1348, 1352, 1356, 1360, 1364, 1368, 1372, 1376, 1380, 1384, 1388, 1392, 1396, 1400, 1404, 1408, 1412, 1416, 1420, 1424, 1428, 1432, 1436, 1440, 1444, 1448, 1452, 1456, 1460, 1464, 1468, 1472, 1476, 1480, 1484, 1488, 1492, 1496, 1500, 1504, 1508, 1512, 1516, 1520, 1524, 1528, 1532, 1536, 1540, 1544, 1548, 1552, 1556, 1560, 1564, 1568, 1572, 1576, 1580, 1584, 1588, 1592, 1596, 1600, 1604, 1608, 1612, 1616, 1620, 1624, 1628, 1632, 1636, 1640, 1644, 1648, 1652, 1656, 1660, 1664, 1668, 1672, 1676, 1680, 1684, 1688, 1692, 1696, 1700, 1704, 1708, 1712, 1716, 1720, 1724, 1728, 1732, 1736, 1740, 1744, 1748, 1752, 1756, 1760, 1764, 1768, 1772, 1776, 1780, 1784, 1788, 1792, 1796, 1800, 1804, 1808, 1812, 1816, 1820, 1824, 1828, 1832, 1836, 1840, 1844, 1848, 1852, 1856, 1860, 1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2100, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120, 2124, 2128, 2132, 2136, 2140, 2144, 2148, 2152, 2156, 2160, 2164, 2168, 2172, 2176, 2180, 2184, 2188, 2192, 2196, 2200, 2204, 2208, 2212, 2216, 2220, 2224, 2228, 2232, 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2256, 2260, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296, 2300, 2304, 2308, 2312, 2316, 2320, 2324, 2328, 2332, 2336, 2340, 2344, 2348, 2352, 2356, 2360, 2364, 2368, 2372, 2376, 2380, 2384, 2388, 2392, 2396, 2400, 2404, 2408, 2412, 2416, 2420, 2424, 2428, 2432, 2436, 2440, 2444, 2448, 2452, 2456, 2460, 2464, 2468, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2496, 2500, 2504, 2508, 2512, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552, 2556, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2580, 2584, 2588, 2592, 2596, 2600, 2604, 2608, 2612, 2616, 2620, 2624, 2628, 2632, 2636, 2640, 2644, 2648, 2652, 2656, 2660, 2664, 2668, 2672, 2676, 2680, 2684, 2688, 2692, 2696, 2700, 2704, 2708, 2712, 2716, 2720, 2724, 2728, 2732, 2736, 2740, 2744, 2748, 2752, 2756, 2760, 2764, 2768, 2772, 2776, 2780, 2784, 2788, 2792, 2796, 2800, 2804, 2808, 2812, 2816, 2820, 2824, 2828, 2832, 2836, 2840, 2844, 2848, 2852, 2856, 2860, 2864, 2868, 2872, 2876, 2880, 2884, 2888, 2892, 2896, 2900, 2904, 2908, 2912, 2916, 292

[illegible][illegible]

... ..

* ... ..

... ..

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its objectives and if the results are consistent with their expectations.

... ..

... ..

एवं चेद्वृत्तस्य वि संसृद्धौ चेव गंयलाहो ह ।

ण य मंचीयदि गंधो मुद्धरेणवि मंदभागस्त ॥११३५॥

‘एवं चेद्वृत्तस्य वि’ एवं चेद्वृत्तान्त्यादि संययिन् एव शब्दनामः । न च संययमुपयानि शब्दः । मुचिरं-
गानि मंदभागस्त ॥११३५॥

जदि वि कडंचि वि गंधा संचीणज्जह नह वि से णत्थि ।

तिची गंधेहि सदा लोभो लामेण वद्धदि सु ॥११३६॥

‘जदि वि’ यदपि कर्त्तव्यत्वेनविन् प्रकारेण शब्दाः संययमुपेयुः । तथापि तस्य भुक्तिर्नास्ति शब्दः ।
तथा लोभो लामेण वद्धने ॥११३६॥

जय इंधणेहि अग्गी लवणसमुद्धो जदीमहस्सेहि ।

तह जीवस्स ण तिची अत्थि तिलोमे वि लद्धम्मि ॥११३७॥

‘जय इंधणेहि’ इंधनं ईष्यामि., यथा वा यमुद्धो नदीगह्वरः । तथा परिग्रहं तृप्तिं जीवस्सलोमे
लवणेऽपि ॥११३७॥

पटहन्धम्म ण तिची आगी य महाघणस्स लुद्धम्म ।

संगेमु मुच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारो ॥११३८॥

‘पटहन्धम्म’ पटहातमानधेयस्य यजिन् न भुक्तिरातीतया महाघनस्य लुद्धम् । परिग्रहं मुच्छिद-
मदिरगो जातो दीर्घसंसारः ॥११३८॥

तिचीए असंतीए हाहाभूदस्स घणचित्तस्स ।

किं तत्थ होज्ज सुखं सदा वि पंपाए गहिदस्स ॥११३९॥

‘तिचीए असंतीए’ कृत्तावगताः । ‘होज्ज सुखं’ सम्पदचित्तस्य किं तत्र सुखं भवेत् । आगता गृही-
तस्य ॥११३९॥

गा०—इम प्रकार नाना केटाए करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमें शन्देह ही रहता है ।
क्योंकि अभागे पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नहीं होती ॥११३५॥

गा०—यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे शन्तोष नहीं होता; क्योंकि धन-
लाम हानेसे लोभ बढ़ता है ॥११३६॥

गा०—जैसे ईधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे लवण-
समुद्रकी तृप्ति नहीं होती । वैसे ही तीनो लोक मिल जानेपर भी जीवकी परिग्रहसे तृप्ति नहीं
होती ॥११३७॥

गा०—पटहस्त नामक यणिकके पास बहुत धन था । किन्तु वह बड़ा लोभी था । उसे
शन्तोष नहीं था । अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीर्घसंसारो
हुआ ॥११३८॥

गा०—परिग्रहसे तृप्ति नहीं होनेपर हाथ-हाथ करनेवाले परिग्रहके सम्पत्तिको, जो सदा
तृष्णासे व्याकुल रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥

हम्मदि मारिज्जदि वा वज्झदि रुंमदि य अणवराघो वि ।

आमिमहेदुं षण्णो सज्जदि पक्खीहिं जह पक्खी ॥११४०॥

'हम्मदि' आह्वयने । 'मारिज्जदि' भार्यते, बध्यते कथ्यते चानपराधोऽपि । आमिपनिमित्त सप्त ।
मायने यथा पतिमि पक्षी गृहीताहार ॥११४०॥

मादुपिदुपुत्तदारेसु वि पुरिसो ॥ उवयाइ धीसंभं ।

गंथणिमित्तं जग्गइ रेक्खंतो सन्वरत्तीण ॥११४१॥

'मादुपिदुपुत्तदारेसु वि' विश्वमनोयेष्वपि मात्रादिषु विश्रमं नोपयाति । जागति सर्वरात्री । पान-
यन् ॥११४१॥

सध्वं पि संकमाणो गामे णयरे घरे व रण्णे वा ।

आधारमगणपरो अणप्पवसिओ सदा होइ ॥११४२॥

'सध्वं वि संकमाणो' गर्भवति शत्रुमान घामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेषणपरोऽज्ञात्मकः
सदा भवति ॥११४२॥

गंधपडियाण लुद्धो घीराचरियं विचित्तमावसधं ।

जेज्जदि घट्टजणमज्जे वसदि य सागारिगावसण ॥११४३॥

'गंधपडियाण लुद्धो' गन्धनिमित्त लुब्धो घीरीनाचरित विविक्षमावसधं जेज्जनि । बहुमतमप्ये वसति ।
दृग्गणानां वा वसति ॥११४३॥

गोदूण किंनि सद्दं सगंधो होइ उट्ठिदो सहसा ।

गण्यत्तो पिच्छंतो परिमम द पलादि मुज्झदि य ॥११४४॥

गा०—येन मागके लिपि मागका लोभी पक्षी दूमरे माग ले जाते पक्षीको मारना काटता है वेगे ही लोभी पनाइय मनुष्य विना अणगधके ही दूमगंके द्वारा घाता जाता है, मारा जाना है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥

गा०—परिषट्ठके कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और परनीका भी विश्वास नहीं करता । और मानस आगवर् परिषट्ठकी रत्नवाली करता है ॥११४१॥

गा०—यह गंधकी शक्ती दृष्टि देखना है कि ये मेरा घन करनेवाले है । और गांव, नगर, घर अथवा वनम रिमोका आश्रय छोड़ना फिरना है इस तरह वह गदा पराधीन रहता है ॥११४२॥

गा०—यह परिषट्ठकी लोभी धीर पुष्पांके रहने योग्य एकान्त स्थानमें रहना पगन्द नहीं करता । यह रहने जनसमुदायमें मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पगन्द करता है ॥११४३॥

गा०—रिषिदू भी मुज्झ मुनिकर परिषट्ठी एकदम उठकर गंध और देखना है, अपने घनको छोड़ना है और जगह भगवता है अथवा मुक्ति हो जाना है ॥११४४॥

विजयोदया टीका

'सोदृक् रिचि तदं' धुक्वा वयन वन्द परिग्रहान्महोत्थिन. तर्वा दिव. द्वेदमा
इयं, पलापने, मुहनि वा ॥११४४॥

तेणमण्णागेह्दं तहं गिरिं उप्पहेण य पलादि ।

पविसदि य 'देहं दुग्गं जीवाणं वह करेमाणो ॥११४५॥

'तेणमण्ण' लोभमयेन । 'आरोहहि' आरोहति तर्ग गिरि वा । लम्भाय वा वावति । प्र
दुग्गं वा स्थान जीवाना वापन दुग्गं ॥११४५॥

तह वि य चोरा चारमढा वा गच्छं हरेज्ज अयस्सम् ।

गेहिज्ज 'दाइया वा राणाणो वा विलुं पिज्ज ॥११४६॥

तथाः पलापनपावनदिहं दुग्गं तो इय हुरन्ति चोरा वा चारमढा वा । परवत्तय दाया
राणाणो वा विलुपन्ति ॥११४६॥

मंगणिमिच्छं कुट्टो कलहं रोळं करिज्ज वेरं वा ।

पहणेज्ज व भारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य 'हम्मेज्ज ॥११४७॥

'मंगणिमिच्छं कुट्टो' छट. परिग्रहनिमित्तं कलहं वेरं वा करोति हिति, तावन्ति । परं
योयति वा परेण वा तावन्ति मार्गे वा परं ॥११४७॥

अहवा होइ विणामो गंधम्म जलमिमसयादीहिं ।

'णट्टे गंधं य पुणो तिच्चं पुरिसो लहदि दुक्खं ॥११४८॥

'अथवा होइ विणामो' अथवा सन्वस्य विणामो अवेत् अग्नित्रयमुपकादिभि । मत्ते
दुक्खं लभते मनुष्य ॥११४८॥

सोयइ विलवइ कदइ णट्टे गंधम्मि होइ विसण्णो ।

पज्झादि णिवाइज्जइ वेवइ उक्कंठिओ होइ ॥११४९॥

भा०—चोरके प्रथमे वृत्त अथवा पक्षात्पर चढ़ जाता है । अथवा मार्गसे व जाता
से जाता है और जोबोका घात करते हुए सालाव या किन्हे छिप जाता है ॥११४५॥

भा०—इस प्रकार दौड़-धुप करनेपर भी चोर अथवा बलवान् मनुष्य उसे प
उमके द्रव्यको हर लेते हैं । अथवा भाई बगैरह ले लेते हैं या राजा लूट लेता है ॥११४६॥

भा०—परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करना है, कलह करता है, विवाद कर
करता है, भारघोट करता है, दूसरेके द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं
है ॥११४७॥

भा०—अथवा आपसे, जलसे और भूयकों आदिमे परिग्रहका विनाश हो जा
विनाश होनेपर मनुष्यको शीघ्र दुःख होता है ॥११४८॥

'सोयदि बिलबदि' सोचति, विलपति, क्रन्दति नष्टे परिग्रहे विपणयन भवति । चिन्तो करोति ।
न्तस्मन्तापाञ्जलादिकं, वेपते उत्कण्ठितो भवति ॥११४९॥

उज्झदि अंतो पुरिसो अप्पिये णट्टे सगम्मि गंथम्मि ।

वायावि य अक्खिप्पइ चुट्ठी विय होइ से मूढा ॥११५०॥

'उज्झदि' दहते अन्तः । पुरुष आन्तरीये नष्टे परिग्रहे । वागपि नश्यति बुद्धिरपि मन्दा भवति ॥११५०॥

उम्मत्तो होइ णरो णट्टे गंथे गहोवसिट्ठो वा ।

घट्टदि मरुप्पवादादिण्हिं बहुघा णरो मरिदुं ॥११५१॥

'उम्मत्तो होइ णरो' उम्मत्तो भवति मरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहणहीन इव चेट्टते मरुप्रतापादि-
तुं ॥११५१॥

चैलादीया संग्गा संसज्जंति विविहेहिं जंतूहिं ।

आगंतुगा वि जंतू हवंति गंथेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥

'चैलादिणा' संग्गादिवेलावरणादयः परिग्रहा । 'संसज्जंति' सम्मुख्येनामुपयान्ति । 'विविहेहिं जंतूहिं'
वाप्रादिरन्तुभिः । 'आगंतुगा वि जंतू' आगन्तुकाश्च अन्तवः । 'गंथेसु सण्णिहिदा भवति' ग्रन्थेषु मन्त्रिहिता
वन्ति मृगारिषीन्निवासान्मुपादयः । घान्थेषु कीटादयः गुह्येषुप्राप्तिरुपमा तेषामादाने ॥११५२॥

आदाणे निक्खेवे 'सरेमणे चावि तेसि गंथाणं ।

उक्कसणे वेक्कसणे 'फालणपफोडणे चैव ॥११५३॥

आदाने, निक्षेपे, सम्प्राप्ते, वितरणे, वन्दने, मोक्षने, तेषां घन्यानां पाठने विधूयने च ॥११५३॥

उद्दणधंघणवेट्ठणआदावणधोव्वणादिकिरियासु ।

मंघट्ठणपग्गिदावणहणणादी होदि जीवाणं ॥११५४॥

गा०—यह शोक करता है, विनाश करता है, चिन्ता करता है, मोक्ष-विश्रुत होता है । चिन्ता
करता है । अन्तरंगमं गन्तव्य होनेमें जलादि पीना है, कापता है, उत्कण्ठित होता है ॥११५४॥

गा०—अपने परिग्रहमें नष्ट होनेपर पुरुष अन्दर ही अन्दर जला करता है । उमरी बाणी
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥

गा०—परिग्रहमें नष्ट होनेपर मनुष्य विनाशमें पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उम्मत हो जाता
है । और प्रायः पर्यन्त आदिम गिरकर मरनेको चेष्टा करता है ॥११५१॥

गा०—वस्त्रादि परिग्रहमें नाना प्रकार सम्मुख्येन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । बाहरने
आकर भी वृक्ष, शटमल वगैरह बस जाते हैं । घान्थमें कीड़े लग जाते हैं । गुह्य आदि मन्त्र
करनेपर उमम भी जीव पैदा हो जाते हैं ॥११५२॥

गा०—परिग्रहमें घट्टण करने, रत्नने, सम्प्राप्त करने, बाहर से जाने, वन्दन मोक्षने,

छेदने, छेदने, बन्धने, बन्धने, छेदने, छेदने प्रयोगने च । सम्पन्ने परितोषनहृत्कारिकं भवति जीवानां ॥११५४॥

जदि वि विक्किचदि जंतू दोसा ते चेव हुंति से लग्गा ।

होदि य विक्किचणे वि हु तज्जोणिविजोअणा णियय ॥११५५॥

'जदि वि विक्किचदि' यत्पि निराश्रयस्ते जीवास्त एव तपट्टादयो दोषा भवन्ति । भवति च पुनश्चरणे तेषां तयोर्निर्वियोजना निश्चयेन ॥११५५॥

एवमचितपरिग्रहवत्तदोषमभिप्राय सचितपरिग्रहदोषमाशब्दे—

सच्चित्ता पुण गंया वधंति जीवे सयं च दुक्खंति ।

पायं च तण्णिमिचं परिगण्हंतस्स से होई ॥११५६॥

'सच्चित्ता पुण गंया वधंति जीवे' परिग्रहा क्षमोक्षमयोगमहिष्यादयो ध्वान्त जीवान्त्वय च दुःखिता भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमाना कृष्यादिके पाप च स्वपरिग्रहीतज्ञानवृत्तासयमनिमित्त तस्य भवति ॥११५६॥

इंदियमयं सरीरं गंधं गेण्हदि य देहसुक्खसंयं ।

इंदियसुहामिलासो गंधगाहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥

'इंदियमयं सरीरं' इन्द्रियमयं शरीरं । स्वर्णनादिरश्मिरेन्द्रियाभारत्वात् । परिग्रह च चेतप्रावरणादिकं इन्द्रियमुत्पादयेत् नृणां च वायुवृत्ताद्यनित्यवृत्तपरिणयेनाप । आरमणरीरे वस्त्रालङ्कारादिभिरलङ्किते परमि-
लापमुत्पाद्य तद्वत्त्वमयनित्यप्रोत्पद्यितया अभिमते भाषयति । संवनायचं च तत् इन्द्रियमुत्पन्नमिलासो ग्रन्थं गृह्यतः सिध्यति ॥११५७॥

फाड़ने, साड़ने, छेदने, धाँधने, डाँकने, सुसाने, धोने, मलने आदिमें जीवोका घात आदि होता है ॥११५८-५९॥

गा०—यदि वस्त्रादि परिग्रहमे जन्तुओको अलग किया जाये तब भी वे ही दोष लगते हैं । क्योंकि उन जन्तुओकी दूर करनेपर उनका मोनिस्थान छूट जाता है और इसमे उनका मरण हो जाता है ॥११५९॥

इस प्रकार अचिन परिग्रहके दोष कहकर सचित परिग्रहके दोष कहते हैं—

गा०—दासी-दास, गाय-गैस आदि सचित परिग्रह जीवोका घात करते हैं और स्वयं दुखी होते हैं । तथा उन्हें खेती आदि कामोंमें लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी उनका स्वामी भी होना है ॥११६०॥

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कर्मबन्धमे निमित्त होती है अतः भुभुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । परिग्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा अवश्य होती है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोका आधार है । वस्त्र ओढ़ना आदि परिग्रह मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिए ही ग्रहण करता है । ऐसा वह हवा धूप आदिके अनित्य स्पर्शसे बचनेके लिए करता है । तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरकी

स्वाध्यायध्यानाद्ययोस्तपसो विघ्नकारी परिग्रहस्तदुभयं चान्तरेण न संवरनिजरे । तपोरभावे कुता निरवरोपकर्मापयो भवतीति वक्ष्यति—

गंधस्स गहनरक्खणसारवणाणि णियदं करेमाणो ।

विक्खित्तमणो ज्ञाणं उवेदि कह मुक्कसज्झाओ ॥११५८॥

‘गंधस्स गहनरक्खण’ परिग्रहादानं, तद्रक्षणं, रक्षणस्कारं च निरयं कुर्वन् व्याशिक्षयित्तं, कथं गुप्त-
ध्यानं कुर्यान् विमुक्तस्वाध्याय । एतदुच्यते भवति—व्याशिक्षयित्तम्यं न स्वाध्यायः, अगतिं तस्मिन्प्रशुभायात्मा-
विदुषं ध्येयैकनिष्ठ ध्यानं कथमिव वर्तते ॥११५८॥

परभवव्याप्य दोषं परिग्रहमुत्पाद्यात्तमुपदर्शयति—

गंधेसु घडिदहिदओ होइ दरिदो भवेसु बहुरेसु ।

होदि कुणतो णिच्चं कम्मं आहारहेदुम्मि ॥११५९॥

‘गंधेसु घडिदहिदओ’ ग्रन्थासक्तचित्तं बहुषु भवेपु दरिदो भवति । आहारमात्रमुद्दिश्य नीचकर्मकारी
भवति । शिबिकोदहनं, उपानद्वेषनं, पुरीषमुत्पाद्यनयनं इत्यादिकं नीचं कर्म ॥११५९॥

विविहाओ जायणाओ पावदि परभवगदो वि धणहेदुं ।

लुद्धो पंपागहिदो दाहाभूदो किलिस्सदि य ॥११६०॥

‘विविहाओ जायणाओ पावदि’ विविधा यातनाः प्राप्स्यति । परभवगतोऽपि घननिमित्तं सुखं, आशया

भूषितं करके मनुष्य दूसरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके शरीरके संसर्गमें
उत्पन्न अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अतः परिग्रहको स्वीकार करनेवालेके
इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय और
ध्यानके बिना संवर और निर्जरा नहीं होती । और संवर निर्जराके अभावमें समस्त कर्मों का
विनाश कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं—

गा०—टी०—परिग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालमें सदा लगा रहनेवाले
पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है । तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे शुभध्यान कैसे कर
सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित्त व्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर
सकता । और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपको न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान
कैसे हो सकता है ॥११५८॥

परिग्रह उत्पन्न हुआ दोन भव-भवमें दुःख देता है यह कहते हैं -

गा०—जिसका चित्त परिग्रहमें आसक्त होता है वह भव-भवमें दरिद्र होना है । केवल पेट
भरनेके लिए उसे पालकी उठाना, जूने बेचना, टट्टी पेसाव साफ करने आदिका नीच काम करना
पड़ता है ॥११५९॥

गा०—परिग्रहमें आसक्त पुरुष पर भवमें भी धनके लिए अनेक कष्ट उठाना है । लोभके

प्रकृष्टया गृहीतो ह्य मय क्लेशजनं कुर्वतोऽपि मय धनं न भवति, ज्ञानं वा नष्टमिति कृतहाहाकार वि-
श्वसि ॥११६०॥

एदेसि दोसाणं मुंचइ गंयजहणेण सव्वेसिं ।

तत्त्विवरीया य गुणा लभदि य गंयस्स जहणेण ॥११६१॥

‘एवेमि दोसाणं मुचइ’ पूर्वोक्तान्परिग्रह्यहृषण्यजान्दोषान्नोपास्तव्येति विपरिग्रहाभूतान्गुणानपि
लभने ॥११६१॥

गंधच्चाओ इंदियणिवारणे अंकुसो व हत्थिस्स ।

णयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्तो असंगमं ॥११६२॥

‘गंधच्चाओ’ ध्वजः । ‘इंदियनिवारणे’ इत्ययमिन्द्रियसंग्रह उपयोगेन्द्रियविषय मत्तमी च
निमित्तज्ञाया । हेतुयमर्थ — इन्द्रियज्ञानस्य रागद्वेषमूलस्य निवारणे निमित्तभूतोऽकुप इव हस्तिनो निवारणं
उत्तरयमानात् । ‘णयरस्स खाइया वि य’ नयरस्स खातिका इव । ‘असंगमं’ निरपरिग्रहा । ‘इंदियगुत्तो’
इन्द्रियगुत्तरिन्द्रियगुणा रागोत्पत्तिनिमित्तोन्द्रियज्ञानरक्षा ॥११६२॥

सत्पबहुलमि रणे अमंतविज्जोसहो जहा पुरिसो ।

होइ ददमप्पमत्तो तइ णिमांधो पि विसण्णु ॥११६३॥

‘सत्पबहुलमि’ संप्रवृत्ते । ‘रणे’ अरण्ये । ‘अमंतविज्जोसहो’ मत्तमेव, विजया औपधेन च रहित
पुराण । ‘ददमप्पमत्तो होइ’ निवृत्ता अप्रमत्तो भवति । तथा निग्रन्थोऽपि धार्मिकध्यानबलज्ञानयथाख्यात-

वशीभूत हो तुण्यामे पडकर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति
नही होती या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥

गा०—परिग्रहका त्याग करनेमें ये सब दोष नहीं होते । तथा इनके विपरीत गुणोंकी
प्राप्ति होती है ॥११६१॥

गा०—टी०—‘इंदियनिवारणे’ में आये इन्द्रिय शब्दका अर्थ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा मत्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है । अतः उसका अर्थ होना है—

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञानकी रोकनेमें निमित्त है जैसे अकुप हाथीको रोकनेमें
निमित्त है । अर्थात् जैसे अकुप हाथीको उन्मार्गपर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग
इन्द्रियोंको विषयोंमें जानेमें रोकता है । इन्द्रियाँ ही रागद्वेषकी मूल हैं । अथवा जैसे खाई
नगरकी रक्षा करती है वैसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमें निमित्त इन्द्रियोंसे रक्षा करता
है ॥११६२॥

गा०—टी०—जैसे मत्त, विजया और औपधीमें रहित पुराण सर्गोंमें भरे जंगलमें अत्यन्त
सावधान रहता है । वैसे ही निग्रन्थ साधु भी जो धार्मिक सम्यग्दर्शन बलज्ञान और यथाख्यात

१. तथा निग्रन्थोऽपि विषयेष्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियज्ञाने अप्रमत्तताया उपाय अर्थात् हनत्वात्यन्तेन
गाथाद्वयेनाख्यातं — ज० ।

चात्रिप्रमन्त्रविशोपधिगृहीतो विषयाग्नये रागादिमन्त्रद्वये सावधानोऽपि भवेत् ॥११६३॥

रागो हवे मणुण्णे गंधे दोमो य होइ अमणुण्णे ।

गंधच्छायाण पुणो रागदोमा हवे चत्ता ॥११६४॥

रागद्वेषयो कर्मणा मूलयोनिमित्त परिग्रह, परिग्रहस्याग्रे रागद्वेषो एव त्यज्य भवति । बाह्यद्रव्य मनसा स्वीकृत रागद्वेषयोर्बीज, तस्मिन्मनसि गृहकारिण्यकारणे न च कर्मभाषाद्रागद्वेषवृत्तिर्यथा मन्यपि मृत्पिण्डे दण्डान्न-
नन्तकारणवैकल्ये स घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥

कर्मणा निर्जराये उपाय परीपह्यहृत् । तथा बोधन 'पूर्वोपासकर्मनिर्जराय परिपोषका, परीपहा'
[त० मू० १।८] ते च परीपहा पोडा भवन्ति ग्रन्थचेलप्रावरणादिक त्यजतेति व्यापद्ये—

सीदुपहृदसममयादियाण दिण्णो परीसहाण उरो ।

मीदादिणिचारणम् गंधे णिययं जहतंण ॥११६५॥

'सीदुपहृदसममयादियाण' । ननु च दुःखोपनिगाने गन्धेऽन्यद्विज्ञाना परीपहृदस्य, न तु क्षीणोपादयो ।
नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाश्च ग्रन्थसवरनिर्जरादीनामुपायो न भवन्ति । योऽनात्मपरिणामो

चात्रिग्रहण मन्त्र विद्या और औपधिते रहित है अर्थात् जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है
यह रागद्वेषरूप सपों में भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥

विशेषार्थ—इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुगम रागद्वेषको उत्पन्न
करनेवाले मोहनीयकर्मका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागद्वेषरूप प्रवृत्ति
नहीं होती । उसके अभावमें नवीन कर्मबन्ध नहीं होता । अतः परिग्रहका त्याग ही मोदका
उपाय है ॥११६३॥

गा०—मनोज्ञ विषयमें राग होता है और अमनोज्ञ विषयमें द्वेष होता है । अतः परिग्रहका
त्याग करनेमें रागद्वेषका त्याग हो जाता है ॥११६४॥

टी०—कर्मबन्धके मूल रागद्वेष हैं और रागद्वेषका निमित्त परिग्रह है । परिग्रहको
त्यागने पर रागद्वेषका त्याग हो जाता है । बाह्य द्रव्यको मनसे स्वीकार करना ही रागद्वेषका
बीज है । उग सहकारी कारणके अभावमें केवल कर्ममात्रमें रागद्वेष नहीं होते । जैसे मिट्टीके होने
पर भी दण्ड आदि मृदायक कारणांके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥

परीपहोका सहना कर्मोंकी निर्जराका उपाय है । कहा भी है—पूर्वमें बोधे गये कर्मोंकी
निर्जराके लिए परीपह्य सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीपहोका सहना
होता है, यह कहते हैं—

गा०—टी०—शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोको जो नियमसे त्याग
देता है वह शीत, उष्ण, ढाग मच्छर आदि परीपहोको सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर
देता है ।

टी०—दुःख आने पर गवयेऽ न करना परीपह्य जय है । शीत उष्ण आदि परीपह्य जय
नहीं है, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नहीं हैं । और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, गवर,

मामी निर्मरातेनु नया पुद्गलद्रव्यगतकपादय । अनामपरिणामावन धीतादय द्युतिपागादयो दुःसहेतवः । न तु दुःख, न हि मूच्छते क्षुत्पिपासादय परीपत्ता इति । नैव दोषः । क्षुत्पिपासादयो परिणामवात् क्षुत्पिपासादयो । तेन द्युतिपागादीनोऽप्य-दसमस्तान्मात्रादयो परीपत्ताभिर्मूचिर्न विवक्ष्यते । साक्षुत्पिपासादयो विषयान्' सीतोष्णरसगन्धरासीनां । 'परिपत्तायं उरो विष्णो' परीपत्ताया उरा दत्ता । तेन 'सीतादिनिवारणे' सीतादीनां निरोधकत्वात् । नैव विषये अहंतेन' अन्धान्नियन्त्यत्रता ॥११६५॥

देहे आदर तवस्य हिमादिरसयस्य भूल परिश्रवको भवति परिग्रह त्यजतेत्यावष्टे—

अम्हा निगंयो मो वादादवमीददंसममयाणं ।

महदि य विविधा वाधा तेण मदेहे अणादरदा ॥११६६॥

'अम्हा' परमात्मा । 'विगंयो मो' निरपरिग्रहाणो 'वादादवमीददंसममयाणं' विविधा वाधा बाधात-परीपत्तादयममयाणां विविध दुःखं 'महदि' महते । 'तेण' महेतेन । 'मदेहे' एवमेव 'अणादरदा' आदराभावः । शरीरे अहंतादरस्य अहंतादयो हिमादिक, सपिण्ड स्वजन्यान्निगूहजन प्रपत्ते ॥११६५॥

गंगपरिममणादी निस्मंमे पत्ति मन्त्रवियखेवा ।

ज्झाणज्झेणाणि तओ तम्म अविगंयेण वच्छति ॥११६७॥

'गंगपरिममणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वसम्बन्धेन केदमस्तीति । तथा तत्स्वामिनां कीदृश स्वामिन्वं वा कस्यां अर्थावष्टे इति पुनर्वाचा ? लाभ सम्बन्धः, अलाभे दोषमनस्पत्ता,

निर्मरा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निर्जराका कारण नहीं है । जैसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि । शीत आदि आत्माके परिणाम नहीं है । तथा भूत प्यास आदि दुःखके कारण है किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं है । तब आप कैसे कहते हैं कि भूत प्यास आदि परीपह है ?

समाधान—उक्त दोष ठीक नहीं है क्योंकि भूत आदि शब्दोका अर्थ भूत आदिसे होने वाला दुःख है । अतः भूत, प्यास, शीत, उष्ण, हास-मच्छर, नाग्य आदिको परीपह कहनेमें कोई विरोध नहीं है । अतः जो इन परीपहोंको दूर करनेके उपायोंमें त्याग देता है वह शीत आदिको कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई सकलेश नहीं करता ॥११६५॥

गमस्त हिमा आदि अर्ग्यमका भूल शरीरमें आदरभाव है । परिग्रहको त्यागने पर वह भी त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं—

गा०—यतः परिग्रहका त्यागो निर्वन्ध वायु, धूप, शीत, हासमच्छर आदिके अनेक कष्टोंका महता है । उस सहनसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है । और शरीरका आदर न करने वाला गमस्त हिमा आदिको छोड़ देता है और अपनी चक्कि को न छिपाकर तपका प्रयत्न करता है ॥११६६॥

गा०—टी०—अनेको दृष्ट परिग्रहको खोजनेमें कष्ट होता है । तथा वह मिल भी जायें तो उसके स्वागोको खोजनेमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है । स्वामी मिल जायें तो उससे

[illegible]

मन्त्रः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

— इ. स. १९५६ ई. में अर्जुन कुमार पुरी ॥१९६८॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

[illegible][illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

2014. 10. 20. 10:00 ~ 10:30

1. 在 1950 年 10 月 1 日以前，凡在 1949 年 12 月 31 日以前，
 2. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 3. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 4. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 5. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 6. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 7. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 8. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 9. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 10. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，

[illegible]
$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3, \quad t = 4, \quad u = 5, \quad v = 6, \quad w = 7, \quad x = 8, \quad y = 9, \quad z = 10, \quad t = 11, \quad u = 12, \quad v = 13, \quad w = 14, \quad x = 15, \quad y = 16, \quad z = 17, \quad t = 18, \quad u = 19, \quad v = 20, \quad w = 21, \quad x = 22, \quad y = 23, \quad z = 24, \quad t = 25, \quad u = 26, \quad v = 27, \quad w = 28, \quad x = 29, \quad y = 30, \quad z = 31, \quad t = 32, \quad u = 33, \quad v = 34, \quad w = 35, \quad x = 36, \quad y = 37, \quad z = 38, \quad t = 39, \quad u = 40, \quad v = 41, \quad w = 42, \quad x = 43, \quad y = 44, \quad z = 45, \quad t = 46, \quad u = 47, \quad v = 48, \quad w = 49, \quad x = 50, \quad y = 51, \quad z = 52, \quad t = 53, \quad u = 54, \quad v = 55, \quad w = 56, \quad x = 57, \quad y = 58, \quad z = 59, \quad t = 60, \quad u = 61, \quad v = 62, \quad w = 63, \quad x = 64, \quad y = 65, \quad z = 66, \quad t = 67, \quad u = 68, \quad v = 69, \quad w = 70, \quad x = 71, \quad y = 72, \quad z = 73, \quad t = 74, \quad u = 75, \quad v = 76, \quad w = 77, \quad x = 78, \quad y = 79, \quad z = 80, \quad t = 81, \quad u = 82, \quad v = 83, \quad w = 84, \quad x = 85, \quad y = 86, \quad z = 87, \quad t = 88, \quad u = 89, \quad v = 90, \quad w = 91, \quad x = 92, \quad y = 93, \quad z = 94, \quad t = 95, \quad u = 96, \quad v = 97, \quad w = 98, \quad x = 99, \quad y = 100, \quad z = 101, \quad t = 102, \quad u = 103, \quad v = 104, \quad w = 105, \quad x = 106, \quad y = 107, \quad z = 108, \quad t = 109, \quad u = 110, \quad v = 111, \quad w = 112, \quad x = 113, \quad y = 114, \quad z = 115, \quad t = 116, \quad u = 117, \quad v = 118, \quad w = 119, \quad x = 120, \quad y = 121, \quad z = 122, \quad t = 123, \quad u = 124, \quad v = 125, \quad w = 126, \quad x = 127, \quad y = 128, \quad z = 129, \quad t = 130, \quad u = 131, \quad v = 132, \quad w = 133, \quad x = 134, \quad y = 135, \quad z = 136, \quad t = 137, \quad u = 138, \quad v = 139, \quad w = 140, \quad x = 141, \quad y = 142, \quad z = 143, \quad t = 144, \quad u = 145, \quad v = 146, \quad w = 147, \quad x = 148, \quad y = 149, \quad z = 150, \quad t = 151, \quad u = 152, \quad v = 153, \quad w = 154, \quad x = 155, \quad y = 156, \quad z = 157, \quad t = 158, \quad u = 159, \quad v = 160, \quad w = 161, \quad x = 162, \quad y = 163, \quad z = 164, \quad t = 165, \quad u = 166, \quad v = 167, \quad w = 168, \quad x = 169, \quad y = 170, \quad z = 171, \quad t = 172, \quad u = 173, \quad v = 174, \quad w = 175, \quad x = 176, \quad y = 177, \quad z = 178, \quad t = 179, \quad u = 180, \quad v = 181, \quad w = 182, \quad x = 183, \quad y = 184, \quad z = 185, \quad t = 186, \quad u = 187, \quad v = 188, \quad w = 189, \quad x = 190, \quad y = 191, \quad z = 192, \quad t = 193, \quad u = 194, \quad v = 195, \quad w = 196, \quad x = 197, \quad y = 198, \quad z = 199, \quad t = 200, \quad u = 201, \quad v = 202, \quad w = 203, \quad x = 204, \quad y = 205, \quad z = 206, \quad t = 207, \quad u = 208, \quad v = 209, \quad w = 210, \quad x = 211, \quad y = 212, \quad z = 213, \quad t = 214, \quad u = 215, \quad v = 216, \quad w = 217, \quad x = 218, \quad y = 219, \quad z = 220, \quad t = 221, \quad u = 222, \quad v = 223, \quad w = 224, \quad x = 225, \quad y = 226, \quad z = 227, \quad t = 228, \quad u = 229, \quad v = 230, \quad w = 231, \quad x = 232, \quad y = 233, \quad z = 234, \quad t = 235, \quad u = 236, \quad v = 237, \quad w = 238, \quad x = 239, \quad y = 240, \quad z = 241, \quad t = 242, \quad u = 243, \quad v = 244, \quad w = 245, \quad x = 246, \quad y = 247, \quad z = 248, \quad t = 249, \quad u = 250, \quad v = 251, \quad w = 252, \quad x = 253, \quad y = 254, \quad z = 255, \quad t = 256, \quad u = 257, \quad v = 258, \quad w = 259, \quad x = 260, \quad y = 261, \quad z = 262, \quad t = 263, \quad u = 264, \quad v = 265, \quad w = 266, \quad x = 267, \quad y = 268, \quad z = 269, \quad t = 270, \quad u = 271, \quad v = 272, \quad w = 273, \quad x = 274, \quad y = 275, \quad z = 276, \quad t = 277, \quad u = 278, \quad v = 279, \quad w = 280, \quad x = 281, \quad y = 282, \quad z = 283, \quad t = 284, \quad u = 285, \quad v = 286, \quad w = 287, \quad x = 288, \quad y = 289, \quad z = 290, \quad t = 291, \quad u = 292, \quad v = 293, \quad w = 294, \quad x = 295, \quad y = 296, \quad z = 297, \quad t = 298, \quad u = 299, \quad v = 300, \quad w = 301, \quad x = 302, \quad y = 303, \quad z = 304, \quad t = 305, \quad u = 306, \quad v = 307, \quad w = 308, \quad x = 309, \quad y = 310, \quad z = 311, \quad t = 312, \quad u = 313, \quad v = 314, \quad w = 315, \quad x = 316, \quad y = 317, \quad z = 318, \quad t = 319, \quad u = 320, \quad v = 321, \quad w = 322, \quad x = 323, \quad y = 324, \quad z = 325, \quad t = 326, \quad u = 327, \quad v = 328, \quad w = 329, \quad x = 330, \quad y = 331, \quad z = 332, \quad t = 333, \quad u = 334, \quad v = 335, \quad w = 336, \quad x = 337, \quad y = 338, \quad z = 339, \quad t = 340, \quad u = 341, \quad v = 342, \quad w = 343, \quad x = 344, \quad y = 345, \quad z = 346, \quad t = 347, \quad u = 348, \quad v = 349, \quad w = 350, \quad x = 351, \quad y = 352, \quad z = 353, \quad t = 354, \quad u = 355, \quad v = 356, \quad w = 357, \quad x = 358, \quad y = 359, \quad z = 360, \quad t = 361, \quad u = 362, \quad v = 363, \quad w = 364, \quad x = 365, \quad y = 366, \quad z = 367, \quad t = 368, \quad u = 369, \quad v = 370, \quad w = 371, \quad x = 372, \quad y = 373, \quad z = 374, \quad t = 375, \quad u = 376, \quad v = 377, \quad w = 378, \quad x = 379, \quad y = 380, \quad z = 381, \quad t = 382, \quad u = 383, \quad v = 384, \quad w = 385, \quad x = 386, \quad y = 387, \quad z = 388, \quad t = 389, \quad u = 390, \quad v = 391, \quad w = 392, \quad x = 393, \quad y = 394, \quad z = 395, \quad t = 396, \quad u = 397, \quad v = 398, \quad w = 399, \quad x = 400, \quad y = 401, \quad z = 402, \quad t = 403, \quad u = 404, \quad v = 405, \quad w = 406, \quad x = 407, \quad y = 408, \quad z = 409, \quad t = 410, \quad u = 411, \quad v = 412, \quad w = 413, \quad x = 414, \quad y = 415, \quad z = 416, \quad t = 417, \quad u = 418, \quad v = 419, \quad w = 420, \quad x = 421, \quad y = 422, \quad z = 423, \quad t = 424, \quad u = 425, \quad v = 426, \quad w = 427, \quad x = 428, \quad y = 429, \quad z = 430, \quad t = 431, \quad u = 432, \quad v = 433, \quad w = 434, \quad x = 435, \quad y = 436, \quad z = 437, \quad t = 438, \quad u = 439, \quad v = 440, \quad w = 441, \quad x = 442, \quad y = 443, \quad z = 444, \quad t = 445, \quad u = 446, \quad v = 447, \quad w = 448, \quad x = 449, \quad y = 450, \quad z = 451, \quad t = 452, \quad u = 453, \quad v = 454, \quad w = 455, \quad x = 456, \quad y = 457, \quad z = 458, \quad t = 459, \quad u = 460, \quad v = 461, \quad w = 462, \quad x = 463, \quad y = 464, \quad z = 465, \quad t = 466, \quad u = 4$$
[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Journal of Management Education 36(7) 809-824

'मध्यस्थ होइ' सर्वत्र यथापि गमने भागमने च 'समुपगो' लभु । 'हर्षं योतासिरो' रूपं विस्वामकारि न भवति । 'सम' निर्वन्धय । कृष्णप्रावरणादिप्रश्रयान्तरात्प्रमादमुपद्रव करोति घन वा स्थानं योवरादिना प्रश्रयय भवतीति वाङ् । कर्त्तुं परिश्रमं दृष्ट्वा ॥११७०॥

सन्वत्थ अप्पसमिओ णिम्मगो णिम्मओ य सन्वत्थ ।

होदि य णिप्पगियम्मो णिप्पडिक्कम्मो य मच्चत्थ ॥११७१॥

'सत्त्वस्य अपवर्त्मिनो' सर्वत्र दामे, तस्ये अख्ये च आत्मवधार । 'शिवस्यो' निजनिद्रह । 'सत्त्वस्य च निवर्तयो' सर्वत्र निर्धराय । 'होदि च शिवशिवस्मो' प्रवर्ति च निर्व्यापार कृप्यादिशिवप्रारम्भरहित । 'शिवशिवस्मा य' इदं पुनर्द्वय इदं परब्रह्मविन्द्यं दायोन्मियेनक्याय न विद्यते ॥११७॥

सुखादिनो महामुग भवति मगधराज्यानेति वदति—

भारक्षकंता पुरिमो मां ऊरुद्विय निवृद्धो होइ ।

जह तह पराहिय गये निमसंगो निम्वदो होइ ॥११७२॥

‘भारवर्षतो पुरितो भाराज्यं युयु’ । ‘भार ऊदहिय’ आत्मवताय । ‘भित्तुवो होवि’ गुप्तो भवति । यथा तथा ‘जितमंनो विष्णुवो होवो’ निष्परिग्रहं सुखी भवति । अथैव यदहियं दग्धात्मनिर्यय । बाधाभावर-
लक्षणे हि मृतं सकलैव । तथाहि—अधनादिना द्यूषाश्चकपयते आत स्वाध्यायेन सुश्रमति लोक-
मप्यने ॥११७२॥

यस्मादेव पश्चिद्वर्णः निबहुवो जन्मद्वयमाविमो दीपावच—

तद्गद्गा मय्ये संगे अणागए वट्टमाणए तीदे ।

तं मुञ्चत्य णिवार्ह करणकारवणानुमोदेहिं ॥११७३॥

गा.—परिग्रही सर्वत्र जाने धानेन हल्का रहता है। उसका रूप नान दिगम्बर विश्वाम-
कारी होता है। और परिग्रही परिग्रहे भारम भारी होता है। और उसके परिग्रही देवकर
सोम शङ्का करने है कि यह अपने सम्पत्ति शस्त्र विनाम हुए है कोई उपद्रव न करे। अथवा यह
अपने चौवर आदिमे छिपाकर धन सो नही छे जाता ? ॥११७॥

पा०—जो अपरिग्रही होता है वह सर्वत्र गाँव, नगर और घनसे स्वाधीन रहता है। उसे किसीका आश्रय लेना नहीं होता। और वह सर्वत्र निर्भय रहता है। उसे कृपि आदि काम करना नहीं होता। सदा शनका काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नहीं रहती ॥११७॥

भाग कहते हैं कि मूत्रके अभिलाषीको गरिग्रहके त्यागसे महान् सुख होता है—

गा०—जैसे भारत लड़ा हुआ मनुष्य भारतको उतारकर सुखी होता है वैसे ही परिग्रहको रक्षणकर परिग्रह रहित साधु सुखी होता है। सर्वत्र सुखका लक्षण बोधाका अभाव है। लोकमें भी भोजनके द्वारा भूख व्याप्त करने जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता है ॥११७२॥

'तण्ह' तण्हाण् । 'मरे मंगे' मरान्निष्पन्ना । 'मण्णो' मण्णो । 'बुद्धाण्णो सी' बुद्धाण्णो ।
नरोत्तम 'त' भवान् । 'सत्तव निवारोहि' सर्वथा विनाश । 'वज्रवज्रसत्तामुत्तमि' वज्रसत्तामुत्तम-
मोदनेन । कथं अतोतो भारी वा परिग्रहो वन्धकारणं मे विनाशे ? अगमिना अतीत्यस्य विमर्शने
वस्तुनि ममेव वस्तुमोदति तन्मुग्धानुगमादित्वा अनुभवितामेव वन्धो भवतीति । मा बुद्धाण्णो नुगम्य
अनुरागं वा । एवं भविष्यति इत्यभूत् मम दर्शितं इति ॥११७३॥

जावंति केद्दं मंगा विगमया तिविह कालमंभूता ।

तेहिं तिविहेण विग्दो विमुत्तमंगो जह मरीं ॥११७४॥

'जावति केद्दं मंगा' जावन्ति केचन परिग्रहा । 'विगमया' विनाश । 'वग्दो' वज्रवज्रसत्ता । 'विमुत्त-
मंगो' कालत्रयप्रवृत्तः । 'तेहिं तिविहेण विग्दो' तेषां मनोवाक्यार्थविशेषः यत् 'विमुत्तमंगो' विमुत्तम-
'जह मरीं' त्यज मरीं ॥११७४॥

एयं फदकणिज्जो तिकालतिविहेण नेव मन्वत्थ ।

आसं तण्ह मंगं छिद्दं ममसि च मूच्छं च ॥११७५॥

'एयं फदकणिज्जो' एयं वृत्तकरणीयः । सर्वसंध्यकाराधनां कारणं आहारशरीरव्यापारिकः । एवमुक्तः ।
'तिकाले वि' कालत्रयेऽपि । 'तिविहेण' तिविधेन । 'सत्तव' सर्वविधया मुग्धनाशनाशना । 'आसं' आशा ।
'तण्ह' तृष्णा । 'मंगं' परिग्रहभूता । 'छिद्दं ममसि' ममेदमिति वदत्यं छिद्दि । 'मूच्छं' मोहमिति
यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—मत्तः परिग्रह रत्नने पर इस लोक और परलोकमें बहुतमें दोग होने हैं अतः हैं
क्षपक' तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको वृत्तकारित अनुमोदनमें सर्वथा
दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह वन्धका कारण कैसे है जिसमें उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें 'मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अशुभ परिणामोंसे वन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । दूसरी प्रकार 'मेरे
पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा' ऐसा चिन्तन करनेमें भी कर्मका वन्ध होना है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका वितानक है उस
सत्रको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जिसने कर लिया है ऐसं तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आशा,
तृष्णा, मग, ममत्व और मूर्च्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय भूत चिरकाल तक प्राप्त हो यह आशा है । ये कभी भी
मृगमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा सकल ममत्व है । अत्यागकि मूर्च्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य स्वागच्छस्यमुवाविगममिह जन्मनि प्राप्य निदिगम्युत्तरमाया—

मन्वगमंयविमुक्को मीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयिसुह ण चक्कवट्ठी वि तं लहइ ॥११७६॥

'सत्तलवविमुक्को' परिग्रहस्योपवाद्याभ्यन्तरग्रन्थ । 'मीदीभूदो' मीदीभूत । 'पसण्णचित्तो य' प्रसन्नचित्त मनु । 'जं पावइ पीयिसुह' उत्पन्नोति प्रीत्यप्यस्मै सुखं । 'न चक्कवट्ठी वि तं लहइ' चक्रवर्ती वि तं लभति चक्रवर्तीनि तस्य लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिनस्य स्वप्नाया वाग्मयाकट्टे—

मगविवागमतण्णादिगिद्धि अविनिति चक्कवट्ठिसुह ।

जिम्मंगणिज्जुइमुहम्म कहं अण्ड अणंतभाग पि ॥११७७॥

रागविवागमतण्णादिगिद्धि अविनिति चक्कवट्ठिसुह । रागो विवाह कलमन्वोप रागविवाहकस्य विषय-
मुपमागच्छमानं स्मृत्तानं विषयोऽविन रागो विवाह कल मुहमन्वोपच्यते । गह तृणया वर्मते इति तृणया,
अविनायेन गृद्धि वाग्म्या अमयान इति अनिगृद्धि । न रिद्यते तृणिरस्मिन्नित्यनुति । यदेवमत्र चक्रवर्तिसुख
'चित्तमंगणिज्जुइमुहम्म' नि मंगस्य अस्मिन्नुतिमुह 'उत्पन्नान्तभागपि य उत्पन्नोति ॥११७७॥

महाव्रतगता अतिगदीतो अण्वर्मा इति वर्णयान—

पश्चमह्मय ।

साधेति जं महत्थं आपरिदाइ च जं महत्तेहि ।

जं च मन्लाइ सयं महत्त्वदाइ हवे ताइ ॥११७८॥

'साधेति जं महत्थं' साधयति वस्तुमहाप्रयोजन जनयमानमित्यत्र यद्यनन्तरद्वयनिवारण महत्प्रयो-

भागे कहते है कि परिग्रहके त्यागमे अतिशय मुक्त इगी जन्ममें प्राप्त होता है—

गा०—गमस्य बाह्य लीर अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो मीतीभूत होता है अर्थात्
परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंमे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्न-
चित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप मुक्तको प्राप्त करता है वह मुक्त चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं
होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका मुक्त कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके मुक्तका कल राग है क्योंकि विषय मुक्तका सेवने पुरुषको विषयमे
अनुरक्त करता है । तथा यह तृणयाको बढ़ाता है । अत्यन्त गृद्धिको-लम्पटताको उत्पन्न करता
है । उगमे तुति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका मुक्त अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख
होता है, उसके धनन्तर्वे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिमा आदिका महाव्रत नाम साधक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये अमयमेक निमित्तमे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान्

गजस्यमुवानितपमिह जन्मनि प्राप्य निदिशत्युत्तरपाया—

गमयविमुक्तो सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

वइ पीयिसुह ण चक्कवट्ठी वि तं लहइ ॥११७६॥

को' परित्यक्तान्नेषवाह्याम्यन्तरग्रन्थः । 'सीदीभूदो' सीतीभूतः । 'पसण्णचित्तो य'
पावदि पीरिसुह' यदाप्नोति प्रीत्यात्मकं सुखं । 'न चक्कवट्ठी वि तं लभवि' चक्रवर्त्यपि

स्वल्पताया वारणमाचष्टे—

वेवागसतण्णादिगिद्धि अचित्तित्ति चक्कवट्ठिसुहं ।

संगणिव्वुइसुहस्स कइं अण्णइ अणंतमागं पि ॥११७७॥

हाइमिद्धि अचित्तित्ति चक्कवट्ठिसुहः । रागो विपाकं फलमस्येति रागविपाकरूपं विषय-
त विपर्येय्यति रागो विपाकं फलं मुक्कम्येत्युच्यते । यह सुण्णया वर्तते इति सत्तु'ण,
न जनयति इति अनिगुट्ठि । न विद्यते तृप्तिरस्मिन्नित्यनृप्तिः । यदेवभूत चक्रवर्तिमुख्य
नि संगम्य यन्निवृत्तिमुख्यं 'नस्यान्तमागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

हिमाशीना अन्वयो इति दर्शयति—

ति ज महत्थं आयरिदाइं च जं महल्लेहिं ।

महल्लाइ सयं महन्वदाइं इवे ताइं ॥११७८॥

हृष' मागयन्ति यस्मान्नह्यप्रयोजन असंयमनिमित्तप्रत्यक्षमवदम्बकनिवारण महत्प्रयो-

कि परिग्रहके त्यागमे अतिशय मुख इमी जन्ममे प्राप्त होता है—

न बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो सीतीभूत होता है अर्थात्
प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्न-
जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह मुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं

सुख कम बयो है इसका कारण कहते हैं—

सकि सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको विषयमे
मथा यह तृष्णाको बढ़ाता है । अत्यन्त मुद्धिको—लम्पटताको उत्पन्न करता

'तम्हा' तम्हान् । 'सखे संगे' सख्यारिषहान् । 'अणागरे' अनागतान् । 'बट्टमाणे तीरे' नर्ममाना-
ननोताश्च 'त' भवान् । 'सख्यत्थ' गिवावेहि' गर्वणा निवार्य । करणकारावणानुत्थाहि' कृत ।। रिताग्गामनु-
मोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रही बन्धकारण येन निवारणे ? अयमभिप्राय, अतीतवत्तामिममभेदप्र-
वस्तुनि ममेव वस्त्वामीदृति तदनुस्मरणानुरागादिना अनुभवरिणामेव बन्धो भवतीति मा कृणाम्यनुस्मरण
अनुराग वा । एवं भविष्यति इत्यभूतं मम द्वित्रि हनि ॥११७३॥

जावन्ति केइ मंगा विराधया तिविहकालसंभूदा ।

तेहि तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

'जावन्ति केइ मंगा' यावन्त केनन परिग्रहा । 'विराधया' विनाशना । 'वद्व' ? रत्नप्रदम् । 'तिविह-
कालसंभूदा' कालप्रयवृत्ता । 'तेहि तिविहेण विरदो' तेभ्यो मनोवाक्कार्यविरत. सन् 'विमुत्तसंगो' विमुक्तगन्त. ।
'जह सरीरं' त्यज शरीर ॥११७४॥

एवं कदकणिज्जो तिकालतिविहेण चेव सन्वत्थ ।

आसं तण्ह संगं छिंद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

'एव कदकणिज्जो' एव कृतकरणीय. । यत्कर्मव्यमाराधना वाछना आहारशरीरत्यागादिकं न एवभूत. ।
'तिकाले वि' कालप्रयेर्ण । 'तिविहेण' त्रिविधेन । 'सन्वत्थ' गर्वविषयां मुनस्साधनयोधरा । 'आसं' आशा ।
'तण्ह' तुण्णा । 'संगं' परिग्रहभूता । 'छिंद ममत्तिं' ममेदयति सन्वत्थ छिंदि । 'मुच्छं' मोक्षमिति
यावन् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत्तः परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतमे दोष होते हैं अतः हे
क्षपकः तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको कृतकारित अनुमोदनासे सर्वथा
दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे है जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें 'मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अनुभूति परिणामोंमें बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार 'मेरे
पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा' ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नप्रयक विनाशक है उस
सबको मन बचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जगने कर लिया है ऐंग तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन बचन कायसे आना,
तुण्णा, मंग, ममत्त्व और मूर्खोंको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी
मुझमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिप्राय तुण्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं ॥ इनका भोग है ऐसा मत्स्य ममत्व है । अत्यागकि मूर्ख है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यमुत्थानिवायमिह जन्मनि प्राप्तं निश्चित्युत्तरावा—

सत्त्वगन्धविमुक्तो सीदीभूदो पसण्याचितो य ।

जं पावइ पीयसुहं ण चक्रवट्टी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सत्त्वगन्धविमुक्तो’ परित्यक्तोपवाद्याम्यन्तरण्यम् । ‘सीदीभूदो’ शीतीभूतः । ‘पसण्याचितो य’ प्रगल्भचितः सन् । ‘जं पावइ पीयसुहं’ अग्राप्नोति प्रीत्यात्मकं सुखं । ‘न चक्रवट्टी वि तं लहइ’ चक्रवर्त्ति तन्म लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्त्तिमुखस्य स्वप्नतायां कारणमाकटे—

रागविषागमतण्णादिमिद्धि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं ।

णिस्संगाणिच्चुइसुहम्म कइं अण्णइ अणंतमार्गं पि ॥११७७॥

रागविषागमतण्णादिमिद्धि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं । रागो विषागः कलमय्येति रागविषाकश्च विषय-
मुखमामेक्ष्यमानं तदुपनि विषयेति रागो विषाकः कल मुखस्येति बुध्यते । सह तृण्यया वर्तते इति सत्तृण्य,
अतिमयेति मृद्धि कारणा जनयति इति अनिमृद्धि । न विद्यते तृप्तिरस्मिन्निगम्यते । अदेवमुत्त चक्रवर्त्तिमुख
‘निइसंगाणिच्चुइसुहम्म’ नि मगम्य अन्तिवर्त्तिमुखं तत्त्वानन्तमात्मर्षं न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतगता अहिनादीनां मन्वर्षा इति दर्शयति—

पशुमह्वदय ।

साधेति ज महत्थं आयरिदाइं च जं महल्लेहिं ।

जं च महल्लाइं सय महव्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘साधेति ज महत्थं’ साधयन्ति यस्मात्प्रमहाप्रयोजनं असमयनिमित्तप्रत्ययसमवस्यनिकारणं महत्प्रयो-

भागे कहने है कि परिग्रहवे त्यागमे अतिशय सुख इसी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात्
परिग्रह सङ्गन्धी सय प्रवारकी चिन्ताओमे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रमग्न-
चित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप मुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्त्तिको भी प्राप्त नहीं
होता ॥११७६॥

चक्रवर्त्तिका मुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्त्तिकी सुखका फल राग है क्योंकि नियम सुखका सेवन पुरस्को विषयमें
अनुरक्त करता है । तथा वह तृण्णाको बढ़ाता है । अत्यन्त मृद्धिको-रुग्णताको उत्पन्न करता
है । उममे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्त्तिका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख
होता है, उमके अनन्तर्वे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिंसा आदिका महाव्रत नाम साधक है, यह कहने हैं—

गा०—यतः ये अर्चयमके निमित्तमे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान्

'सम्हा' तस्मान् । 'सद्ये संगे' सन्निपरिग्रहान् । 'अन्तगरे' अनागतान् । 'बट्टमागने तीरे' दलमाना-
नतीनाश्च 'त' भवान् । 'सद्वत्स्य निवारोहि' सर्वथा निवारय । 'वरणवारणानु-पाहि' कृत्वा रित्ताग्न्यामनु-
मोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारण येन निवार्यते ? अयमभिप्रायः अतीतवर्त्तमानमभ्यर्चय-
वस्तुनि ममेद वद्वत्त्वमोदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अनुभविष्यामेन बन्धो भवतीति वा कृपागतदनुस्मरण
अनुराग वा । एवं भविष्यति इत्यभूतं मम द्रविण इति ॥११७३॥

जावन्ति केड मंगा विराधया तिविहकालमभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीर ॥११७४॥

'जावन्ति केड सगा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'विनाशया' विनाशना । 'नस्य' ? रत्नत्रयस्य । 'तिविह-
कालसंभूया' कालत्रयप्रवृत्ता । 'तेहिं तिविहेण विरदो' तेभ्यो मनोवाक्यार्थविरतः सन् 'विमुत्तसंगो' विमुक्तसङ्गः ।
'जह सरीरं' त्यज शरीरं ॥११७४॥

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सन्वत्थ ।

आसं तण्ह सगं छिंद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

'एवं कदकरणिज्जो' एवं कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमाराधना बाधता आहारशरीरत्यागादिकं न एवभूतः ।
'तिकाले वि' कात्तत्रयेऽपि । 'तिविहेण' त्रिविधेन । 'सन्वत्थ' सर्वविषया सुखसाधनषोडशो । 'आसं' आशा ।
'तण्हं' तुष्णा । 'सगं' परिग्रहभूता । 'छिंद ममत्तिं' ममेदमिति स्वरूप छिदि । 'मुच्छं' मोहमिति
भावन् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत्तः परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे
क्षपक तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको कृतकारित अनुमोदनाने सद्यया
दूर करो ।

संज्ञा—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे हैं जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें 'मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अनुभूतिपरिणामोंने बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण या अनुराग मत करो । इसी प्रकार 'मेरे
पास आगामोंने अमुक धन आदि होगा' ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस
सद्यको मन वचन कायमें छोटकर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
यह जियने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आशा,
तुष्णा, मग, ममत्व और मूर्खीको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी
मुझमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिप्राया तुष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोग दूँ ऐसा मत्तव्य ममत्व है । अत्यामक्ति मूर्खी है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यमुत्पादितयामिह जन्मनि प्राप्य निदिशत्युत्तराया—

मन्वर्गं विमुक्तो सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयसुहं ण चक्रवट्ठी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सर्वार्थविमुक्तो’ परिग्रहानेपवाहाभ्यन्तरग्रन्थ । ‘सीदीभूदो’ सीदीभूत । ‘पसण्णचित्तो य’ प्रमत्तचित्त सन् । ‘जं पावइ पीयसुहं’ यन्प्राप्नोति प्रीत्यात्मकं सुख । ‘न चक्रवट्ठी वि तं लहइ’ चक्रवर्त्यपि तन्म लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिमुदस्य स्वल्पायाः कारणमाचष्टे—

रागविषागमतण्णादिगिदि अचित्ति चक्रवट्ठिसुहं ।

णिस्संगणिव्वुइसुहस्स कइ अण्णं अणंतभायं पि ॥११७७॥

रागविषागमतण्णादिगिदि अचित्ति चक्रवट्ठिसुहं । रागो विषाग फलमत्वेति रागविषाकहप विषय-
मुख्यमावेक्ष्यमानं स्फूर्तिनि निषेधोक्तिनि रागो विषाग फलं मुख्यं चेत्सुष्यते । गहं तुष्णमा वर्तते इति सत्तुष्ण,
अतिशयेन गृद्धिं कांक्षा जनयति इति अतिगृद्धिः । न विद्यते क्षुत्तिरभिमित्यसृष्टिः । यदेवभूतं चक्रवर्तिमुख
‘णिस्संगणिव्वुइसुहस्स’ नि मगस्य यन्निर्वृतिमुख ‘तस्यानन्तभायपि न प्राप्नोति ॥११७७॥

महाव्रतगजा अग्निगोदीना अन्वर्षा इति सर्वाणि—

पञ्चमहन्वय ।

सार्धेति जं महत्थं आयरिदाहं च जं महन्लेइ ।

जं च महन्लाइ सय महन्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘सार्धेति जं महत्थं’ सार्धयन्ति यन्मात्रमहाप्रयोजनं जनयमानमित्यप्रत्ययसमन्वयनिवारणं महाप्रयो-

भागे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय मुख इनी जन्ममें प्राप्त होता है—

गा०—ममस्व वाहा क्षीरं अभ्यन्तरं परिग्रहको त्यागकर जो सीदीभूत होता है अर्थात्
परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रमत्त-
चित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप मुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं
होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके मुखका फल राग है क्योंकि विषय मुखका सेवन पुरुषको विषयमें
अनुरक्त करता है । तथा वह तुष्णको बढ़ाता है । अत्यन्त गृद्धिको-रुग्णताको उत्पन्न करता
है । उसमें नृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख
होता है, उसके अनन्तवें भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिमा आदिका महाव्रत नाम सार्धं है, यह कहते हैं—

गा०—यत्त. ये अर्ग्यभके निर्मितसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महाव्र

गुणपरक प्रवचनमनुष्या । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमा । क उपायः ? यथा माता पुत्राणा अपाय-
परिपाशनेऽपना सर्वं गुणितमिति शीघ्रं कृत्वा नि पापयन्ति । 'मात्रणाओ य सत्त्वाओ' भावनात्तु सर्वा । वीर्यन्ति-
रानप्रयोगमचारित्र्यमोहोपनमसरोपसमोपशोभात्मना भावनेऽनुकूलवर्धने इति भावना । अयं किमिदं कृतं
नाम ? यावत्प्रबोधं न हिनस्ति, नानुत्तं वशमि, नास्तमापदे, न विपुलकर्म करोमि, न परिग्रहमापदे । इत्येवमुक्त
आत्मपरिणाम उत्पन्नः कश्चित्प्रबोध अवतिष्ठते अतः विनयति वा ? अवस्थानमनुभवविच्छेद । जीवादिनस्व-
परिणामे तस्य ध्यानं वा प्रवृत्तय इत्यमुपयोगमावाप्तुम् । अथ विनयति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ अस्ति का
रणा ? ततो ह्यनारविहारी रक्षणं तत्र हिदुष्यते वृत्तानां रक्षायै रात्रिभोजनविरतिरिति । यथा न हिनस्मीत्यु-
पयोगो न स्यात् नानुत्तं वशमीत्येवमादय अस्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरं बाध्यम् । अत्रोच्यते—

नामादिबिभक्ष्येन वस्तुविधानि कृत्वा । तत्र नामानुत्तं कस्याचिद्वृत्तमिति कृत्वा सजा । हिताग्निवृत्ति-
परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य कल्पं प्रत्येकस्यान् आकारं सामायिकैः परिणतस्य सद्भावस्यापानाद्वृत्तः ।
भावित्र्यवशाद्विज्ञानपरिणतिरित्या आगमद्वयवृत्तः । वृत्तस्य शरीरं निष्कर्मोत्तरं, ज्ञापकशरीरं वृत्तं ।
चारित्र्यमोहस्य उपनमस्य शयोपनमस्योपनमस्य धर्मिण्यात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः न भावित्र्यम् । उपनमे
शयोपनमे ॥ कश्चित् 'चारित्र्यमोहो' मो आत्ममद्वयवृत्तिरिति कर्म वृत्तं । न हिनस्मीत्यादिनो ज्ञानोपयोगो
भरणे आत्ममावृत्तमिति । नो आत्ममावृत्तं नाम चारित्र्यमोहोपनमस्य शयोपनमस्य वायसा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयक प्रवचनको ये मानते: ममान हैं । जैसे माता पुत्रोकी रक्षा करती है
धीं ही गुप्ति और भूमितियां कर्नाकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएं महाप्रतीकी रक्षा
हैं । वीर्यन्तिरायका शयोपनम और चारित्र्यमोहके उपनम अथवा शयोपनमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा भाई जानी है बारबार की जाती है वे भावना हैं ।

दाह्या—जैसे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोल्ंगा, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण
नहीं करूंगा, मैयुन कर्म नहीं करूंगा, न परिग्रह रगूंगा, इन प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर
यथा ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वेसा ही बना रहना तो अनुभव विच्छेद है
क्योंकि जीवादि सत्त्वोको जाननेमें अथवा उनके ध्यानमें प्रवृत्ति करने पर इन प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो अब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको बिनाशमें बचाना रक्षा है । तब
यह कैसे कहा कि कर्नाकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । त्रिम समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्वय और भावके भेदसे दत्तके चार भेद हैं । किमीका नाम दत्त
होना नामधन है । आत्मा और शरीर वारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिमें एक हैं अतः हिंसा आदिमें
निवृत्ति रूप परिणाम यथा आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव
स्थापना दत्त है । भविष्यमें दत्तको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपमें परिणत आत्मा आगम द्वय दत्त
है । दत्तके ज्ञाताका निःकाल भोजन शरीर ज्ञायक शरीर दत्त है । चारित्र्य मोहके उपनम, शय या
शयोपनममें त्रिम आत्मामें आगे दत्त होंगे वह आत्मा भावित्र्य है । उपनम अथवा शयोपनम रूप
परिणत चारित्र्यमोह कर्म नीआगम द्वय ध्यनिरिक कर्म दत्त है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव दत्त है । चारित्र्य मोहके उपनम, शयोपनम अथवा शयसे होने वाला

गुणायरूप प्रवचनमात्रका । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमा । क उपमार्थः ? यथा माता पुत्राणा अपाय-परिपालनोद्यता एवं गुप्तिसमितिर्गोप्यं प्रणानि पालयन्ति । 'भावणाओ य सम्बन्धो' भावनायत्न सर्वा । वीर्यान्तरायस्योदयस्यचरित्रमोहोपशमप्रयोगपदार्थपेक्षणात्मना भाष्यनेऽस्तुत्यवस्थति इति भावना । अथ किमिदं व्रतं नाम ? यावत्तत्रो न हिनस्मि, नाजुत वदामि, नादत्तमाददे, न मियुक्तकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवभूत आत्मपरिणाम उत्पन्नः न चञ्चितयैव अवतिष्ठते उक्त विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविच्छेदः । जीवादिनात्व-परिज्ञाने तस्य श्रद्धाने वा प्रवृत्तस्य इत्यनुपयोगाभावात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का रक्षा ? सतो ह्यपामपरिहारे रक्षा सतः किमुच्यते यत्तानां रक्षार्थं रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न हिनस्मीत्यु-पयोगो न तदा जानात वदामोपेयमापद्य सन्ति परिणामाः । किं पुनः परिणामान्तरे शब्दम् ? अत्रोच्यते—

नामादिविष्यन्ते श्रुतिविधानि प्रणानि । तत्र नामव्रत कस्यचिद्व्रतमिति कृता सन्ना । हिंसाविनिवृत्ति-परिणामजन आत्मन शरीरस्य बन्ध प्रत्येकत्वान् आकार-सामायिके परिणतस्य सद्भावस्यापनादुद्धत । भाविप्रत्यक्षप्राप्तिज्ञानपरिचरितरमा आगमद्रव्यव्रत । व्रतत्रयं शरीरं त्रिकालगोचर, ज्ञापकशरीरं व्रत । चारित्र्यमोहस्य उपशमान् शयात्मव्योपशमाद्वा यस्मिन्नात्मानि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा स भाविप्रत । उपशमे शयोपशमे भाविप्रतः चारित्र्यमोहो नो आयमद्रव्यव्यतिरिक्त कर्म व्रत । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो पश्यते आगममाव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्र्यमोहोपशमान् शयोपशमान् शयाद्वा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है वैसे ही गुप्ति और समितिवाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक हैं । वीर्यान्तरायका शयोपशम और चारित्र्यमोहके उपशम अथवा शयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-के द्वारा भाई जाती है वारदाय की जाती है वे भावना हैं ।

बाङ्का—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बिना बी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैयुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसा ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम नहीं रहे तब उनको रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको बिनाशसे बचाना रक्षा है । तब यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किमीका नाम होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक है अतः हिंसा या निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद् स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञापक शरीर व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, शय शयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होगा वह आत्मा भाविप्रत है । उपशम अथवा शयोपशम परिणत चारित्र्यमोह कर्म नोआयम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्य रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, शयोपशम अथवा शयसे होने का

गुणप्रथम प्रवचनमाशुकरः । इत्यन्वयं प्रवचनं तस्य मानुष इत्येवाः । क उपमायाः ? यथा माता पुत्राणा अयाम-
परिणामनोदया एवं गुणप्रथममिन्द्रोर्ज्य धनानि पारम्यन्ति । 'भावनाओ य सन्धाओ' भावनाश्च मया । वीर्यन्ति-
गद्यप्रयोगमयकारिभ्योहीनमयशोऽयमप्येवोपायमया भाव्यतेऽनुरूपकम्येने इति भावना । अथ किमिदं उत
माम ? यावज्जीव न हिनसि, मानुषं वदामि, नन्दमाददे, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवमूत
आत्मपरिणाम उत्पन्नः कश्चिन्नस्यैव अग्रनिष्ठने तस्य विनश्यति वा ? अथम्यानमनुभवविषयः । जीवादिउत्प-
पत्तिज्ञाने तस्य ध्येयाने वा प्रवृत्तये इत्यनुपयोगानायाः । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ अगति का
रणा ? अतो ह्यपारपरिणामे रस्य तस्य किमुध्यते वृत्तान्तं रस्यैव रात्रिमोजनविरतिरिति । यदा न हिनमोत्यु-
पयोगो न तदा मानुषं वदामीत्येवमादय मन्ति परिणामाः । हि पुनः परिणामान्तरं बाध्यम् । अथोच्यते—

मायाविशेषत्वेन अनुपरिणामि धनानि । तत्र नामजनं कस्यचिद्वचनमिति कृता सज्ञा । हिमादिनिवृत्ति-
परिणामवचन आत्मनः शरीरस्य स्वयं प्रत्येकत्वात् आकारा नामादिने परिणतस्य सद्भावस्यापवादोक्तं ।
चारित्र्यव्यवहारिज्ञानवर्णिगिरागमा आगमपरम्परा । अनुक्रम्य एतेन विद्यालयोचर, ज्ञायकशरीर वत ।
चारित्र्यमोक्ष्य उपनाम्न क्षयास्तदयोगमया धर्मिण्यागमि अभिष्यन्ति विरतिपरिणामा न भाविष्यन् । उपनामे
धनोपगमे वा बन्धितः चारित्र्यमोक्षो मो आगमपरम्परातिरिक्त कर्म वन । न हिममोक्ष्यादिको ज्ञानोपयोगो
मयते आगममावश्यकमिति । मो आगममावचन नाम चारित्र्यमोक्षोपनाम्न धनोपगमात् क्षयाद्वा प्रवृत्तौ हितादि-

प्रवचन माता है । इत्यन्वयस्य प्रवचनकी ये माताके ममान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है
वैसे ही गुणि और गमितिया प्रभोकी रक्षा करती हैं । तथा मय भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक
हैं । वीर्यन्तिरापका शयोपशम और चारित्र्यमोहके उपशम अथवा शयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा माई जानी है बारबार की जानी है ये भावना हैं ।

शङ्का—मैं जीवन पर्यन्त हिमा नहीं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण
नहीं करूँगा, मैयुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रगूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर
क्या ऐसा ही बना रहना है या नष्ट हो जाना है ? वैसे ही बना रहना तो अनुभव विरुद्ध है
क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानेमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपशम
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनको रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको बिनाशमें लक्षाना रक्षा है । तब
यह कैसे कहा कि यनोकी रक्षाके लिए रात्रि मोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपशम होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके येदसे यतके चार भेद हैं । किसीका नाम वत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारम्परिक सम्बन्धकी दृष्टिमें एक हैं अतः हिंसा आदिमें
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार मज्जाव
स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपमें परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके शाताका दिक्कल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, क्षय या
शयोपशममें जिस आत्मामें आगे वत होंगे वह आत्मा भाविष्य है । उपशम अथवा शयोपशम रूप
परिणत चारित्र्यमोह कर्म नोआगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, शयोपशम अथवा ज्ञानसे होने वाला

गुणयन्त्र प्रवचनमात्रकाः । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमा । क उपमायः ? यथा माता पुत्राणा अयय-
परिणामनोयता एव गुणितमितयोर्त्रिं वृत्तानि पालयन्ति । 'भावनाओ य सत्त्वाओ' भावनाश्च सर्वा । वीर्यान्त-
रायशयोपशमचारित्रमोहोपशमसाधोपशमापेक्षोपात्तना भाव्यतेऽनुवृत्तवर्तने दति भावना । अथ किमिदं व्रत
नाम ? दावश्रयो न हिनदिम, गानुत वदामि, नदत्तमाददे, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवंभूत
आत्मपरिणाय उत्पन्नाः कर्त्तव्यसत्त्वैव अर्थाप्यते उत विनयमि वा ? अवस्थानमनुभवविषय । जीवादिस्त्व-
परिणाने तस्य यद्वादे वा प्रवृत्तस्य इत्यनुपयोगमात्रान् । अथ विमर्शति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का
रणा ? सतो ह्यापावपरिहारे रक्षा ततः किमुध्यते व्रताना रक्षार्थं रात्रिमोहनविरतिरिति । यथा न हिनन्मोह-
पयोमो न तदा गानुत वदामीत्येवमादयः सन्ति परिणामाः । किं पुन परिणामान्तरे बाध्यम् । अत्रोच्यते—

नामादिविचित्रेण यतुविधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्मिन्निवृत्तमिति कृता सत्ता । हिमादिनिवृत्ति-
परिणामवन आत्मनः शरीरस्य अथ प्रत्येकवत् आकार साधारणिके परिणतम् मद्भावाभावापानावृत्त ।
नारिव्रतत्वप्राहिज्ञानपरिणतिरारम्भा आगमश्च व्रतः । व्रतस्य शरीर त्रिकाण्णोपर, नादरुपादीर व्रत ।
चारित्रमोहस्य उपशमात् साध्यासाधोपशमाद् यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा न चारित्र्यं । उपशमे
शयोपशमे बाधमिव । चारित्रमोहो मो आधमद्रव्यव्यतिरिक्त कर्म व्रत । न हिनन्मोहादिको ज्ञानोपयोगो
भाषणे आगममावव्रतमिति । नो आगममावव्रत नाम चारित्रमोहोपशमात् साधोपशमात् साध्यासा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनको ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोकी रक्षा करती है
वैसे ही गुप्ति और समितिमा व्रतोकी रक्षा करती हैं । तथा सब भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक
हैं । वीर्यान्तरायका शयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा शयोपशमकी अपेक्षा जो आन्मा-
के द्वारा भारी जाती है बारवार की जाती है वे भावना हैं ।

सङ्का—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चिन्ता की हुई वस्तु ग्रहण
नहीं करूँगा, मैयुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रखूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर
क्या ऐसा ही बना रहना है या नष्ट हो जाता है ? वैसे ही बना रहना तो अनुभव विषय है
क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमें प्रवृत्ति करने पर इन प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसकी बिनासने बचाना रक्षा है । तब
मह कंसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किमीका नाम व्रत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिसे
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामाधिक्यमें लीन होता है तब उसका आकार सङ्काव
स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाण्ण मोक्षर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, शय या
शयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविब्रत है । उपशम अथवा शयोपशम रूप
परिणत चारित्रमोह कर्म नोभाषय द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, शयोपशम अथवा शयमे होने वाला

गन्तादवन्तीति महाप्रतानि । 'आपरिवाह च जं महत्तेहि' यस्मादान्नरितानि म
निरुक्ति । 'जं च' यस्मात् 'महन्लाणि' स्वयं महान्ति ततो महाप्रतानि स्थूलगूढ
वा महान्ति ॥११७८॥

तेसिं चैव वदाणं रक्खहुं गदिभोयणणियत्ती ।
अट्टप्पवयणमादाओ भावणाआं य सच्चवाओ ॥११७९॥

'तेति चैव वदाणं' नेपावेवाहिगादिप्रताना । 'रक्खहुं' रक्षणार्थं । 'गदिभोयण
नाग्निवृत्ति । रात्रो यदि भिक्षार्थं पर्यटति तस्मात्स्यावगाश्च हस्याद्गुहालोकरात् । न
तस्यान्नावस्थानदेन, आत्मना वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेन, दीयमान वातारं योग्यं न वै
कथं मय्यं ? दिवापि दुर्गाह्वागन् जानाति स्मगूढमानय कथं परिहरेत् । 'कडुष्पुगं करं'
भाजन वा कथं शोधयति । पदविभागिका वा तपनागमित्यालोचना सम्मगपरीक्षितविषय
गन्धर्वमयनिष्ठते ? गुप्तेन स्वामिभूतेनादनमप्याहारं गृह्णतोऽदत्तादानं स्यात् । वदचि
स्यापि, आत्मवानं भुञ्जानस्यापि हृत्तलोप स्यात् । रात्रिभोजनानु श्वायुत्तं रात्रिभोजनानु
सम्पूर्णानि । 'अट्टप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातुकाश्च गद्व्रतपरिपालनायां । एवं पक्ष
प्रयोजनको गायते है इसप्रति महाव्रत है । यत् महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण
है इसप्रति महाव्रत है । और यत् ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हि
इसमें त्याग होना है अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिमें विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप हैं
गमभाय प्रनको अपेक्षा नाश्रिमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिंसादि नि
र्गन्ताम—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, विना दो हुई वस्तु प्र
करूँगा, मैपुन नष्टी करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

ना०—टी०—उन्ही अहिंसा आदि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कह
यदि मूर्ख रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्यावर जीवोंका घात कर
क्याकि रात्रिमें उनका देग सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रस
स्थान अपने उच्छिष्ट भोजनके मिश्रणका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा न
ये सब बातें देग सकना है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिमूक्षम जी
का परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । करछुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रको दे
विना कैसे शासन कर सकता है । इन सबकी सम्पत्कृष्णमें परीक्षा किये विना पदविभाग अथ
त्याग गतिनि श्रावचना करनेपर माधुका गन्धर्वन कैसे रद्द सकता है ? दानका स्वामी सोय
होता हो जोर उगरे द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—विना
दा हूँ वस्तुना दान करता हूँ । किसी भाजनम दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे
मो अतिव्रतनका त्याग होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेमें सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।
आठ प्रवचन माना महाव्रतकी रक्षा है । पाँच सन्धितियाँ और

सम्पादयन्तीति महाव्रतानि । 'आपरिबाध' च जं महत्सेहि' यस्मादाचरितानि महद्भिः सन्माम्महाव्रतानि निरुक्ति । 'जं च' यस्मात् 'महत्साणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलगूढमभेदमकल्पितानि रिरिप्य- वा महान्ति ॥११७८॥

तेसिं चैव वदाणं स्वसद्वृत्तं गदिभोयणणियत्ती ।

अदृप्पवयणमादाओ भावणाओ य सन्वाओ ॥११७९॥

'तेसिं चैव वदाणं' तेषामेवाहिंसादिव्रतानां । 'स्वसद्वृत्तं' रक्षणार्थं । 'रात्रिभोजनणियत्ती' रात्रिभोजन- नवृत्ति । रात्रौ यदि भिक्षार्थे पर्यटति यमाम्भ्यावगाद्वच हन्याद्दुरात्मोक्त्यन्तम् । न च दापरागमनमार्गं, गन्तव्यस्थानदेशं, आगमनो वा उच्छिष्टस्थ वा निपातरेण, दीयमानं बाह्यं योग्यं न वेति विरूपयितुमर्थं समर्थं ? दिवापि दुःपरिहारान् जानाति रम्यमूदमानय कथं परिहरेत् । 'कडुचटुगं करं वा' दायिकाया- न्नं वा कथं शोधयति । पदविभागिका वा तपणानमित्यालोचना मध्यगरीभिः विषयां कुर्वतः कथमिव । व्रतमवतिष्ठते ? सुप्तं स्वामिभूतेनादनमप्याहारं गृह्णतोऽन्तःसादानं स्यात् । क्वचिद्भाजने द्विवै- पितं, आत्मवागे भुञ्जानस्यापरिग्रहव्रतलोपः स्यात् । रात्रिभोजनासु व्यावृत्तं सकलानि व्रताभ्यवतिष्ठन्ते पूर्णानि । 'अदृप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमातृदाश्च मद्भ्रतपरिपालनायां । एव पञ्च समितयः तिष्ठो

भोजनको साधते है, इसलिए महाव्रत है । यत्त. महान् पुरुषोंके द्वारा इनका आचरण किया जाता इसलिए महाव्रत है । और यत्त ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिंसा आदिका से त्याग होता है अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिमें विरतिरूप होनेसे शुद्ध चित्ररूप है । नोभा- नभाव व्रतकी अपेक्षा चारित्र्यमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयमें जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप रणाम—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, बिना दो हई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैयुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

गा०—टी०—उन्ही अहिंसा आदि व्रतकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है । दे मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो व्रस और स्थावर जीवोंका घात करता है योकि रात्रिमें उनको देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं, मय वह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रमज अतिसूक्ष्म जीवोंका परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । करछुल, अथवा देनेवालोंका हाथ अथवा पात्रको देखे वना कैसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्पत्कृपसे परीक्षा किये बिना पदविभाग अथवा पण्य गमिनि आलोचना करनेपर माधुका मत्पव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी मोया आ हो और उनके द्वारा न दिये गये आहारको किमी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—बिना दो हई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किमी भाजनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माना महाव्रतकी रक्षक है । पाँच समितियाँ और तीन गुणियाँ ये आठ

गुणपरच प्रवचनवागुवा । एतन्वयं प्रवचनं तस्य मातर इमेमा । ५ उपमार्थ ? यथा माता पुत्राया अपाध-
परिणामोदया तां गुणिगमिनोदयि प्रानि पात्रयन्ति । 'भावनाप्रो म लब्धाप्रो' भावनादय नर्वा । यीपन्ति-
गमयसोपानमकारिचमोहोपगमप्रोपमपरीतोपगमना भाव्यतेऽनृप्रकथते इति भावना । अथ विमिद प्रत
नाम ? भावनायै न द्वितीय, मातृ न वदामि, नानामादये, न मिथुनकर्म करोमि, न परिग्रहमादये । इत्येवमूत
आत्मपरिणाम उपान्तः कथंचित्तदैव अवशिष्टं यत् विनययति वा ? अवस्थानमनुभवविषय । जीवादिनित्य-
परिणामे अथ ध्येयं वा प्रवृत्तय इत्यनुपयोगमात्रम् । अथ विनययति ? परिणामान्तरोदयतो अगति का
रणा ? ततो आत्मपरिणामो रता तव, किमुच्यते वतामा र्थायै रात्रिभोजनविरतिरिति । अथा न द्वितीयोत्पु-
न्योमो न तदा मातृ न वदामीत्येवमादय मन्त्रि परिणामा । कि पुन परिणामास्तरे भाव्यम् । अथोच्यते—

मातादिविषयेन अनुविधानि वनानि । तत्र नामदत्त कर्मविद्वत्प्रतिष्ठिता वृत्ता सता । हिनादिनित्य-
परिणामकम आत्मनः शरीरस्य कथं कथयेत्तन्मात्रं भावार नामाविषे परिणतस्य सद्भावबन्धनाद्वत ।
मात्रिद्वन्द्वप्रतिज्ञानपरिणामा आत्मपदव्यवृत्तं । प्रवृत्तय शरीर विकल्पगोचरं, ज्ञायकगोचरं वत् ।
चारित्र्यमोहस्य उक्तमात्रं शयोपशमयोगमात्रा मन्त्रिगतामनि प्रविष्ट्यन्ति विरतिपरिणामा ॥ भाविद्वत् । उपशमे
शरीरगमे बाधविषय चारित्र्यमोहो मो आत्मपदमन्त्रिपरिणत कर्म वत् । न द्वितीयोत्पुन्योमो ज्ञानोपयोगो
मन्त्रि आत्ममात्रप्रतिष्ठिता । मो आत्ममात्रवदनं नाम चारित्र्यमोहोपशमस्य शयोपशमस्य शमाया प्रवृत्तो हितावि-

प्रवचन माता है । एतन्वयस्य प्रवचनको ये माताके समान है । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है
वैसे ही गुणि और समितियों को रक्षा करती है । तथा गय भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षा
है । यीपन्तिरापन क्षयोपशम और चारित्र्यमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा भाई जानी है कारणकार की जानी है वे भावना है ।

दाह्या—मैं जीवन पर्यन्त हिमा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बिना ची हुई वस्तु ग्रहण
नहीं करूँगा, मेधुन कर्म नहीं करूँगा, न परिग्रह रूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर
क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? क्या ही बना रहना तो अनुभव विषय है
क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके ध्यानमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशमें बहाना रखा है । तब
मह कहे कदा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिता नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदमें व्रतके चार भेद हैं । विमोका नाम व्रत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक है अतः हिमा आदिने
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार साक्षात्
स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, क्षय या
क्षयोपशममें जिस आत्मामें आगे व्रत होगा वह आत्मा भाविद्वत् है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप
परिणत चारित्र्यमोह कर्म नोवागम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिता नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगममात्र व्रत है । चारित्र्य मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

जनं गन्मादयन्तीति महाव्रतानि । 'आपरिवाह' च जं महत्सैहि' यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निरुक्तिः । 'जं च' यस्मात् 'महत्साणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलसूक्ष्ममेदमकलहिमादिविरूप-
तया वा महानि ॥११७८॥

नेति चेव वदाणं रक्षद्वं रादिभोयणणियती ।

अट्टप्पवयणमादाओ भावणाओ य सच्चाओ ॥११७९॥

'नेति चेव वदाणं' नेपामेवाहिमादिप्रताना । 'रक्षद्वं' रक्षणार्थं । 'रादिभोयणणियती' रात्रिभोज-
नाभित्युक्तिः । रात्रौ यदि भिक्षायां पर्यटति यथाग्न्यावरणश्च हन्यादुदुरालोकत्वान् । न च क्षापकागमनमार्गं,
गन्माग्न्यावरणान्देश, आत्मनो वा उच्छिद्यत्य वा निपातदेश, दीयमाना सहार मोक्षं न वेति विरूपयितुमर्थं
कथं गमयं ? त्रिवाणि दुर्गाहाराण्यं जानाति रमसूक्ष्मानय कथं परिहरन्तु । 'कडुचुणं करं वा' दार्ष्टिक्या
भाजनं वा कथं शोषयति । पदविभागिना वा गणनागमिन्यालोचना गम्यगपरीक्षितवियया कुर्वतः कथमिव ।
मन्त्रज्ञमवशिष्टते ? मुनेन स्वाभिभूतेनादत्तमप्याहार गृह्णतोऽदत्तादानं स्यात् । वधिद्भाजने द्विवेक
स्थाति आत्मवागे भूक्षानग्न्यावरणहृतलोप स्यात् । रात्रिभाजनात् स्वात्ते सक्तानि व्रतान्यवशिष्टते
गन्गुणिनि । अट्टप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमानुराश्च गद्वतपरिपालनाया । एव पञ्च समितयः नियो

प्रयोगजनको माभते है इतिहास महाव्रत है । यत्. महान् पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता
है इतिहास महाव्रत है । और यन् ये स्वयं महान् है—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिमा आदिका
इसमें ग्राह्य होना है अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिमा आदि महाव्रत हिमा आदिमें विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रूप है । नोप्रा-
प्तभावात् प्रवृत्तिः अज्ञानात् प्राप्तिमोक्षके क्षययोगसम उपसम अथवा क्षयमें जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप
ग्राह्यताम—ये जीवन् पर्यन्त हिमा नहीं करेगा, अमृत्य नहीं बोलूंगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं
करेगा, मैपुन नहीं करेगा और न परिग्रह स्वीकार करेगा, महाव्रत हैं ॥११७८॥

गा०-टी०—इही अहिमा आदि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है ।
यदि मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो व्रत और स्थावर जीवोंका घात करना है
वर्षादि रात्रिमें उनका देण्ड गवना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उनके अन्न रखनेका
स्थान आने उच्छिष्ट भोजनके गिन्नेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं,
ये सब बातें देण्ड गवना है ? दिनमें भी व्रतका परिहार कठिन है उन रमत्र अनिमूर्धम जीवों-
का परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । बरगदुल, अथवा देनेवालोंका हाथ अथवा पात्रकों देणे
विना कैसे शोषन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपमें परीक्षा किये विना पदविभागों अथवा
गन्माग्न्यावरण आदि रक्षा करनेपर मायुका मन्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी गोया
हूना हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यत्र हाथमें अदत्तादान—विना
दिए हुए वस्तुका प्रयोग कर सकता है । किसी पात्रनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे
तो परिहार करना पड़ेगा हीना । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेमें सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

अष्ट प्रवचन मन्त्रा महाव्रतकी रक्षक हैं । पाँच समितियों और तीन गुणियों में आठ

परिग्रह्य त्यागव्यमुत्पानिगपिह् जन्मनि पाप्य निर्दिशत्युत्तरगाथा—

सव्यगंधविमुक्तो सोदीभृदो पसप्पाचिचो य ।

जं पायद पीयमुहं ण चक्रवट्टी वि तं लहइ ॥११७६॥

'सव्यगंधविमुक्तो' परिग्रह्यानेपवाह्याग्नरप्रस्थ । 'सोदीभृदो' शीतीभूतः । 'पसप्पाचिचो य' प्रगल्भित मय् । 'जं पायद पीयमुहं' यन्मालीनि प्रोत्पादयति मृत । 'ण चक्रवट्टी वि तं लहइ' चक्रवर्त्यपि तस्य लभेत ॥११७६॥

चक्रवर्तिमुत्पन्नं सत्पत्तायाः कारणभावदे—

गागविवागसतप्पादिनिदि अवितीति चक्रवट्टिसुहं ।

तिस्संगणिव्हुइमुहम्म कहं अगइ अणंतमागं पि ॥११७७॥

रागविवागसतप्पादिनिदि अवितीति चक्रवट्टिसुहं । रागो विरागः कर्मस्योनि रागविपाकस्य विषय-
मूलमागस्यमानं रज्जुपति विगर्षोपनि रागो विपाकः फल मुगस्येत्पुच्यते । महं तुण्याया वर्तते इति मत्तुण,
अतिगर्षेण गुडि काग्गो जनयति इति अनिगुडि । न विद्यते नृप्तिरस्मिन्नित्यनुति । यदेवभूत चक्रवर्तिमुक्त
'विस्संगणिव्हुइमुहम्म' नि संगम्य यस्मिन्नुत्तिमुग 'तस्यानंतभावापि न प्रानोति ॥११७७॥

महाप्रवर्गा अहिमादीना अन्वर्षा इति वर्णयति—

पक्षमहत्त्वम् ।

साधेति जं महत्त्वं आपरिदाइं च जं महत्त्वेहिं ।

जं च महत्त्वाइं मयं महत्त्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

'साधेति जं महत्त्वं' साधयन्ति यन्महाप्रयोजनं अयमपि निमित्तप्रत्ययकमवश्यं निवारणं महाप्रयो-

आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागमे अनिष्टाय मुग इमी जन्ममें प्राप्त होता है—

गा०—ममस्तं वाह्य और अन्त्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है अर्थात्
परिग्रह सम्बन्धी मय प्रहारकी विन्ताओसे मुक्त होनेमे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रमत्त-
चित्त होना है वह त्रिप्त प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं
होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका सुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके सुखका फल राग है क्योंकि विषय सुखका सेवन पुरपको विषयमें
अनुरक्त करता है । तथा वह तुण्याको बढ़ाता है । अत्यन्त गुडिको—लम्पटमाको उत्पन्न करता
है । उसमें नृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख
होता है, उसके अनन्तर्वे आग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिमा आदिका महाप्रत नाम सार्थक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये अर्जयमके निमित्तमे होने वाले नवीन कर्म संपूहका निवारण रूप महाप्र

‘सम्हा’ तस्मात् । ‘सम्भवे संभवे’ सर्वान्परिग्रहान् । ‘अणागते’ अनागतान् । ‘वृष्टमाणे तीरे’ यत्तमाना-
नतीताश्च ‘त’ भवान् । ‘सम्बन्धे निवारोहि’ सर्वथा निवारय । करणकारावणानुष्णाहि’ कृत्वा निरिताम्यामनु-
मोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारणं येन निवार्यते ? अयमभिप्रायः अतीतस्मरणमिममन्वयेऽपि
वस्तुनि ममेदं वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अनुमपरिणामेन बन्धो भवतीति मा वृथास्तदनुस्मरण
अनुराग वा । एव भविष्यति इत्यभूत्तं मम द्रविणं द्रवितं ॥११७३॥

जावन्ति केह संगी विराधया तिविहकालसंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

‘जावन्ति केह संगी’ यावन्त केचन परिग्रहा । ‘विराधया’ विनाशका । कस्य ? रत्नप्रपत्य । ‘तिविध-
कालसंभूदा’ कालत्रयप्रवृत्ता । ‘तेहिं तिविहेण विरदो’ तेभ्यो मनोवाक्यार्थविरक्तं सन् ‘विमुत्तसंगो’ विमुक्तगङ्गा ।
‘जह सरीरं’ त्यज शरीरं ॥११७४॥

एधं कदकणिज्जो तिकालतिविहेण चेव सम्बन्ध ।

आसं तण्ह संगं छिंद ममसिं च मुच्छं च ॥११७५॥

‘एधं कदकणिज्जो’ एव कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमाराधना बाधता आहारशरीरत्यागादिकं न एवभूतः ।
‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविहेण’ तिविधेन । ‘सम्बन्धे’ सर्वविषया सुखसाधनगोचरा । ‘आसं’ आशा ।
‘तण्हं’ तृष्णा । ‘संगं’ परिग्रहभूता । ‘छिंद ममसिं’ ममेदमिति सकल्प छिद्रि । ‘मुच्छं’ मोहमिति
मायन् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत्. परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे
क्षपक. तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोको कृतकारित अनुमोदनासे सर्वथा
दूर करो ।

द्रांका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे है जिससे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें ‘मेरे पास अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिद्वारा
अनुम परिणामोंसे बन्ध होना है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे
पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा’ ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक । तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नप्रपत्तिका विनाशक है उस
सबको मन वचन कायमें छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जगने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आगा,
तृष्णा, राग, ममत्त्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी
मुझमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिप्राया तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोग हूँ ऐसा सकल्प ममत्व है । अन्यागमिक मूर्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य स्वागच्छस्यमुत्तरादिनापिह जन्मनि प्राप्य निर्दिष्टानुसरणाया—

सञ्जगंघविमुक्तो सीदीभूदो पमणवित्तो य ।

जं पावइ पीपिमुह ण चक्कवट्ठी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सायनेवविमुक्तो’ परिग्रहभागेवसाक्षात्पुनरावस्थ । ‘सीदीभूदो’ सीताभूत । ‘पमणवित्तो य’
विगतः सन् । ‘जं पावइ पीपिमुह’ अन्त्याज्जोनि प्रोत्पादमरु मुसं । ‘न चक्कवट्ठी वि तं लहइ’ चक्रवर्ती वि
तमेन ॥११७६॥

चक्रवर्तिमुसंय एवजाताया चक्रवर्तीकट—

रागविवागमतण्णादिगिद्धि अवित्तित्ति चक्कवट्ठिसुहं ।

पिप्पिंमणिप्युइमुहम्म वइ अणइ अणंतभागं पि ॥११७७॥

रागविवागमतण्णादिगिद्धि अवित्तित्ति चक्कवट्ठिसुहं । रागो विवागः कल्पमयैः रागविपाकस्य विषय-
मेवमात्रं पश्यति विपरीतविद् रागो विपाकः कः सुखमयैरप्युच्यते । सह तृणया वर्तते इति गन्ध-
येन गृद्धिं चान्द्रां जनयति इति अतिगृद्धिः । न रितये तृप्तिरभिनिमित्तमस्ति । यदेवमुत्तं चक्रवर्तिमुसं
‘पिप्पिंमणिप्युइमुहम्म’ नि गणय्य अस्मिद्वंतिमुसं । ‘सम्मानस्तभागवति न प्रज्जोति ॥११७७॥

महाजनगता अहिमादीनां अन्वर्त्तं इति दर्शयति—

पञ्चपञ्चय ।

सापेनि जं महत्थं आयगिदाइ च जं महन्लेहि ।

जं च महन्लाइं सयं महन्वदाइं हये ताइ ॥११७८॥

‘सापेनि जं महत्थं’ साधयन्ति यन्मात्रमहाप्रयोजनं अमयमनिमित्तप्रत्ययवचनदम्बननिवारणं महत्प्रयो-

भागे कहते हैं कि परिग्रहके स्वागमे अनिमय मुस इमी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—समस्त पाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहकी स्वागवत् जो सीताभूत होता है अर्थात्
ह गम्यन्धी मय प्रवारकी चिन्ताओंमे मुक्त होनेमें अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्न-
होना है वह जिम प्रीतिरूप मुसको प्राप्त करता है वह मुल चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं
॥११७६॥

चक्रवर्तीका मुस काम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तित्तिः मुख्यतः फल राग है क्योंकि विषय सुमुखका सेवन पुरुषको विषयमे
ह करता है । तथा यह तृष्णाकी बढाता है । अत्यन्त गृद्धिको—अप्यटताको उत्पन्न करता
ममे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका मुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका स्वाग करने पर सुख
है, उगति यमन्तर्वे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिमा आदिका महाप्रस नाम साधक है, यह कहते हैं—

गा०—यतः ये अमयमके निमित्तमे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महाप्र-

१. स्वागच्छमा—अ० ।

'तण्हा' तण्हात् । 'संगे' संगे गगनगिरिणात् । 'अणामरे' अनागतान् । 'बट्टमाणे तीरे' गर्भमागतोत्तारात् 'त' भवान् । 'सम्पत्त निवारहेहि' गर्वा निवार्य । वरुणवाराधनायुक्तादि । वृत्तान्तिप्रमाणानु-
मोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धवारण येन निवार्यते ? अमभिप्राय अतीतपराविमर्शभेदनि-
वृत्तुनि ममेद बन्धवर्गादिनि तदनुस्मरणानुगमादिना अनुभवाग्न्यामेव बन्धो भवतीति वा वृत्तान्तनुस्मरण
अनुरागं वा । एव भविष्यति इत्यभूत् मम ह्रिण इति ॥११७३॥

जावंति केड मंगा विराधया तिविहकालगंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तमंगो जह मरीं ॥११७४॥

'जावंति केड सगा' यावन्त केचन परिग्रहा । 'विराधया' विनाशः । कथं ? रत्नप्रपन्नम् । 'तिविह-
कालसंभूता' कालत्रयप्रवृत्ता । 'तेहिं तिविहेण विरदो' तेषां मनोवाक्यादिविरतं सन् 'विमुत्तमंगो' विमुक्तमङ्ग ।
'जह मरीं' त्यज शरीरं ॥११७४॥

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चैव सम्पत्त ।

आसं तण्ह संगं छिद् ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

'एवं कदकरणिज्जो' एवं कृतकण्ठीय । यत्कर्मव्यमाराधनां बाधना आहारशरीरत्यागादिक ॥ एवमूत ।
'तिकाले वि' कालत्रयेऽपि । 'तिविहेण' त्रिविधेन । 'सम्पत्त' सर्वविषयां गुणसाधनगोचरा । 'आसं' आशा ।
'तण्ह' तृष्णा । 'संगं' परिग्रहभूता । 'छिद् ममत्तिं' ममेदमिति शक्त्यं छिद्दि । 'मुच्छं' मोहमिति
यावत् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत्. परिग्रह रत्ने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे
क्षपकः तुम सब अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको कृतकारिस्त अनुमोदनागे गर्वया
दूर करो ।

शंका—अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे हैं जिमसे उसका त्याग कराते हो ?

समाधान—इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह
जाता रहा, फिर भी उसमें 'मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिरूप
अनुभू परिणामोंसे बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार 'मेरे
पास आगामीमें अमुक धन आदि होगा' ऐसा चिन्तन करनेसे भी कर्मका बन्ध होता है ॥११७३॥

गा०—अतः हे क्षपक ! तीनों कालोंका जितना भी परिग्रह रत्नप्रपन्नका विनाशक है उस
सबको मन वचन कायमें छोड़कर अपरिग्रही बनो और सब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कर्तव्य है
वह जिमने कर लिया है ऐसे तुम हे क्षपक ! तीन कालोंके परिग्रहोंमें मन वचन कायसे आशा,
तृष्णा, राग, ममत्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी
मुझमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है । परिग्रहमें आसक्ति संग है । ये मेरे भोग्य
हैं मैं इनका भोक्ता हूँ ऐसा सकल्प ममत्व है । अत्यासक्ति मूर्छा है ॥११७५॥

परिग्रहस्य त्यागजन्यमुत्पादितमिह जन्मनि प्राप्य निर्दिष्टतुल्यतरगाथा—

सन्ध्यागंधविमुक्तो सीदीभूदो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीयसुह ण चक्रवट्टी वि तं लहइ ॥११७६॥

‘सन्ध्यागंधविमुक्तो’ पश्चिमदिशि वा द्वाप्यन्तरग्रन्थः । ‘सीदीभूदो’ पीतीभूतः । ‘पसण्णचित्तो य’ प्रसन्नचित्तः सन् । ‘जं पावइ पीयसुहं’ यन्प्राप्तोनि प्रीत्यात्मकं सुखं । ‘न चक्रवट्टी वि तं लहइ’ चक्रवर्त्येति तन्म लभेत् ॥११७६॥

चक्रवर्तिमुखस्य स्थानपतायाः चारणमाचष्टे—

रागविवागमनण्णादिसिद्धि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं ।

णिस्संगणिवुइसुहस्म कहं अणइ अणंतभाग पि ॥११७७॥

रागविवागमनण्णादिदिशि अवितित्ति चक्रवट्टिसुहं । रागो विपाकः कर्मप्रभेदेति रागविपाकश्च विषयः मुखमग्रेष्वयमानः रज्ज्वनि विषयेति रागो विपाकः कर्म मुखमग्रेष्वप्यते । सह तुल्यया वर्तते इति समुच्चयः, अनिरायेन गृहि काया जनयति इति अनिवृद्धिः । न विद्यते तुल्यस्मिन्निर्गन्तव्यं । यदेवमुक्तं चक्रवर्तिमुखे ‘निस्संगणिवुइसुहस्म’ नि मगस्य धम्मिभूतिमुखे ‘सम्मानन्तभागपि न द्रष्टव्येति ॥११७७॥

महाव्रजगा अहिगादीनां अन्वर्था इति दर्शयति—

पञ्चमहत्त्वयं ।

सार्थेति जं महत्त्वं आपरिदाइं च जं महन्लेहिं ।

जं च महन्लाइं सयं महन्वदाइं हवे ताइं ॥११७८॥

‘सार्थेति जं महात्वं’ आपरयन्ति यस्मान्महाप्रयोजनं अनयमनिमित्तप्रत्ययपक्षवदन्वर्तनिवारणं महत्त्वयो-

आगे कहेते हैं कि परिग्रहके त्यागमे अनिराग मुख इसी जन्ममे प्राप्त होता है—

गा०—ममस्तथाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो पीतीभूत होता है अर्थात् परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंमे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्नचित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप मुखको प्राप्त करता है वह मुख चक्रवर्तीको भी प्राप्त नहीं होता ॥११७६॥

चक्रवर्तीका मुख कम क्यों है इसका कारण कहते हैं—

गा०—चक्रवर्तीके मुखका फल राग है क्योंकि विषय मुखका मेहन पुण्यको विषयमे अनुरक्त करता है । तथा वह तृष्णाको बढ़ाता है । अत्यन्त गृहिको-सम्पत्तको उत्पन्न करता है । उसमे तृप्ति नहीं है । अतः चक्रवर्तीका मुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख होता है, उसके धनन्तर्वे भाग भी नहीं है ॥११७७॥

अहिमा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह कहने हैं—

गा०—यतः ये अयमयके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महाव्र-

‘तम्हा’ तम्हान् । ‘सव्वे संगे’ सर्वान्परिग्रहान् । ‘अणागरे’ अनागनान् । ‘वट्टमाणे तीरे’ वर्तमानान्नादव ‘ते’ भवान् । ‘सव्वत्थे निवारहेहि’ सर्वथा निवारय । करणकारावणानुष्णाहिं कृतकारिताभ्यामनुमोदनेन । कथं अतीतो भावी वा परिग्रहो बन्धकारण येन निवार्यते ? अयमभिप्रायः अतीतस्त्वयामिमम्वधेऽपि वस्तुनि ममैव वस्त्वामीदृतिः तदनुस्मरणानुरागादिना अगुभपरिणामेन बन्धो भवतीति मा कृपायानुस्मरणं अनुरागं वा । एव भविष्यति इत्यभूत मम द्विविध इति ॥११७३॥

जायंति केइ मंगा विराधया तिविहकालमंभूदा ।

तेहिं तिविहेण विरदो विमुत्तसंगो जह सरीरं ॥११७४॥

‘आवति केइ सगा’ यावन्त केचन परिग्रहा । ‘विराधया’ विनाशका । कस्य ? रत्नत्रयस्य । ‘तिविहकालमंभूदा’ कालत्रयप्रवृत्ता । ‘तेहिं तिविहेण विरदो’ तैस्यो मनोवाक्कार्यविरतः सन् ‘विमुत्तसंगो’ विमुक्तगङ्गः । ‘जह सरीरं’ त्यज शरीरं ॥११७४॥

एयं कदकणिज्जो तिकालतिविहेण चेव सव्वत्थ ।

आसं तण्ह संगं छिद ममत्तिं च मुच्छं च ॥११७५॥

‘एयं कदकणिज्जो’ एव वृत्तकर्णोप । यत्कर्तव्यमापना वाछना आहारशरीरत्यागादिकं ॥ एवमूढः । ‘तिकाले वि’ कालत्रयेऽपि । ‘तिविहेण’ त्रिविधेन । ‘सव्वत्थ’ सर्वविषया मुक्तगापनगोचरा । ‘आसं’ आशा । ‘तण्ह’ लज्जा । ‘संगं’ परिग्रहभूता । ‘छिद ममत्तिं’ ममेदमिति मत्त्व छिदि । ‘मुच्छं’ मोहमिति यावन् ॥११७५॥

गा०—टी०—यत् परिग्रह रत्ने पर इत् लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे शायक, तुम मय अनागत, वर्तमान और अतीत परिग्रहोंको कृतकारित अनुमोदनामें गर्वया दूर करो ।

शंका—नीति और भावि परिग्रह बन्धका कारण कैसे हैं जिगमें उत्तरन त्याग कराते हो ?

समाधान—दृग्का यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके माध जो स्वामी सध्वन्ध था यह जाना रहा, किं भी उसमें ‘मेरे नाम अमुक वस्तु थी’ इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिभ्य अगुभ परिणामोंमें बन्ध होना है इसलिये उसका स्मरण था अनुराग मत करो । इसी प्रकार ‘मेरे नाम आगामोंमें अमुक धन आदि हांवा’ ऐसा चिन्तन करनेमें भी कर्मका बन्ध होना है ॥११७३॥

गा०—अतः ॥ शायक । तीनों कालोंका जिनना भी परिग्रह रत्नत्रयका विनाशक है उस शयकों मन वचन वायमें छोड़कर अविग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥

गा०—इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिना त्याग रूप जो कर्तव्य है वह जिगमें कर लिया है ऐसे तुम ह शायक । तीन कारणोंके परिग्रहोंमें मन वचन वायसे आशा, लज्जा, मग, ममत्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥

टी०—ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हों यह आशा है । ये कभी भी मुझमें अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिप्राय लज्जा है । परिग्रहमें आर्माक संग है । ये मेरे भोग्य है मैं इनका भोग्य हूँ ऐसा मत्त्व ममत्व है । अन्यायार्माक मूर्छा है ॥११७५॥

गुणरस प्रवचनमात्रा । रत्नरत्न प्रवचनं तत्र मानुर इवेमा । क उपासः ? यथा माता पुत्राणा अपाय-
परिपालनोद्यता एवं गुणितमित्ररोति प्रणानि वाचयन्ति । 'मातृणाओ व साव्वाओ' भावनाश्च गर्वाः । वीर्यान्त-
रावधरोपनमवादिषमोहोपनमत्र रोपनमोहोपनमत्र धाम्यनेऽनुप्रासकथंते इति भावना । अथ किमिदं वने
नाम ? वाक्पत्रीरं न द्विष्यि, मानुं वतामि, नान्यमादे, न दिव्युक्तं करोमि, न परिग्रहमादे । इत्येवमूत
आत्मपरिणाम उत्पन्नः कथंविस्तयेव अत्रिपठने उग्र विनयमि वा ? अस्त्वानमनुभवविष्ट । जीवादिनत्व-
परिग्रहे नय्य यदाते वा प्रवृत्तय इत्यनुपयोगाभावात् । अथ विनयमिति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ अर्थात् का
रणा । अतो आत्मपरिग्रहे रसा तत् किमुच्यते वृत्तता रसाते रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न द्विष्योन्मु-
पयोगो न तदा मानुं वतामोपेवमादय मन्ति परिचायाः । किं पुन परिणामात्तरे वाक्यम् । अत्रोच्यते—

मातादिविषयेन अनुविधानि वनानि । तत्र नामवर्णं कथंविद्वद्वनमिति कृता सज्ञा । हिमादिनिवृत्ति-
परिणामवन आत्मनः शरीरस्य कथं प्रत्येकत्वात् आकार सामायिके परिणमस्य सद्भावव्यापनाद्वत ।
मादिग्रहसाहितानपरिनिर्गमा आगमोद्यमत्र । वृत्तस्य शरीरं रिकान्तोवरं, ज्ञापकशरीरं वत ।
चारित्र्यमोह्य उपनमात् शरातलपोपनमात् परिसम्पत्तिमि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा न भाविष्यत । उपनमे
शयोपनमे वावतिष्यः चारित्र्यमोहो नो आवधयत्यवतिरिक्तं वनं वत । न हिनस्वीत्यादिरो ज्ञानोपयोगो
अवति आगमभाववतिमिति । नो आगमभाववर्णं नाम चारित्र्यमोहोपनमात् अवधयत्वात् स्यात् प्रवृत्तौ हिमादि-

प्रवचन माता है । रत्नप्रवचन प्रवचनकी ये माताके गमान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है
वैसे ही गुप्ति और ममिमिमी वनोकी रक्षा करती है । तथा मय भावनाएँ महावर्षोंकी रक्षक
हैं । वीर्यान्तरायका शयोपनम और चारित्र्यमोहके उपनम अथवा शयोपनमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा भाई जानी है बारबार की जानी है वे भावना है ।

झड्डा—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चिन्ता दी हुई वस्तु ग्रहण
नहीं करूँगा, मैयुन वनं नहीं करूँगा, न परिग्रह रगूँगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर
क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है ? वैसा ही बना रहता तो अनुभव विष्ट है
क्योंकि जीवादि मत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमं प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनको रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है । तब
यह कैसे कहा कि धर्मोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । चिन्तीका नाम व्रत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिसे
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव
स्थापना व्रत है । भविष्यमे व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके ज्ञाताका निकाल मोचर शरीर ज्ञापक शरीर व्रत है । चारित्र्य मोहके उपनम, दय या
शयोपनममे जिस आत्मामें आगे व्रत होने वह आत्मा भाविष्यत है । उपनम अथवा शयोपनम रूप
परिणत चारित्र्यमोह कर्म नोआगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र्य मोहके उपनम, शयोपनम अथवा दयमे होने वाला

[illegible]

तेहिं येन वदणं स्वगच्छं मतिभोगप्रिययनी ।

अदृष्टवृत्तमादाओ भारगाओ य मन्त्राओ ॥१३७॥

[illegible]

प्रयोजनको मागते है इगल्लिग महाग्रन है । यन महान् पुग्गोते द्वाग इनका भावग्न रिमा जाग
है इसलिए महाग्रन है । और यन ये ग्यय महान् है—ग्युन और गूगते भेद ग्न रिमा आदिग
इमसे त्याग होता है अन इन्हे महाग्रन कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिमा आदि महाव्रत हिमा आदिने विरतिमान होनेमें शुद्ध निद्रा है। मोक्ष-
गमभाव व्रतकी अपेक्षा चारित्र्यमोहके क्षयपानम उपनम अथवा क्षयमें जीवके हिमादि निद्रा का
परिणाम—मे जीवन पर्यन्त हिमा नहीं करूँगा, अगस्त्य नहीं बोझूँगा, विना दो हृद्द यन्तु प्रश्रन नहीं
करूँगा, मैथुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत है ॥११७८॥

पा०—टी०—उन्ही अहिंसा आदि प्रतीकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन का त्याग कहा है। यदि मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रम और स्थावर जीवोंका प्राप्त करता है क्योंकि रात्रिमें उनका देख सकना कठिन है। देनेवालेके आनेका मार्ग, उनके अन्न रखनेका स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके निगमनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं, ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रमज अतिमूढम जीवोंका परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है। करछुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रको देगे बिना कैसे शोधन कर सकता है। इन सबकी सम्पत्कृत्पसे परीक्षा किये बिना पदविभागो अथवा एषणा नमिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—बिना दो हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा। किमी पात्रनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा। किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं।

आठ प्रवचन माता महाशक्तकी रसक हैं। पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ये आठ

जनं गन्धादयन्तीति महाव्रतानि । 'आपरिवाह च जं महन्लेहि' यस्मादाचरितानि महद्भिः तस्मान्महाव्रतानि इति निश्चितम् । 'जं च' यस्मान् 'महन्लाणि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थूलगूढमभेदमन्तर्ह्यहमादिभिः तया वा महानि ॥११७८॥

तेसिं चैव वदाणं रक्षद्वं गदिभोयणणियत्ती ।

अदृप्पवयणमादाओ भावणाओ य मच्चाओ ॥११७९॥

'तेसिं चैव वदाणं' तेषामेवाहिमादिव्रतानां । 'रक्षद्वं' रक्षणार्थं । 'गदिभोयणणियत्ती' रात्रिभोजनानिवृत्ति । रात्री यदि भिक्षार्थं पर्यटति तस्मान्म्यावगाह ह्ययादुदुरालोकत्वान् । न च दायकागमनमात्रमप्यात्मवैश्यामदेश, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेश, शीयमान वाहारं योग्यं न वेति विरूपयितुं कथं गम्यं ? दिशयि दुर्गन्हागन् जानानि रमगूढमानय कथं परिहरेत् । 'कङ्कदुगं करं वा' दायिकाय भाजनं वा कथं गोपयति । पदविभाजिका वा लपणानमिष्यालोचना गम्यनपरीक्षितविषया वृत्तः कथमिव मय्यत्रनमवनिष्ठते ? गुणैर्न स्वाभिभूतेनादतमप्याहारं गृह्णतां प्रसादानं स्यात् । कचिद्भाजने रक्षेत् स्थायि, आत्मवानं भूजानम्यापरिग्रहवत्कीयं स्यात् । रात्रिभाजनात् श्वावृत्ते मकलानि व्रतान्यदतिष्ठन् मग्नूणानि । 'अदृप्पवयणमादाओ' अष्टौ प्ररचनमानुदाश्च मद्भनपरिष्पालनायां । एष पञ्च ममित्तयः निग

प्रयोजनको मापते हैं इगणिए महाव्रत है । यत्. महान् पुरणोके द्वारा इनका आचरण किया जात है इगणिए महाव्रत हैं । और यत् ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मके भेद रूप हिंसा आदिन इगणं त्याग होना है अत इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिमा आदि महाव्रत हिंसा आदिमें विरतिरूप होनेसे गूढ़ चिद्रूप हैं । नोभा गमभाय व्रतकी ओंशा पारिव्रतमोहके क्षयोंपनाम उपनाम अथवा क्षयमें जीवके हिंसादि निवृत्ति रूप पारिणाम—मे जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं सोचूँगा, बिना शी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा, मैपुन नहीं करूँगा और न परिग्रह स्वीकार करूँगा, महाव्रत हैं ॥११७८॥

पा०—टी०—उन्ही अहिमा आदि व्रतांकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है यदि भूत रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो व्रम और स्थावर जीवोंका घात करता है क्योंकि रात्रिमें उनका देण मकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उनके अन्न रमनेका स्थान अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं ये सब सब कैसे देण मकना है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन राज अतिगूढम जीवोंका परिहार रात्रिमें कैसे कर मकना है । कर्मदुःख, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रको देने दिना कैसे गोपन कर मकना है । इन सबकी मध्यवर्त्यमें परीक्षा किये बिना पदविभागां अथवा लपन्ता ममिति आलोचना करनेपर माधुका मय्यत्रन कैसे रह मकता है ? दानका स्वामी गोप हूँगा हो और उगरे द्वारा न दिये गये आहारको किमी अन्यके हाथमें सेनेपर अदत्तादान—बिना दा हुई वस्तुका उचित वृत्तयया । किमी भाजनमें दिनमें लाकर रने और रात्रिमें भोजन करने तो आरिष्ट/उत्तका ओं होणा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेमें सब व्रम मग्नूण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माना महाव्रतकी रक्षक है । पाँच ममिनिर्वा और तीन गुणियो ये आ

गुण्यद्वय प्रवचनमातृका । रत्नत्रयं प्रवचनं तस्य मातर इवेमा । क उपमायः ? यथा माता पुत्राणा अयाय-
परिपालनोद्यता एवं गुणितसमिपयोगि व्रतानि पाण्डयन्ति । 'भावनाओ य मन्वाओ' भावनाद्वय मया । वीर्यन्ति-
रायभयोपशमचारित्रमोहोपशमशयोपशमापेक्षणात्मना भाग्यतेऽमृतत्ववर्यते इति भावना । अथ किमिदं व्रत
नाम ? शायज्जीव न हिनस्मि, भानूत वदामि, नादत्तमायदे, न मिथुनकर्म करोमि, त्र परिग्रहमादरे । इत्येवमृत
आत्मपरिणाम उत्पन्नः कर्त्तव्यतयैव अर्वातच्छत्रे उत विमदयति वा ? अवस्थानमनुभवविह्वल । जीवादितत्व-
परिज्ञाने तस्य श्रद्धाने वा प्रवृत्तस्य इत्यमुपयोगमावाप्तम् । अथ विमदयति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ अमति का
रणा ? सगो ह्यायपरिहारो रक्षा सत किमुच्यते वताना रक्षार्थं रात्रिमोजनविरतिरिति । यदा न हिनस्मीत्यु-
पयोगो न तदा भानूतं वदामीत्येवमादय सन्धि परिणामा । किं पुन परिणामान्तरे बाध्यम् । अत्रोच्यते—

नामादित्वत्वेन चतुर्विधानि व्रतानि । तत्र नामव्रतं कस्यचिद्ब्रतमिति कृता सज्ञा । हिमादिनिवृत्ति-
परिणामवत् आत्मनः शरीरस्य वक्ष्य प्रवेक्षकान् आकार सामायिके परिणतस्य सद्भावस्यापनाद्वयत ।
मात्रव्रतत्वप्राप्तिज्ञानपरिणतिरात्मा आगमद्रव्यव्रत । व्रतज्ञस्य शरीर त्रिकालगोचर, क्षणकगतीरं व्रत ।
चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षयालयापशमाद्वा यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा म भाविब्रत । उपशमे
क्षयोपशमे वावस्थित । चारित्रमोही मो आगमद्रव्यव्यतिरिक्त कर्म व्रत । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो
मयसं आगमभावव्रतमिति । नो आगमभावव्रतं नाम चारित्रमोहोपशमान् क्षयोपशमात् यथाद्वा प्रवृत्तौ हिमादि-

प्रवचन माता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है
वैसे ही गुणित और समितिमा व्रतोंकी रक्षा करती हैं । तथा मय भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक
हैं । वीर्यान्तरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा भाई जाती हैं बारबार की जाती हैं वे भावना हैं ।

शङ्का—मैं जीवन पर्यन्त हिमा *यदि शङ्का यथा तत्र नो ज्ञानेन विना नो हि सत्यं ज्ञानं*
नहीं कहूँगा, मैथुन कर्म नहीं कहूँगा, .
क्या ऐसा ही बना रहता है या नष्ट ?
क्योंकि जीवादि तत्त्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानामे प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनकी रक्षा कैसी ? जो विद्यमान होना है उसको बिनाशसे बचाना रक्षा है । तब
यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि मोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे व्रतके चार भेद हैं । किमीका नाम व्रत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक है अतः हिंसा आदिसे
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार सद्भाव
स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके ज्ञाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या
क्षयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविब्रत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप
परिणत चारित्रमोह कर्म नीजगम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे होने वाला

जनं गन्तव्यमिति महाव्रतानि । 'आपरिह्रादं च जं मन्त्रोक्तिं' दण्डादपराधानां । 'अपराधं' अपराध-
इति निरुक्तिः । 'जं च' यस्मान् 'मन्त्रोक्तिं' इत्येवमिति । ततो महाव्रतानि इत्युक्तमर्थः । 'अपराध-
तया वा महाव्रतानि ॥११७८॥

तेति चेत् वदामं स्वरुद्रं गतिभोगणनियन्ता ।

अदृष्टवयणमादाओ भावणाओ य मन्वाओ ॥११७९॥

'तेति चेत् वदामं' तेषामेवादिमादिशतानां । 'स्वरुद्रं' स्वराजं । 'गतिभोगणनियन्ता' गतिभोग-
नान्नियन्ता । रात्रौ यदि भिक्षाय पर्यटनं यमाख्यायार्थं च इत्यादिशक्तौ च । न च दण्डादपराधमार्गं,
तस्यान्त्यावस्थानदेश, आश्रमो वा उच्छिष्टस्य वा निषेधेन दीयमान आहारं योग्यं । तेति निष्पत्तिमुच्यते
कथं समर्थं ? भिक्षाय दुर्परिह्रादं जानाति यममदमन्य कथं परिहरेत् । कुरुकुरां करं वा' वापराध-
भाजनं वा कथं शोषयति । पदविभागिका वा तपशामासत्याश्रितयोः सध्वजगरीभिर्गतिभोगं कुर्यात् । यममिह ।
गद्यव्रतमवतिष्ठते ? मुनेन स्वामिभूतेनादममप्याहारं मुन्तोऽस्तानां स्यात् । यमिह भाजने रित्तं
स्थापितं, आश्रमवागे भुञ्जानस्यापिग्रहणलोपः स्यात् । गतिभाजनस्य स्वात्मानं गतमानि यमावयवनिष्ठानि
सम्पूर्णानि । 'अदृष्टवयणमादाओ' अष्टौ प्रवचनमानुषाश्च गद्यवयवगतिभोगाः । तत्र यत्र समितयः तिस्रो

प्रयोजनको साधते हैं, इसलिए महाव्रत है । यत् महान् पुण्यको द्वारा इनका आचरण किया जाना
है इसलिए महाव्रत है । और यत् ये स्वयं महान् हैं—स्थूल और सूक्ष्मको भेद रूप हिमा आदिका
इससे त्याग होता है अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥११७८॥

विशेषार्थ—अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा आदिमें विरगिरूप होनेमें शुद्ध चिद्रूप है । मोक्ष-
गमभाव व्रतको अपेक्षा चारित्र्यमोहके दायोपशम उपशम अथवा क्षयमें जीवो हिंसादि निवृत्ति रूप
परिणाम—में जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करेगा, असत्य नहीं बोलूंगा, विना दो हुई वस्तु ग्रहण नहीं
करेगा, मैथुन नहीं करेगा और न परिग्रह स्वीकार करेगा, महाव्रत हैं ॥११७८॥

गा०—टी०—उन्हीं अहिंसा आदि व्रतोंको रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है ।
यदि मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो उस और स्थावर जीवोंका घात करता है
क्योंकि रात्रिमें उनका देख सकना कठिन है । देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका
स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नहीं,
ये सब यह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रमज अतिमूक्षम जीवों-
का परिहार रात्रिमें कैसे कर सकता है । कर्कशूल, अथवा देनेवालोका हाथ अथवा पात्रको देते
विना कैसे शोषन कर सकता है । इन सबकी सम्यक् रूपमें परीक्षा किये विना पदविभागो अथवा
एण्या समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत कैसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया
हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान—विना
दो हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमें दिनमें लाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे
तो अपरिग्रहव्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब व्रत सम्पूर्ण रहते हैं ।

आठ प्रवचन माता महाव्रतको रक्षक हैं । पाँच समितियाँ और तीन गुणियाँ ये आठ

मुक्तपरच प्रवचनमात्रा । शब्दार्थ प्रवचनं तस्य मातर इवेमा । क उपमार्थः ? यथा माता पुत्राणा अपाव-
परिपालनेच्छता एवं पुत्रितमिषयदीर्घ वचानि पालयन्ति । 'भावणाओ व सध्याओ' भावनाश्च सर्वा । कीर्णान्त-
रावतजोरागमचारित्रमोहोपशमशयोपशमापेक्षेयागमना भाव्यतेऽन्तुत्रवर्धने इति भावना । अथ किमिदं वतं
माम ? भावज्जीवं न दिनस्मि, मानुष वदामि, आरतमाददे, न विमुक्तकर्म करोमि, न परिग्रहमाददे । हत्येवमुत
आत्मपरिणाम उपपन्नः कश्चित्तयैव अर्थागच्छते उत विनश्यति वा ? अवस्थानमनुभवविषय । जीवास्तितव-
परिणामे तस्य धृष्टाने वा प्रबुद्धस्य इत्यनुपयोगाभावात् । अथ विनश्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ अर्थात् का
रता ? सगो ब्रह्मापारिहारे रता ततः किमुच्यते वतानां रतार्थं रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न दिनस्मोत्प-
पयोगो न सदा मानुष वदामीत्येवमादय नमिदं परिणामाः । किं पुन परिणामान्तरं बाध्यम् । अथोच्यते—

आमादिचिन्त्येन क्षुद्रिष्यति वचानि । तत्र भाववत्त कस्याश्चिद्वदतिमिति कृता सता । हिमादिनिवृत्ति-
परिणामवचन आत्मन शरीरस्य कर्णं प्रत्येक्षत्वात् आकार सामायिके परिणतस्य सदभावस्यापनाद्वत ।
भाविद्वद्वत्वाहिमानपरिनिगमना आपमद्वयवत् । वनजस्य शरीरं त्रिकालगोचरं, ज्ञायकशरीरं वत ।
चारित्रमोहस्य उपशमात् क्षयात्मकोपशमाद्वा क्षिप्त्वात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भावित्रन । उपशमे
क्षयोपशमे भावस्थितः चारित्रमोहो नो बाधमद्वयव्यतिरिक्तं कर्म वत । न दिनस्मोत्पत्तिके ज्ञानोपयोगो
मन्त्रने आगमभाववदतिमिति । सो आगमभाववत्त नाम चारित्रमोहोपशमान क्षयोपशमात् तत्पादा प्रवृत्तौ हिंसादि-

प्रवचन माता है । शब्दार्थरूप प्रवचनकी ये माताके समान हैं । जैसे माता पुत्रोंकी रक्षा करती है
वैसे ही गुण्य और समितिदा वनोंकी रक्षा करती हैं । तथा मय भावनाएँ महाव्रतोंकी रक्षक
हैं । क्षोयान्तिरायका क्षयोपशम और चारित्रमोहके उपशम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा-
के द्वारा भाई जाती है बारबार की जाती है वे भावना हैं ।

समाधान—मैं जीवन पर्यन्त हिंसा नहीं करूँगा, मैयुक्त कर्म नहीं करूँगा,
क्या ऐसा ही बना रहूँगा है या नहीं ।
क्योंकि जीवादि तत्त्वोंकी जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग
नहीं रहता । यदि नष्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महाव्रत रूप परिणाम
नहीं रहे तब उनको रक्षा कैसे ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशमें बचाना रक्षा है । तब
यह कैसे कहा कि व्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है । जिस समय 'मैं हिंसा नहीं
करता' ऐसा उपयोग होता है उस समय 'मैं झूठ नहीं बोलता' इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कैसे रह सकते हैं ?

समाधान—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावने: येदो व्रतोंके चार भेद हैं । किसीका नाम व्रत
होना नामव्रत है । आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हैं अतः हिंसा आदिमें
निवृत्ति रूप परिणाम वाला आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तब उसका आकार मझाव
स्थापना व्रत है । भविष्यमें व्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य व्रत
है । व्रतके शाताका त्रिकाल गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षय या
क्षयोपशमसे त्रिग आत्मामें आगे व्रत होगा वह आत्मा भाविवत है । उपशम अथवा क्षयोपशम रूप
परिणत चारित्रमोह कर्म नोबाधम द्रव्य व्यतिरिक्त कर्म व्रत है । 'मैं हिंसा नहीं करता' इत्यादि
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रत है । चारित्र मोहके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे

श्रीमद्भक्त श्रीमत्संभाषा हिन्दी विभाग प्रकाश १६

भक्तार्पणी विचार्य विरचित

भगवती आराधना

भक्तार्पणी आराधनाय श्रीमद्भक्त विचार्य विरचित
समाप्त सप्तमस्तोत्र हिन्दी श्रवण मन्त्र

११११ ५

भक्तार्पणी भक्तार्पणी

भक्तार्पणी भक्तार्पणी भक्तार्पणी भक्तार्पणी

